

مکمل مجموعہ

مصنف مرحوم علیہ الرحمۃ کا مبارک نام ہی اس مجموعہ

اور اس کی شانِ کرامت پر ہر مرتبہ مرحوم علیہ الرحمۃ کے مبارک نام اور اس

مجموعہ پر مغفرتِ بھلائی سبک کی ترقی تعلیم اور تہذیب کی بہبود کی خاطر اپنی گرانہوار روزِ زندگی میں جسے اللہ تعالیٰ اس میں کمال فرمایا ہے اور
کاموں کی تمیز میں سبک کا یہ سبب کا یہ تہذیب کا یہ شروع ہو۔ چنانچہ عمرِ مہرِ مرحوم مخدوم کا ذکرِ تحریر کی سطح ہی اس کے قومی جلسوں میں آنا شروع ہو گیا ہے +
اس کتاب کی کل عبارتیں پانچ سو ہیں۔ سرسید مرحوم کی تمام عرق ریزی شروع سے لیکر اختتام تک بھری پڑی ہے جیسا کہ انہوں نے مختلف طریقہ و طرز کے مسلمانوں کی
حالاتِ گنہگار کو رد پر اصلاح کرنے کی خاطر کوشش کی۔ ویسے ہی پانچ سو ہی مینظروں اور دفع کے طے طرح کے نتیجوں سے ملو ہیں جو قصہ اہم مرحوم بہرہ
کی اوالغرضی سے انتقالِ صبر و تحمل۔ برباری۔ انکساری اور عالیٰ حوصلگی۔ یہ نگاہیں گاہے یا پسوں کا جو وقتہ وقتہ منہ دکھاتی رہی ہیں نادرہ کا راجا
قوم اور قومی ہمدردی اور ملک کی بہتری اسلام کی حمایت۔ سچی دلنوی صافی بیانی۔ اعلیٰ درجہ کی بان اردو کی تقریر و تحریر۔ تہذیبِ اخلاق کا فائدہ
بننے کے لئے اپنی آئینہ زندگی میں اس سے اچھا سبق سیکھنا چاہے اس کے واسطے اس مجموعہ کا پچھڑا سچ سے بڑھ کر کوئی ناصح مشفق اصرار نہ کرنا
نہیں ہو سکتا۔ لغمان کی حکمت۔ ارسطو کا فلسفہ اور شکسپیر کی فصاحت اس کے آگے معمولی قرار دی جاسکتی ہیں +

یہ بہانہ ذخیرہ نامہ حال کی دینی اور دنیوی بہتری کے لئے ہی عزیز تر نہ ہوگا بلکہ جو حل ضروریاتِ آنے والی نسلوں کی پیش آنے والی خود بخود
مجموعہ عزیز تر ہوگا۔ ملکی و قومی لائبریریوں کی زیرِ نیت ہوگا عام سبک دہلی میں اس کے نہایت شوق سے تذکرے ہو کر کیلئے بٹے بٹے ہو کر
اس مجموعہ سے دہلی کے اردو لٹریچر کے کھینچنے والے اس سو سنہا کیلئے غرض کہ یہ مینظروں اور دفع کے طے طرح کے نتیجوں سے ملو ہیں جو قصہ اہم مرحوم بہرہ
کی رعین کی تصویر ہے اور وہ اس سے لیکر ۱۹۰۷ء تک کے کل پچھڑا سبک دہلی میں اس کے نہایت شوق سے تذکرے ہو کر کیلئے بٹے بٹے ہو کر
اکثر تہذیبِ مرحوم کے دوستوں نے ان کے نام تک نہ سنا ہوگا۔ ۴۰۰ صفحے نہایت اعلیٰ درجہ کا غزلیہ عمدہ چھپائی۔ خوشخط لکھائی۔ نیز اس کے
پہلے جس قدر مجموعے لکچر لوگوں نے چھاپے ہیں وہ بالکل نامکمل ہیں + قیمت مجلد پہلے قیمت بدلا جلد سے

الحسن الجان علی مافی القرآن

اس کتاب میں فقط جن ادا راس پر بحث کی گئی ہے کہ اقرآن شریف میں جو یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کا کیا معنی ہے جاننے چاہئیں اس ضمن میں مستحقِ وقار
کی تمام آیات جمع کر کے اور اہمیت لفظوں کو موقع موقع اور جگہ استعمال اور صرف نحو کو لحاظ نہایت مدلل بحث کو بعد اصال لکھے ہیں + قیمت ۵

تہذیب الاخلاق جلد دوم

تہذیب الاخلاق جلد اول

یعنی عالی جناب نواب محسن الدولہ محسن الملک مولوی سید جہدی علی
صاحب غیر نواز جنگ نے مصنف کتاب آیاتِ مینات وغیرہ کے
کل مضامین مہذبہ تہذیب الاخلاق گذشتہ ہفت سالانہ ابتداء سے
۱۸۷۸ء ہجری لغات تک لکھی ہوئی مضامین ہیں جنہوں نے
مسلمانوں میں اپنی صداقت سے ایک غیر معمولی ترقی کا چوتھ بھلایا
اور یہ وہی مضامین ہیں جن کی تلاش ایک سے سے خیر خواہان قوم
وملک کو تھی۔ مگر افسوس کہ ان کو میسر نہ آئے۔ اب ہم نے نہایت
کوشش سے ہر پہنچا کر شائع کر دئے ہیں۔ بہت عمدہ ڈھکی کاغذ پر
چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اور اس میں بہت نہایت دلچسپ مضامین ہیں۔
اگر کوئی شخص اسلام سے واقفیت حاصل کرنی چاہے یا اردو
انشاء پر درسی اور معلومات کا ذخیرہ جمع کرنا چاہے تو اس سے بہتر
اد کوئی کتاب اس کو نہ ملے گی۔ ضخامت ۲۰۰ صفحے قیمت (۵۰)

عالی جناب میں نے کمر بستہ محض صاحبانِ باطن کا یہ گذشتہ ہفت تہذیب الاخلاق
مضامین جن کی قوم کو از حد ضرورت تھی از ابتداء سے ۱۸۷۸ء لغات تک لکھی ہوئی
ہو گئے ہیں۔ اس میں تہذیب کے مضامین ہیں جن کے پچھلے سبک دہلی میں شریف سید جہدی
ہے تو ہاں میں مضامین ایک کہ سو اعلیٰ اور ترقی مضامین جن میں اسلامی
مسائل کو تقویت حاصل کرنے کے لئے ایک دس مضامین لکھی گئی ہیں تاکہ اہل
اردو لکچر کی جان دے دیں مضامین میں جن کی قبولیت سے تہذیب کو کیا ہی فواید
دیے ہوئے ہیں۔ لکھنے میں جنہوں نے تہذیب کا ہوا لایا مسلمانوں کو اخلاق
جنگا باسلام سلامی ہمدردی کا سبق دیا۔ ان میں سے پچھلے سبک دہلی میں لکھی گئی
صلحہ قوم میں تہذیب کو فائدہ دینے کا طریقہ بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض حالات کے
پچھلے سبک دہلی میں لکھی گئی ہیں۔ اہل ملکہ کو عموماً اسلام و خصوصاً اس کے مسلمان
کی ان تک ضرورت ہے کہ اس کتاب کو پچھلے سبک دہلی میں لکھی ہو جائے۔ ایک ہی کتاب
۵۰۰ صفحے پر نہایت خوشخط اور عمدہ چھپکار ہے + قیمت (۵۰)

اُس پر التفات کریں گے جو ہمارے ناصح نورالآفاق نے ایسے اخیر پرچہ میں لکھا۔ بلکہ یہ خیال
 کریں گے کہ ہم کسی دوسری قومی بھلائی کے کام میں مصروف ہونگے جو اس سے بھی زیادہ فوہ
 کو مفید ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے "ما ننسخ من ایکلو ونسہا نأت بخیر منها
 او مثلہا"، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو اس پرچہ کے
 بند ہونے سے نہایت ہی شکستہ خاطر ہونگے۔ مگر ہم اُن سے معذرت کرتے ہیں اور اب
 اس پرچہ کو اُن سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دن بھی اب آنے والا ہے کہ ہم خود ہی اُن
 سے رخصت ہونگے۔

ہم نے اپنے اس ارادہ سے اپنے بعض دوستوں کو مطلع کیا تھا۔ اور جب اُن کو معلوم
 ہو گیا کہ ہم نے یہ ارادہ مصمم کر لیا ہے تو اُنہوں نے ہمارے ان سات برس کے بچوں کے
 ریویو لکھے ہیں جن کو ہم نہایت احسانمندی و شکرگزاری سے اس اپنے اخیر پرچہ میں درج
 کرتے ہیں۔ والسلام۔

تمام شد

دھو بی کہ لکھ کا نہ گھاٹ کا اگر شکر ہے کہ ان کی کسی بات نے ہمارا دل نہیں دکھایا۔
 اور ہمیشہ ہمارے دل میں یہی کہ اسے خدا ان پر رحم کر کیونکہ وہ نہیں جانتے ؟
 انہی قومی بھلائی کے دلوں میں سے تہذیب الاخلاق کا نکلنا بھی ایک دلولہ تھا
 جس کا اصلی مقصد قوم کو اس کی دینی اور دنیاوی اتر حالات کا جتلانا اور سوتوں کو جگانا
 بلکہ مزدور کو اٹھانا اور بند سڑے ہوئے پانی میں تحریک کا پیدا کرنا تھا۔ یقین تھا کہ سڑے
 ہوئے پانی کو ہلانے سے بدبو زیادہ پھیلے گی۔ مگر حرکت آجانے سے پھر خوشگوار ہو جانے
 کی توقع ہوتی تھی۔ پس کیا ہم نے جو کچھ کرنا تھا۔ اور پایا ہم نے جو کچھ کرنا تھا۔ مگر
 خدا سے لرزہ ہے کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم کو کرنا تھا تو وہ دُہی کرے جو اس کو
 کرنا ہے

سندہ خضعی والتجامے زبید بخشائیش بندہ از خدا مے زبید
 گر من کنم آنکد آں مرا نازیاست تو کن ہمہ آنکد آں ترا مے زبید
 بات برس تک ہم نے بذریعہ اپنے اس پرچہ کے اپنی قوم کی خدمت کی۔ مذہبی
 بیجا جوش سے جس تاریک گڑھے میں وہ چلی جاتی تھی اُس سے خرد دار کیا۔ دنیاوی باتوں
 میں جن ایک خیالات کے اندھیرے میں وہ مبتلا تھی اُس میں اُن کو روشنی دکھلائی
 مذہب اسلام پر نادانی کی جس قدر گھٹائیں چھا رہی تھیں اُن کو ہٹایا اور اُس کے اصلی
 ارادہ کو جھانک ہم سے ہوسکا چمکایا۔ اُردو زبان کا علم ادب جو بد خیالات اور موٹے و بھد
 نظام جمع ہو رہا ہے اُس میں بھی جہاں تک ہم سے ہوسکا ہم نے اصلاح چاہی۔
 یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس میں کچھ کیا۔ مگر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی
 دانش میں ان باتوں میں بقدر اپنی طاقت کے کوشش کی۔ قومی ہمدردی۔ قومی
 سلف از یعنی اپنے آپ عزت کا خیال اگر ہم نے اپنی قوم میں پیدا نہیں کیا
 تو ان فتنوں کو تو ضرور اُردو زبان کے علم ادب میں داخل کیا۔ ہم نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو
 مگر ہر طرف سے تہذیب و دانش کی کاغذ لٹنا۔ قومی ہمدردی کی صداؤں کا ہمارے
 کانل میں آنا۔ اُردو زبان کے علم ادب کا ترقی پانا۔ یہی ہماری مرادیں تھیں جن کو ہم نے
 پورا پایا۔ اب بہت دگ ہیں جو ان باتوں کو پکارتے ہیں گو اس وقت ٹھڑی ٹھڑی لہریں کھاتے
 ہیں مگر پانی میں حرکت ہی کا اُجانا کافی ہے پھر وہ خود اپنی پنسال میں آپ چودس ہو رہے
 ہیں لے مناسب ہے کہ اب ہم بس کریں اور پانی کو آپ ہی آپ چورس ہونے دیں ؟
 ہمارے دوست ہماری اس خاموشی کا کوئی سبب چورازکار نہ خیال کریں گے اور نہ

تم ٹھہر جاؤ ہم آپ ہی اٹھ کھڑے ہونگے۔ بچہ کر دی دوا پیتے وقت بسورکراں سے کہے کہ بی یہ مت کہے جاؤ کہ شابش بیٹا پی لے پی لے تم چپ ہو رہو میں آپ ہی پی لوں لو بھائیو۔ اب ہم بھی نہیں کہتے کہ اٹھو اٹھو۔ پی لو پی لو۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کو ناصح شفیق سمجھتا ہوں بلکہ جو ہٹ اور جو حالت ہماری قوم کی ہے اس کو جتلا نا چاہتا ہوں *

ایک دن تھا کہ ہم بھی اسی رنگ میں مست تھے۔ ایسی گہری نیند سوتے تھے۔ کہ فرشتوں کے بھی اٹھائے نہ اٹھتے تھے۔ اب ہماری مثال ہے۔
 لواج میر مسجد جامع کے ہیں امام
 دماغ شراب دھوتے تھے کل جاننا زکا

کیا کیا خیالات ہماری قوم میں ہیں جو ہم میں نہ تھے۔ اور کیسی کیسی کالی گھٹائیں ہماری قوم پر چھا رہی ہیں جو ہم پر نہ تھیں۔ جب رند تھے تو فرہاد سے بڑھ کر تھے۔ جب زنا پر خشک تھے تو نہایت ہی اکٹھے تھے۔ جب صوفی تھے تو رومی سے بزرگ تھے۔ اب خاکسار ہیں اور اپنی قوم کے غمخوار۔ تم کو کس نے جگایا؟ دل اور زمانہ نے۔ دل کی گھڑت ایسی تھی جس میں ہمیشہ غمخواری تھی۔ پر سوتا تھا۔ زمانہ نے جھٹکا دیا اور جگادیا۔ دفعۃً دیکھا کہ دنیا الٹ گئی اور رنگ بزمگ کی پینواری سب اُجڑ گئی۔ قوم کی حالت وہ دیکھی کہ خدا کسی کو نہ دکھائے۔ اسلام کی وہ صورت پائی کہ خدا کرے کافر بھی نہ پائے۔ اس بربادی کے سبب کا غیر قوم کو تو اور ہی خیال ہوا۔ پر غلط ہوا۔ اور مجھ کو جو ہوا وہ خود اپنی قوم کی حالت کا ابترا ہونا تھا۔ قوم کی دنیا کی باتوں میں اور کیا دین کے کاموں میں ایسے تاریک گڑھے میں پڑی تھی کہ ادھر ادھر کی چیزیں تو درکنار وہ اس گڑھے کو بھی نہ دیکھ سکتی تھی جس میں پڑی تھی۔ پھر میرا دل آخر دل ہی تھا پھر نہ تھا جو نہ یگلتا اور اپنی قوم کی حالت پر غم نہ کرتا۔ ایک مدت تک اسی غم میں پڑا سوچتا رہا کہ کیا کیجئے۔ جو خیالی تدبیریں کرتا تھا کوئی سن پڑتی نہ معلوم ہوتی تھیں۔ جتنی امیدیں کرتا تھا سب ٹوٹ لوٹ جاتی تھیں۔ آخر یہ سوچا کہ سوچنے سے کرنا بہتر ہے۔ کر دو جو کچھ کر سکو ہو یا نہ ہو۔ اسی بات پر دل ٹھہرا ہمت نہ دیا اور صبر نے سہارا اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم گاڑا۔ اس میں خدا کی طرف کا ہر لمحہ جب معام تھا اور نہ اب معلوم ہے۔ مگر قوم کی طرف کا بدلہ اسی وقت سے۔ اب ظاہر ہے۔ کافر۔ مرتد۔ متحد۔ زندیق۔ اسلام کا دشمن۔ مسلمانوں کا باجی۔ تو دین دنیا سے آزاد۔ کہنا اور نام پر دو چار صلواتیں سُنا دینا۔ اور ہم پر ایشل کا صا

اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم چاہیئے کہ اُن کو پوری کامل درجہ کی اور دقیق تعلیم ہونی چاہیئے۔
 یہ تمام سلسلہ جن کا اوپر مذکور ہوا مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق حقیقی مذہب کے
 غائب ہوئے چاہئیں کیونکہ تمام اہل ہندوستانی حقیقی مذہب ہیں اور مذہبِ ستہِ علوم میں حقیقی مذہب
 تعلیم ہوگی۔ تعلیم و بنیات میں علوم مفصلہ ذیل داخل ہیں۔ فقہ۔ حدیث۔ تفسیر۔ اصول فقہ۔
 اصول حدیث۔ اصول تفسیر۔ علم عقاید۔ علم کلام۔ پس انہیں علوم کی کتابیں سلسلہ تعلیم علوم ہندی
 میں جس طرح مناسب ہوں داخل کی جاویں۔ یہ سب تفصیل میں نے اس لئے التماس کی
 ہے کہ جو درجات تعلیم مذہبِ ستہِ علوم میں مقرر ہوئے ہیں اُن سے آپ کو بلا تکلف اطلاع رہے
 اسی مناسبت سے سلسلہ کتب درسیہ مذہبی کا قرار دینے میں آسانی ہو۔

اس امر کی اطلاع کرنی بھی مجھ کو ضرور ہے کہ آپ بہت جلد اور سب سے اول جن لوگوں کو
 پتہ ساتھ شامل کرنا منظور ہو اُن کو شامل کر کے اپنی پوری کیمٹی کر لیجئے اور سب سے اول اور
 ایت جلد وہ کتابیں جن کا ذکر سب سے پہلے سلسلہ میں ہوا ہے منتخب اور تجویز فرمائیے۔ اور
 ان کی فہرست سے کیمٹی خزینۃ البصائر کو مطلع فرمائیے تاکہ یہ کیمٹی اُن کے بہم پہنچانے میں
 جی و کوشش کرے۔ کیونکہ جب تک یہ سلسلہ مرتب نہ ہو جاوے گا اور سب کتابیں بہم نہ پہنچائی
 وینگی تعلیم شروع نہ ہو سکیگی۔ والسلام۔

آخری پرچہ

تہذیب الاخلاق

سوتوں کو بھجور تے ہیں تاکہ جاگ اٹھیں۔ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو مطلب پورا ہو گیا۔
 زمین میں اٹھا۔ اسے کچھ بڑبڑانے اور کچھ جھنجھلائے۔ ادھر ہاتھ جھٹک دیا ادھر پیٹ
 دیا اور جھنجھلاہٹ میں اینڈے پڑے رہے تو بھی توقع ہوئی کہ حقوڑی دیر بعد جاگ
 شاید سارے بھائیوں کی اس اخیر درجہ تک نوبت آگئی ہے۔ اگر یہ خیال ٹھیک
 ہے تو زیادہ چھیڑنا نہ چاہیئے۔ تہذیب الاخلاق کو بند کر دوسے نیند کے اُن
 کا جو آبِ صحت جھنجھلاہٹ سے اینڈے پڑے ہیں اٹھنا اور ہوشیار ہونا
 ہے۔ بچے اٹھاتے وقت کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم کو اٹھانے جاؤ گے تو ہم اور پڑے رہنے لگتے

فارسی زبان کا منتخب ہونا چاہیئے تاکہ جو لوگ عربی زبان کی تعلیم اختیار نہ کر سکیں اور فارسی زبان میں تعلیم لینا چاہیں گے ان کو وہ سلسلہ مذہبی تعلیم کا پڑھنا پڑیگا۔
اس کے سوا اسی قسم کا ایک تیسرا سلسلہ مذہبی کتابوں کا اردو زبان میں مرتب ہونا چاہیئے تاکہ جن لوگوں نے یورپ کی زبانیں اختیار کی ہوں گی ان کو اس اردو سلسلہ کے ذریعہ سے مذہبی تعلیم حاصل کرنی ضرور ہوگی۔

دوم سلسلہ اس سلسلہ سے اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابوں کا مقرر ہونا چاہیئے۔ کیونکہ یہ سلسلہ مدرسہ العلوم کے اعلیٰ درجہ سے علاقہ رکھتا ہے جس کا ذکر دفعہ ۱۰ طریقہ تعلیم میں ہے اور اس درجہ میں بشمول دیگر علوم کے چار برس تک تعلیم ہوگی۔

اس درجہ میں دینیات کی ایسی کتابیں عربی کی منتخب ہونی چاہئیں جو ایک مستعد طالب علم کے پڑھنے کے لائق ہوں اور جو عموماً اعلیٰ درجہ کے طالب علموں کے درس تدریس میں داخل ہوں۔ اگر اس درجہ کے لئے فارسی زبان کی کتابوں کا بھی کوئی سلسلہ منتخب ہو تو نہایت مناسب ہوگا بلکہ اس درجہ کے لائق اردو زبان میں بھی کوئی سلسلہ پیدا کیا جاوے تو مسلمانوں کے حق میں نہایت مفید ہوگا۔ اور اگر آپ کی کمیٹی توجہ فرمائیگی تو بذریعہ تصنیف اور ترجمہ کتب زبان اردو یا سلسلہ مرتب ہو جانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔

تیسرا سلسلہ اس سلسلہ سے بھی اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابوں کا مقرر ہونا چاہیئے کیونکہ یہ سلسلہ مدرسہ العلوم کے اعلیٰ درجہ کی تعلیم سے علاقہ رکھتا ہے جس کا ذکر دفعہ ۱۱ طریقہ تعلیم میں ہے۔ اس سلسلہ میں ایسی مشکل اور دقیق کتابیں داخل ہونی چاہئیں جو ایک پورے اور کامل فاضل ہونے کے لئے درکار ہیں اور اگر اس درجہ کے لئے بھی فارسی اور اردو زبانوں کا نہ بھی مرتب کیا جائے تو نہایت عمدہ بات ہوگی۔

چہارم۔ یہ تینوں سلسلے اس لحاظ سے مرتب ہونگے کہ طالب علموں کو اور علوم کے پڑھنے جس کے ساتھ یہ سلسلہ مذہبی پڑھایا جائیگا موقع رہے۔ لیکن بعض طالب علم ایسے ہونگے جن کو ہمیشہ یہ ہوگی کہ صرف دینیات ہی میں اعلیٰ اور کامل درجہ کی تعلیم پادیں۔ پس ان کے لئے ایک عمدہ سلسلہ خاص صرف عربی زبان کا مرتب کرنا چاہیئے جس میں کتابیں ہر ایک درجہ میں فی قدر زیادہ اور بہ نسبت کتب سلسلہ ہائے مذکورہ بالا زیادہ مشکل اور زیادہ دقیق ہوں۔ چونکہ جو لوگ صرف دینیات ہی میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پادیں پس ان کے لئے ایک عمدہ سلسلہ صرف عربی زبان کا مرتب کرنا چاہیئے جس میں کتابیں ہر ایک درجہ میں کسی قدر زیادہ اور بہ نسبت کتب سلسلہ ہائے مذکورہ بالا زیادہ مشکل اور زیادہ دقیق ہوں۔ کیونکہ جو لوگ صرف دینیات

پس آپ ساتوں صاحب باہم صلاح اور مشورہ کر کر جس جس کو کیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت میں داخل کرنا چاہیں داخل فرمادیں کسی کو اس میں کچھ مداخلت نہیں ہے۔ اور اپنی کیٹی کی کارروائی کے لئے بھی جو قواعد کہ مناسب ہوں تجویز فرمادیں۔ صرف اتنی بات چاہئے کہ جو قواعد آپ تجویز کریں اس کی ایک نقل اور اپنے اجلاس کی رویداد ہمیشہ دفتر کیٹی خزینہ بضاعت میں ارسال فرماتے رہیں تاکہ بمنظر اطلاع ممبران کیٹی خزینہ البضاعت کے وہ کاغذات بھی چھپتے رہیں *

دوسرا امر قابل عرض یہ ہے کہ علیگڑھ میں جو یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ممبران کیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی کیٹی کے کسی ممبر کو جس وقت چاہیں کثرت رائے سے موقوف کر سکیں اس کی نسبت یہ التماس ہے کہ آپ اپنی کیٹی جمع کر کے اس امر پر اور اس کے نیک و بد پر بخوبی غور فرمائیں اور جو تجویز قطعی اور اخیر نسبت امر مذکورہ کے ٹھہرے اس مطلع فرمائیے۔ تاکہ اس کی تعمیل کے لئے حسب ضابطہ کار روائی کی جاوے *

تیسری عرض یہ ہے کہ تمام معاملہ تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا ان ساتوں بزرگوں کے جنہوں نے ممبر ہونا قبول کر لیا ہے اور ان کے جن کو کہ آئندہ وقتاً فوقتاً آپ اپنا شریک کرینگے سپرد ہے۔ اور انہیں کو اس کی نسبت اختیار کامل حاصل ہے۔ وہی لوگ مدرسان تعلیم مذہبی تجویز کریں گے۔ اور وہی لوگ سلسلہ کتب مذہبی مقرر کریں گے۔ پس امید ہے کہ آپ سب صاحب متوجہ ہوں اور جو امور کہ آپ نے اپنے وقتہ اختیار کئے ہیں ان کا انتظام اور انصرام فرمادیں *

چوتھی عرض یہ ہے کہ سلسلہ کتب درسی مذہبی کا جو آپ مقرر فرمادیں اس کے چار درجے حسب تفصیل ذیل ہونے چاہئیں۔ اول سلسلہ عام ضروری درسی کتابوں کا۔ یہ سلسلہ صیفو مدرس سے متعلق ہوگا جس کا ذکر طریقہ تعلیم کی دفعہ ۸ میں مندرج ہے۔ اس درجہ میں جو لوگ تعلقہ پانچویں کے ان کی مدت تعلیم مجملہ عام کے لئے پانچ برس مقرر ہے۔ اس درجہ میں ہر طالب علم مذہبی کتابوں کا پڑھنا ضرور ہوگا۔ اس درجہ کے طالب علموں کی استعداد اس درجہ تک پہنچے کہ وہ عربی اور فارسی عبارت مع قواعد صرف و نحو بخوبی پڑھ سکتے ہوں گے اور عربی و فارسی عبارت کے معنی اور مطلب بخوبی سمجھ سکتے ہوں گے۔ پس اس صیفہ کے لئے ایسے درجہ کی کتاب عربی زبان کی تجویز کی جاویں جو رفتہ رفتہ اس قدر استعداد کے طالب علموں کے مناسب ہوں۔ اور یہ بھی تجویز کیا جائے کہ صرف اور نحو کے کس درجہ تک پہنچ جانے کے بعد عربی سلسلہ مذہبی کتابوں کا پڑھنا شروع کرایا جاوے گا *

علاوہ اس کے اسی درجہ کے موافق ایک دوسرا سلسلہ مذہبی کتابوں کا

لا تسامن فاما كنت منهم سا فالعلم يوم اوما كنت منقسا
 وكن فتى ناسكا محض التقى وعا للدين مقتسنا للعلم مفترسا
 فمن تخلق بالاداب ظل بها رئيس قوم اذا ما فارق الروسا
 واعلم هديت بان العلم خير صفا اضحى بطالبه من فضل سلسا
 واما الذين يكفرون الباني فلا يد له ان لا يبالي بهم اذا اسفهاء لا محالة اعداء
 للكملاء وهذا عادات جارية من قديم الزمان تراب على راس الزمان فانه
 زمان حقوق لا زمان حقوق فكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صديق
 نقل خط

جو کمیٹی خزانہ البضاعتہ سے اُن سات بزرگوں کے نام جاری ہوا جنہوں نے
 اہتمام تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا اپنے ذمہ لیا ہے *

مخدوم و مکرم معظم و محترم مطاع بندہ سلامت -

بعد سلام مسنون التماس یہ ہے کہ روڈ داد اجلاس کمیٹی خزانہ البضاعتہ مورخہ ۱۱ جنوری ۱۳۷۵ء
 بذریعہ نیاز نامہ بذاعت عالی میں بھیجتا ہوں۔ اُس سے ظاہر ہوگا کہ جو تجویزیں ۷ جنوری ۱۳۷۵ء
 کو بمقام علی گڑھ آپ نے بشمول دیگر مسلمانان کی تھیں وہ سب حسب ضابطہ رویداد میں مندرج
 ہو گئیں۔ اور جن لوگوں کو آپ نے کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا ممبر ہونا تجویز
 فرمایا تھا اُن کے نام نامی حسب ضابطہ رویداد میں مندرج ہو گئے۔ منجہا اُن صاحبوں کے
 سات بزرگوں نے اپنی منظوری ممبر ہونے کی ظاہر کر دی تھی۔ مگر نواب محمد محمود علی خاں صاحب
 رئیس چھتاری اور حاجی محمد فیض احمد خاں صاحب رئیس دتاؤلی اور محمد ارشد علی خاں صاحب
 اور مولوی محمد لطف اللہ صاحب اور مولوی عبدالقیوم صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وہاں
 موجود نہیں تھے۔ ان بزرگوں نے جنہوں نے ممبر ہونا منظور کر لیا تھا یہ بات فرمائی تھی کہ ہم
 بطور خود تحریر انخواہ تقریراً اُن لوگوں سے منظوری حاصل کر لینگے۔ پس اُمید ہے کہ آپ بزرگان
 مذکورہ بالا سے نسبت منظوری ممبری کے طے فرمالیں اور اُن میں سے جو صاحب ممبر ہونا
 منظور کریں اور جو نام منظور کریں اُن کے اسماء مبارک سے مطلع فرمادیں۔ تاکہ نظر اطلاع دیگر
 ممبران مندرج رویداد کئے جاویں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بموجب تجویز مذکورہ بالا کے یہ
 امر بھی طے ہو گیا ہے کہ اُن سات بزرگوں کو جنہوں نے ممبر ہونا منظور کر لیا ہے اس بات کا
 بالکلیہ اختیار ہے کہ جس جس کو چاہیں کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کا ممبر مقرر کریں۔

على ذلك احوال الجناب نجم الهند السيد احمد خان بهادر الذي بالغ في حماية
الاسلام والمسلمين واراد ان يوصلهم الى المناصب الجليلة والمراتب الجزيلة
بتعليم العلوم الدينية والفنون الدنيوية على طرق مستحسنة فاستجمع المسلمين
على ان يجتهدوا هارقا وافر من المصاريف لمد رسة اسلامية لذلك فتشاضوا
في هذا الامر تشاخشا كثيرا منهم من قام لتكفيره ومنهم من سعى في قطع تدبيره مدابر
الذين غير تدبر حتى وقع الشعب العظيم في المسلمين وبعض مخالفيه اشتهروا
في الحرنالات مطاعن الموماليه الى ان تاخر كثيرا من الناس من نصره المدرسة
الموصوفة بل اصرروا في تفسير بائنها وهدم مبانيها ولم ينظروا الى عوايد ها
ولم يفهموا فوايد ها واقامة تلك المدرسة في هذا الزمان من الواجبات
اذا زهر العسوف قد استصعب على المسلمين فذل رقا بهم اجمعين *

ليس البلية في ايامنا عجبا	بل السلامة فيما اعجب العجب
ليس الجمال باثواب يزينها	ان الجمال جمال العلم والادب
ليس اليتيم الذي قد مات والداه	ان اليتيم يتيم العقل والحسب
ايها الفاخرة جهلا بالنسب	انها الناس لام واب
هل تزيهم خلقوا من فضة	ام حديد ام نحاس ام ذهب
هل تزيهم خلقوا من فضلهم	هل سوى عظم ولحم وعصب
انما الفخر لعقل ثابت	وحياء وعفاف ادب

وانا لا نشك في ان اقامة المدرسة الاسلامية الموصوفة نافع للمسلمين من
شغفهم هذا الاطلاع تحت شغفهم ولكن هم الى تكفير اليا في وتفسيره ابد الا
انهم يوخرون باقوالهم الباطلة الفاسدة وارايم الكاسدة عن النعم العظيم
والريح الجسيم الذي يحصل لاطفالهم بتعلم العلوم الجديدة في المدرسة
الموصوفة فيا ايها المسلمون ادركوا زمانكم هذا واجتهدوا في تعليم اطفالكم
واحشدوا المصاريف لاقامة المدرسة الاسلامية رافته على اولادكم لكي
يلغوا بعد تعلم العلوم والفنون الى المشارف العالية والمناصب الجزيلة
والا فتندمون بعد قلائل الا زمان حيث لا ينفعكم الندم *

العلم زين فكن للعلم مكتسبا ولكن له طابا ما كنت مقتسبا
واركن اليه وثوق بالله واعن به وكن حليما راضيا العقل محترسا

على المعلوم واهل الاسلام في هذه الايام ايضا قد ون في رقدة الغفلة والبطالة
او ما يشهد هؤلاء النائمون في نفاس الجمالة ان امته انكليزية كيف بالقوا في اختراع
الآلات العجيبة والادوات الغريبة المساعدة على التقدم والعمران في هذه
الادان فاشرت مملكتهم باشراف شوارق العلم والكمال وبرعت امتهم في إيجاد
العجائب وابداع الغرائب بانهم اكم في تلك الاعمال فسبقوا الامم السالفة في العلم
والعمل وفاضوا عاليا في الفطنة والفضل وقد كانت امته انكليزية في العصور
الغالية والدور الماضية هائمت في نيا في السفاهة والمهمهم والخوان وغائضين
في البحار الجماللة والامتهان حتى اخذوا من العلوم ما اخذوا وعلموا على ما عملوا
الى ان برعوا واخترعوا اشياء كثيرة باذهان صافية وعقول وافية في العلم من
عقول واذهان استوا لودا بها على البلاد الفسيحة اعني هند وستان وقد مضت
مدت من الزمان على ان امته انكليزية استولت على البلاد الهندية وبالغت
في اشاعت العلوم والفنون في هذه البلاد فقلدهم عبدة الاصنام واخذوا في
تحصيل العلوم حتى انملوا الى المناصب الجليلة ولكن مسلمي الهند لا يلتفتون
الى تعلم العلوم يخرجوا من طلبات الذل والجهل الى نور العقل والعلم والفضل
فلورغبوا الى تحصيل العلوم والفضائل لفاضوا الى المشارف العظيمة والمناصب
الجليلة الضخيمة وحصل لهم العز والاعتبار والتمكين ومن وقم ليان على
الناس وقع الاسلام فالمسلمون الهنديون قد استهنوا الاسلام بامتهانهم
وصغروا الايمان بهوانهم وانا نتيقن على انهم ان مالوا الى تحصيل العلوم والفنون
في هذا الحين فيظهر فضلهم في قلائل الايام على العالمين اذ اذهانهم اصغى و
قلوبهم اذكى من اذهان الهنود وقلوبهم فلا بد لهم ان يقلدوا امته انكليزية
في اخذ العلوم واستعمال الصنائع وامته انكليزية انما تزيد تعليم رعيتهما قاطبة
لا خصوصية فيه للهنود ولكن نحن لا نجد الى ذلك سبيلا اذ المسلمون لا
يجمعون على امر يكون فيه صلاحهم واصلاحهم ولا يرغبون الى شئ يوجد
فيه فلاحهم ونجاحهم ولا يتفكرون في انه قد حان زمان انتكاسهم وطلاحهم
وقربت ايام ذلهم وهوانهم وكسر طماحهم - قد استحوذ عليهم الحيق والطيش
فضاق عليهم العيش وصار الهجم ليلهم وسد سبيلهم حتى انهم من يريد لهم
خير ايزعمونه معاندا واذك الخبير لا نفسهم شرا وضيرا - واعظم الشواهد

بے نظیر اخبار النعم العظیم لا هل هذا الا قلیمہ کو بھول گیا۔ وہ اخبار ہمار ہندوستان کا فخر اور ہمارے اخباروں کا سرباز ہے۔ اس کی زبان سے ہمارا دل و جان زندہ ہوتا ہے۔ اس کے شیریں الفاظ اور موزونی کلام سے ہم کو ہماری پچھلی باتیں سب یاد آتی ہیں۔ اُس نے جو کچھ ہمدردی اس قومی بھلائی کے کام میں کی ہے اُس کو سب سے اخیر اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے انجام مقاصد کے لئے شگون نیک ہو۔ جو آرٹیکل یکم دسمبر کے پرچہ میں چھپا ایسا دروآئینہ و محبت خیز ہے جس کے اثر کا نقش ہر صاحب کے دل پر ہوتا ہے۔ ہم ہزار ہزار زبان سے اُس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اُس آرٹیکل کو بعینہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ خیرہ پرچہ بھی اُس لعل درخشاں کی روشنی سے منور ہو۔

وہوہن

الکلام فی حالتہ المسلمین الہندیین وایقاظہم عن غفلتہم فی ہذا الحین

لما نرى الاسلام ضعيفا واهله في حفيظ المذلة وضيقا كان اوشريفا ياخذنا الاسف الشديد والهم المزيده وكذلك يعارضنا الغبطة اذ نشوق الهنود (ای عبدۃ الاصلنام) عارجلین علی المعارج العظیمہ من حیث الثروتہ والرخاء وما کان ذلک لہم الا بید ترقیہم وسیعہم فی اخذ العلوم وتحصیل الفنون فاننا لا نجد فی المدارس من اطفال المسلمین الا عدد ايسير ايجلاف الهنود فان اطفالہم بالرغبۃ والکثرۃ يتعلمون العلوم التحکیمیۃ والفنون الرياضیۃ بلغۃ انگلیزۃ فیکیدنا احوال جمیع المسلمین لا سيما حالۃ الہندیین فانہم مصرون علی اخذ الرزائل وترك الفضائل لا یجاملون بانفسہم واولادہم فکیف بالاعیار ولا یعبرون بشئی من الحوادث الکائنۃ فی ہذا العصر ولا یعلمون اطفالہم الا البطالۃ ولا یرغبون اولادہم الا الی السفاہتہ والجمہالۃ فتعودوا علی ترک الاشغال والحرف الجیدۃ واستعمال الملاہی والملاہب وانہما ک فی المعاصی والمعائب ونبذ الرعایب وادخارا العیوب والاعوار والمثالب لا یرون الی عبدۃ الاصلنام کیف یبالغون فی الاحترام وتحصیل الحرف والصنائع بتعلہم لسان الحکام حتی انہم یصعدون علی المشارف العالیۃ العظیمۃ دوما ویصلون المراتب الفخیمۃ من الغر والتمکین والثروت یوما فیوما۔ واهل الاسلام مالہم وقع عند الحکماء ولا عزۃ بین الانام وھذا العمور عصور وتبرق العلوم ودھور لاشاعۃ العمل

حامی ہیں۔ اُن کے مُشرک یہ میں بھی کہنا بس ہے کہ ہم اُن کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔
 مرقعہ تہذیب لکھنؤ نے جو کچھ اعانت ہمارے قومی کاروبار میں کی ہے وہ درحقیقت ایک مرقعہ
 عنایت ہے اور یہی نہیں ہے کہ صرف اخبار ہی میں چند کلمہ اخیر لکھنے پر بس کی ہو۔ بلکہ اُس جلسہ کے
 بعض بزرگوں نے قلم و قدم و درم سے بھی کوشش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جو مضمون کہ ۱۲-
 جولائی ۱۹۰۷ء کو ضمیمہ اخبار مذکور میں چھپا اُس کے لئے کمیٹی خزینہ البصاعت حد سے زیادہ ممنون ہے۔
 ہم اپنے دکھنی دوستوں یعنی میسور اخبار کے اُس آرٹیکل کے لئے جو چٹھی۔ اگست ۱۹۰۷ء کے
 پرچہ میں چھپا۔ اور قاسم الاخبار کے اُس آرٹیکل کی بابت جو سر تعویں اگست کے پرچہ میں چھپا
 دل سے شکر گزار ہیں۔ مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ جب تک دور و نزدیک کے سب مسلمان
 شریک ہو کر مدد نہ کریں اور ایک خزانہ آب حیات کا نہ جمع کر لیں جس کی نہریں ہر تمام ملک کو سیراب
 کریں۔ اُس وقت تک قومی بھلائی اور قومی ترقی ناممکن ہے۔ اور اگر لوگ یہ خیال کریں کہ ہم اپنے
 اپنے لئے جُدا جُدا گڑھا کھود لیں اور گو اُس میں پانی کا کچھ رساؤ ہی ہونے لگے۔ مگر یقین جان
 لیں کہ وہ رساؤ بہت جلد خشک اور بند ہو جاوے گا۔ جب تک کہ ہم ایک سر جیون شیعہ نہ بنالیں
 جس کی سوتوں میں کبھی کمی نہ ہو۔ اُس وقت تک قوم کی سرسبزی جو بنزلہ ایک نہایت وسیع باغ
 کے ہے غیر ممکن ہے۔

شمس الاخبار مدراس کا شکر کئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ وہ بھی اس قومی بھلائی میں کلمہ خیر
 کہے بغیر نہیں رہتا۔ اس ہماری مختصر شکر گزاریوں سے اس قدر ثابت ہو سکتا ہے کہ اب تمام
 ہندوستان کے اخبار ہمارے اس قومی بھلائی کے کام میں مدد و معاون ہیں اور بالاتفاق
 تمام ہندوستان کو اس بات کا یقین ہے کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اُن کی اصلاح
 و فلاح میں کچھ کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی سب نے۔ دوست اور دشمن نے۔ یار و غیا
 نے۔ مخالف و موافق نے تسلیم کیا ہے کہ اس کام کے لئے درستہ العلوم سے بہتر کوئی تدبیر نہیں
 ہے۔ مگر جو کہ ہم مسلمانوں کی بد بختی سے چند باتوں کی ہم میں کمی ہے اس لئے اب تک یہ
 کام پورا نہیں ہوا۔ قومی کام میں ہماری قوم کو توجہ کم ہے۔ روپیہ فضول کاموں میں خرچ
 کرنے میں اندھے ہیں۔ الا قومی بھلائی میں خرچ کرنے کی عادت نہیں۔ ایک کام کا ولولہ اٹھتا
 ہے وہ قائم نہیں رہتا اور اُس کے پورا کرنے کا بہت جلد خیال جاتا رہتا ہے۔ محنت کی او
 جو کام شروع کیا ہے اُس پر کدو کاش کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مگر ہم کو خدا سے اُمید ہے کہ
 آئندہ کو بہ نسبت گزشتہ کے ہماری قوم اس قومی کام کے پورا کرنے میں زیادہ توجہ کرے گی۔
 اس مقام پر جہاں اخباروں کا شکر یہ ہم نے ادا کیا یہ نہ سمجھا جاوے کہ میں اپنے ملک کے

کے کام کی اس وجہ سے کہ ایسے عظیم الشان کام کے انجام دینے کے لائق ہماری قوم نہیں ہے ہنسیاں اڑا دے۔ اور مثل اُن دو بھائی طالب علموں کے جو ایک دوسرے کی ماں کو من حیث اند تیری ماں ہے گالی دیتا تھا یہ خیال نہ کرے کہ یہ ہنسی کس کی اڑائی جاتی ہے۔ اگر یہ کام حقیقتاً قومی بھلائی کا تھا اور بے صرف کثیر وہ انجام نہیں پاسکتا تھا۔ تو اُس پر ہنسی سے زیادہ بہتر تھا کہ اُس کی امداد میں کوشش کی جاتی۔ اگر اُس کے انتظام اور اُس کی کارروائی میں کچھ اندیشہ تھا تو ہم اپنی قوم کے لئے نہایت مبارک دن وہ سمجھتے کہ جناب مولوی خواجہ محمد یوسف صاحب کا ایک عنایت نامہ کمیٹی میں آتا اور وہ کمیٹی میں اس لئے شریک ہونا چاہتے کہ جو جو خبریاں اُس کے انتظام اور اُس کی کارروائی میں ہوں اُن کو دور کریں اور اصلاح فرمادیں ورنہ بولی ٹھٹھولی کس کو نہیں آتی۔ جس کے مُنہ میں زبان ہے کچھ نہ کچھ کہہ ہی لیتا ہے۔ مگر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اب ہم اُن کو بھی مدرسۃ العلوم کی نسبت مہربان پاتے ہیں۔ اور بالخصوص اُن کے اُس آرٹیکل کا جو انہوں نے اخبار مطبوعہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۷ء میں ارقام فرمایا ہے دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو اخلاق ذمہ اور افعال قبیحہ ہمارے ہیں اُن کو ہمارے سراو۔ کلائے بد بربیش خاوند۔ مگر جو بات اچھی اور قومی بھلائی کی ہے اُس میں شریک ہو۔ اور جو باتیں اُس میں ہوں اُن کی اصلاح کرو۔

پنجابی اخبار لاہور۔ کوہ نور۔ ستین ٹیفک سوسائٹی علی گڑھ۔ اردو گائڈ کلکتہ کا تو ہمارا بال بال احسان مند ہے کہ انہوں نے ابتداء سے ہمارے اس قومی کام کی جس قدر تائید کی ہے اُس کا شکریہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔

اُس اُجڑے شہر کے اخباروں کا بھی جس کا نام لیتے دل بھرتا ہے ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ میو موریل گزٹ نے ہمدردی قومی کے سوائے حُب وطنی بھی برتنی شروع کی ہے۔ جو آرٹیکل کہ انہوں نے مدرسۃ العلوم کی نسبت اپنے یکم اکتوبر ۱۹۰۷ء کے اخبار میں لکھا ہے ہم کے نہایت شکر گزار ہیں۔

ناصر الاخبار دہلی کی عنایتوں کو اور بالخصوص اُس عنایت کو جو خاص محاکمہ کے ایک آرٹیکل لکھنے میں کی ہے ہم بھول نہیں سکتے۔ ہمارے وطن کے اخبار ہم سے اس لئے ناراض ہیں کہ مدرسۃ العلوم دہلی میں کیوں نہ مقرر ہوا۔ بھائی کہاں سے وہ دلی اور کہاں ہیں وہ دلی والے۔ جو نقش کمرٹ گیا اُس کا اب کیا نام لینا ہے۔ مرثیہ پڑھا کر داور دلی اور دلی والوں کو رویا کرو۔

آودھ اخبار اور اُس کے مالک اور شفیق اڈیٹر صاحبہ تو دل و جان سے مدرسۃ العلوم کے

کریں۔ ان ساتوں بزرگوں نے اس کام کو منظور کیا اور ظاہر اب کسی کو کوئی مقام کلام باقی نہیں رہا گو کہ کہنے والے کی زبان نہیں پکڑی جاسکتی۔ اس تجویز کو کمیٹی خزانہ البضاعت نے بلا غدر تسلیم کیا اور جو خط کہ کمیٹی کی جانب سے بنام ان ساتوں بزرگوں کے لکھا گیا ہمارے اس آرٹیکل کے اخیر میں بعینہ مندرج ہے جس سے ہر کوئی جان سکتا ہے کہ نسبت تعلیم مذہبی کے بانیان مدرسۃ العلوم کی کیسی نیک نیتی ہے اور ان کے مخالفوں نے جو یہ امر مشہور کیا تھا کہ مدرسۃ العلوم میں تعلیم مذہبی میں خرابی ڈالی جاوے گی وہ محض جھوٹ اور افتراء تھا۔ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے جو لوگ فتوے لائے تھے اور ہندوستان میں جو سوالات استفتاء علماء کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ کیسے اتہامات کے بھرے ہوئے تھے۔ اب ہماری دُعا خدا سے یہ ہے کہ سب کے دل میں قومی ہمدردی کا درپیدا ہو۔ اور سب متفق ہو کر اس کام میں مدد کریں جس میں کل قوم کی بھلائی متصور ہے۔ ومن اللہ التوفیق +

شکریہ امانت اخبارات

شکر خدا کا کہ ہمارے اس قومی کام کی مدد ہمارے ملکی اخبارات نے بھی کی ہے جن کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب صرف تین اخبار ہمارے مخالف رہ گئے ہیں۔ نورالافاق۔ نورالانوار۔ جو کانپور میں چھپتے ہیں۔ اور اگرہ اخبار جو آگرہ میں چھپتا ہے۔ نورالافاق کو ہم نے مدت سے نہیں دیکھا اور نورالانوار کو تو آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگرہ اخبار البتہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس اخبار کو دل لگی کی عادت ہے۔ وہ ہمارے افعال و اقوال کا مخالف اور ہمارے شامت اعمال کا ناصح شفیق ہے۔ ایسے اخبار کو ہم اپنے کام کا یعنی مدرسۃ العلوم کا مخالف نہیں سمجھتے بلکہ ہم کو خیال ہوتا ہے کہ شاید مدرسۃ العلوم کو وہ اچھا جانتا ہے اور اس کی ضرورت بھی تسلیم کرتا ہے۔ جو اندیشہ کہ تعلیم مذہبی کی خرابی کا تھا غالباً اب وہ نہ رہا ہوگا۔ ہاں جو عظیم الشان تدبیر سوچی گئی ہے اور جس میں لاکھوں روپیہ کی ضرورت ہے اس کے انجام میں اگر خدا کو شائبہ ہے اور اسی لئے وہ کبھی اس کی ہنسی اُڑا دیتا ہے۔ اور خیالی مدرسہ یا شیخ جلی کا سال منصوبہ کرتا ہے۔ مگر اگرہ اخبار کا ایسا کہنا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جو بدقبائلی مسلمانوں کی ہے اور خدا کی جو مہربانی ان پر ہے اور جس قدر نفاق آپس میں ہے اور قومی ہمدردی کا جو ان میں مطلق نشان نہیں ہے۔ اگر ان سب پر نظر کی جاوے۔ تو ہماری اس تدبیر کی اگر ہنسی نہ اُڑائی جاوے تو اور کیا کیا جاوے۔ ہم مسلمانوں کی بدبختی کی یہی ایک نشانی کیا کم ہے کہ اگرہ اخبار جو ایک قومی اخبار ہے اور جس کے دوا یدیر نہایت لائق مولوی دانش ہیں خود اپنی قوم

و نا صبی اور دہابی و بدعتی کا تفرقہ پڑے تو بجز برباد اور غارت ہونے کے اور کیا نتیجہ ہے۔ اسے کج بحث متعصبو! تم آپس میں لڑا کرنا اور ایک دوسرے کو کافر کہا کرنا۔ مگر جو بات سب کے فائدے کی ہے اُس میں کیوں ایک دل ہو کر شریک نہیں ہوتے۔ عالمگیر نے ایک عامل کی بددیانتی کا ذکر نظیر اُکسی دوسرے عامل سے کیا۔ اُس نے عرض کیا کہ حضور ایک ہاتھ میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ عالمگیر نے کہا۔ بلے مگر بوقت خوروں ہم برابر رہے شونہ۔ پس بے بزرگو! اُس بات میں کیوں تعصب کو کام فرماتے ہو جس میں سب کا فائدہ مشترک ہے ؟

جناب مولوی محمد علی صاحب مراد آبادی کی خدمت میں بھی التجا کی۔ مگر کچھ جواب نہ پایا۔ رد الشقاق فی جواز الاسترقاق لکھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ قومی بھلائی و قومی ہمدردی کے کاموں میں شریک نہ ہونا البتہ مضائقہ ہے ؟

جناب سید الحاج مولانا حاجی علی بخش خاں صاحب جو معاملہ پیش آیا وہ تو طشت از باہم ہے اُن کی دہاری تو دُہی مثل ہو گئی ہے مصرعہ
من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو

یعنی وہ ہم کو بدعہد کہتے ہیں ہم اُن کو بدعہد کہتے ہیں۔ بہر حال کسی نے بدعہدی کی ہو۔ وہ بات جس سے کھٹکتا پڑ گئی اس قدر ہے کہ تمام امور تعلیم مذہبی تنہا جناب مدوح کے کیوں نہ سپرد کئے گئے۔ دیگر بزرگان دین کو کیوں شریک کیا۔ و ما ہذا الاستقاق مبین ؟

مگر خدا کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ بھی جس طرح پر ہوا طے ہو گیا۔ یعنی ساتویں جنوری ۱۸۵۷ء کو علیگڑھ میں بہت اعتدال اسلام جمع ہوئے۔ اور اُن سب بات پر اتفاق کیا کہ تعلیم مذہبی کا کُلی انتظام اُن سات بزرگوں کے اختیار میں دے دیا جاوے جن کے نام نامی حاشیہ پر ثبت ہیں۔ اور وہی اس بات کے مجاز رہیں کہ اور جس کو چاہیں اپنے ساتھ شریک کر کر کمیٹی مدبران تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت مقرر کر لیں۔ اور جس طرح چاہیں تعلیم مذہبی کا انتظام

۱۔ محمد عنایت اللہ خاں صاحب رئیس بہیم پور ؟

محمد عبدالشکور خاں صاحب رئیس بہیم پور ؟

محمد سعید علی خاں صاحب رئیس دانا پور ؟

مولوی محمد اسماعیل صاحب رئیس علیگڑھ ؟

سید فضل حق صاحب رئیس علیگڑھ ؟

محمد اسماعیل خاں صاحب رئیس دتاؤلی ؟

مولوی محمد بیچ اللہ خاں صاحب رئیس دہلوی ؟

جلد ہونے کی توقع ہرگز نہ تھی۔ اور جو جدید امیدیں اس کالج کی تائید کی اس سال پیدا ہوئی اور جن کا ذکر ابھی مناسب نہیں ہے وہ بھی نہایت تسلی بخش ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہم کو ہمارے خدا کی رحمت تسلی دینے والی ہے جس کی رحمت سے ہم کو مدد ملے ہے کہ وہ ضرور ہمارے کاموں کا مددگار ہوگا۔ آمین +

ہم نے اپنے ہموطنوں اور اپنی قوم کے بزرگوں سے بھی التجا کرنے میں کچھ دریغ نہیں کیا غایت التجا ہماری یہ تھی کہ ہم نے اُن سے عرض کیا کہ جن امور کی خرابی کا ہمارے ہاتھ میں رہنے سے اندیشہ ہے اُن کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ اُس کے جواب میں ہمارے قدیم مخدوم جانا حاجی مولوی سید امداد علی صاحب نے لکھا کہ تم اپنے افعال و اقوال سے توبہ کرو اور ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس امر کو اُس بات سے جو پیشتر کی تھی کچھ تعلق نہ تھا مگر اب اس ہمہ میں اُس کو قبول بھی کر لیتا مگر مجھے خیال ہوا کہ اگر ہمارے محبت قلبی منشی چراغ علی صاحب مجھ سے کہیں کہ تم ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں تو پھر میں کیا کرونگا۔ بقول شخصے کہ مدد گری کا جو بن چنگیوں میں ہی جائے "میرا تو یوں لگا بوٹے ہو لیگا۔ میرے افعال و اقوال سے اور مدرسہ العلوم سے کیا تعلق ہے۔ مدرسہ العلوم میں تعلیم مذہبی بلاشبہ اہل سنت و جماعت کو موافق مذہب حنفی کے۔ اور شیعہ امامیہ کو موافق اُن کے مذہب کے اصول مسلمہ کے ہونی چاہیئے۔ اس باب میں جہاں تک کوئی شخص طمانیت چاہے اور پختگی کرے سب بجائے۔ مگر کسی شخص کے ذاتی مذہب یا اُس کے خاص خیالات سے کیا بحث ہے +

جناب مولوی محمد قاسم صاحب اور جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے جو متعصبانہ جواب دیا اُس سے ہر شخص جس کو خدا نے عقل اور محبت قومی اور حب ایمانی دی ہوگی نفرت کرتا ہوگا۔ شیعہ مذہب کی تعلیم کا سلسلہ بالکل علیحدہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو کچھ تعلق نہیں۔ پس یہ کہنا کیسا بجا تعصب ہے کہ ہر گاہ اُس مدرسہ میں شیعہ بھی ہونگے اس لئے ہم شریک نہیں ہوتے۔ خدا کرے وہ خیال فرما کہ ہندوستان میں بھی شیعہ رہتے ہیں مگر عظمہ کو سدھاریں مگر افسوس ہے کہ میں سنتا ہوں کہ حج و طواف میں بھی شیعہ موجود ہوتے ہیں +

افسوس ہے کہ شیعہ رشتی میں اس زمانہ میں بہ نسبت اُس زمانہ کے جبکہ امام محمد اسماعیل بخاری شیعوں سے روایت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں فرماتے تھے نفاق اور شقاق بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مگر اہل زمانہ کی ایسی ہے کہ اگر شیعہ اپنے تعصب سے شیعوں کو چھوڑیں اور رشتی اپنے تعصب سے شیعوں کو چھوڑیں تو دونوں غارت اور برباد ہو جاؤ گئے۔ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم ہیں۔ دولت میں کم ہیں۔ غنہ دلوں میں کم ہیں۔ اگر پھر اُن میں بھی شیعہ رشتی و فخر بھاری

اب بھی وہ بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ بہت لوگ سوائے چند متعصبین کے سمجھ گئے ہیں کہ ہم اسلام کی اور مسلمانوں کی کیسی خیر خواہی کرتے ہیں۔ آفتاب اسلام کو جس کی شعاعیں گرد و غبار کے سبب دھونڈ لی ہو گئی ہیں اور جس کی کرنیں ہم تک نہیں پہنچتیں کس طرح روشن اور چمکتا ہوا کرنا چاہتے ہیں۔ اصلی حشرِ حیات جاودانی کو جو بہت سے نالے ندیوں کے مل جانے سے گدلا اور سیلا ہو گیا ہے کس طرح پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اسلام جس کا مزارف لوگوں کی زبان پر رہ گیا ہے اور حلق سے نیچے نہیں اترتا اُس کا اثر دل تک پہنچایا جاوے۔ ہماری آرزو ہے کہ اسلام جس کو ہم سب سے زیادہ عزیز اور سب سے عمدہ سمجھتے ہیں اُس کا اثر مسلمانوں کے دلوں میں۔ اُن کے اخلاق میں۔ اُن کے چال چلن میں۔ اُن کے معاملات میں۔ اُن کے برتاؤ میں سب میں پایا جاوے۔ اسلام کو صرف زبان ہی سے نیک نیک کہا جاوے بلکہ مسلمانوں کو اُس نیکی کا نمونہ کر دکھایا جاوے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی حاجی کھلانے کے لئے حاجی بنے۔ بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ حج کا جو اثر دل میں ہونا چاہیے اُس کو حاصل کرے۔ اندھے والا حاجی بننے سے تو اسلام کو کچھ عزت نہیں ہو سکتی۔ اُن کے لئے تو یہی کہنا بس ہے۔ کہ رحمت بر اخلاق مجلج باد +

نماز سے اگر صرف ماتھے پر گنا ڈال لینا مقصود ہے تو وہ تو پوری رُوسیا ہی ہے۔ نماز نیاز پیدا کرنا چاہیے۔ دل پر اُس کا اثر بٹھانا چاہیے۔ اگر طہارت کو صرف ہاتھ پاؤں دھونے پر منحصر سمجھا تو اسلام کی کچھ پیروی نہیں کی۔ ظاہری طہارت تو باطنی طہارت کا اشارہ کرتی ہے۔ پھر اگر باطنی طہارت حاصل نہیں ہوئی تو یہ ظاہری طہارت نجاست سے بدتر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو روحانی نتیجے ہیں وہ مسلمانوں کو حاصل ہوں ورنہ بکرے کی سی ڈاڑھی اور بکرے کی طرح وظیفوں کی جگالی اور بلی کی سی طہارت اور مکر کی سے فریب کچھ فائدہ نہیں۔ واللہ متم نورۃ ولو کرۃ المنکرون +

مدرستہ العلوم اسلامی

مدرستہ العلوم کے کاروبار کی ترقی اور آپس کی موافقت میں جہاں تک ممکن تھا اس سال میں بھی کافی کوشش ہوئی اور خلک کا شکر ہے کہ دونوں میں کسی قدر کامیاب ہوئے۔ مدرستہ العلوم کا چندہ اس سال قریب دو لاکھ روپیہ کے پہنچ گیا۔ کمیٹی اُس کی تعمیر کے شروع کرنے کی تدبیروں میں مشغول ہے۔ اُس کا پہلا درجہ جس کا نام صرف مدرسہ ہے جاری کر دینا بالکل تجویز ہو گیا ہے جو انشاء اللہ العزیز بہت جلد ظہور میں آتا ہے۔ اور یہ سب حالتیں ایسی ہیں جن کے ایسے جلد

پروفیسر عربی گورنمنٹ کالج لاہور نے اس مشاعرہ کے بقا اور قیام میں سب سے زیادہ ہمت مصروف کی ہے۔ اُن کی طبیعت کے زور اور پاکیزگی مضامین اور شوکت الفاظ اور طرزِ آوار سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اُن کی مثنوی خواب امن جو آفتاب پنجاب میں چھپی ہمارے دلوں کو خواہ غفلت سے جگلاتی ہے۔ مولوی خواجہ الطاف حسین حالی اسٹنٹ ٹرانسلیٹر محکمہ ڈائریکٹر پنجاب کی مثنویوں نے تو ہمارے دلوں کے حال کو بدل دیا ہے۔ اُن کی مثنوی حُب الوطن اور مثنوی مناظرہ رحم و انصاف جو پنجابی اخبار میں چھپی ہیں درحقیقت ہمارے زمانہ کے علم ادب میں ایک کارنامہ ہیں۔ اُن کی سادگی الفاظ صفائی بیان عمدہ گئے خیال ہمارے دلوں کو بے اختیار کھینچتی ہے۔ وہ مثنویاں آبِ زلال سے زیادہ خوشگوار ہیں۔ بیان میں۔ زبان میں۔ آمد میں۔ الفاظ کی ترکیب میں۔ سادگی و صفائی میں کیسی عمدہ ہیں کہ دل میں بیٹھی جاتی ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ان باعثِ اقتدار شاعروں کو ابھی نیچر کے میدان میں پہنچنے کے لئے آگے قدم اٹھانا ہے۔ اور اپنے اشعار کو نیچرل پوئیٹری کے ہمسر کرنے میں بہت کچھ کرنا ہے۔ مگر ان مثنویوں کے دیکھنے سے اتنا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خیالات میں کچھ تبدیل ہوئی ہے۔ اور اُس کا بھی تصور ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری قوم اس عمدہ مضمونِ نیچر کی طرف متوجہ رہے اور ملٹن اور شکسپیئر کے خیالات کی طرف توجہ فرمائے اور مضامین عشقیہ اور مضامین خیالیہ اور مضامین بیانِ واقع اور مضامین نیچر میں جو تفرقہ ہے اُس کو دل میں بٹھالے تو ان بزرگوں کے سبب ہماری قوم کی لٹریچر کیسی عمدہ ہو جاوے گی اور ضرور وہ دن آویگا کہ ہم بھی اپنی قوم کے کسی نہ کسی پر ایسا ہی فخر کریں گے جیسے کہ یورپ کے لوگ ملٹن اور شکسپیئر پر ناز کرتے ہیں۔ مضامین بیانِ واقع اور مضامین نیچر ایسے پاس پاس ہیں کہ اُن میں دھوکہ پڑ جاتا ہے۔ مگر درحقیقت پہلا دوسرے سے بالکل علیحدہ ہے۔ پہلا تو ایک بیرونی حالت ہے اور دوسرا اندرونی۔ اسی پچھلے میں وہ طاقت ہے جو دل میں اثر کرتی ہے۔ ابھی تک ہماری قوم کا کلام بیرونی حالت سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ مگر ہم کو اُمید ہے کہ بہت جلد وہ اندرونی حالت تک بھی پہنچ جاوے گا۔

ہماری حالت

ہمارا حال تو اُس بڑھیا کا سا ہو گیا ہے جس کو بازار کے لونڈے چھیڑا کرتے تھے۔ اور جب وہ چھیڑنے والے نہ ہوتے تھے تو بڑھیا کہتی تھی کہ کیا آج بازار کے لونڈے مر گئے۔ ہمارے کاموں کی بنسبت ہماری ذات اور ہمارے ذاتی خیالات سے لوگوں نے بہت بحث کی لیکن

اور ارادہ میں سلیم ہو۔ ایسا ہونا تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ اور پڑھے کو کتنا اور نیک صحبت میں ٹھننا اُس کو پورا کرتا ہے۔ اگرچہ شریف کے بھی یہی معنی ہونے چاہئیں مگر جو کہ اُس کے استعمال ایک خاص بات پر ہو گیا ہے تو یہ پورا پورا خیال اُس لفظ سے دل میں نہیں آتا۔ پس ایک محب قوم اہل زبان اُن خیالوں کو دل میں ڈالنے کے لئے اپنی زبان کو وسعت دیتا ہے۔ اور دوسری زبان کا نیا لفظ اپنی زبان میں ملاتا ہے تاکہ نئے لفظ کے ساتھ نیا خیال دل میں پیدا ہو۔ یہی حال اس قسم اور لفظوں کا ہے۔ اگر ہم اُن سب کی تفصیل لکھیں تو ہمارا یہ آرٹیکل لغت یا اصطلاحات کی ایک کتاب ہو جاوے۔ اسی نمونہ سے ہمارے ہموطن خیال کر سکیں گے کہ ہماری قوم کو اپنی زبان کی نسبت بھی کیا کیا کرنا ہے۔ اور ان لغوی حالات کو چھوڑیں گے کہ وہ شخص تو انگریزیت پر مرتا ہے۔ انگریزی ہی لفظ بولتا ہے۔ اپنی واقفکاری انگریزوں کی جتنا ہے۔ کیونکہ کسی جنٹلمین کو ایسے ذلیل خیالات کسی جنٹلمین کی نسبت کرنے زیب نہیں آتے۔

اُردو نظم

ہم نے جو نیچر کی بہت ہائے پکار کی تو اب اُس کا قافیہ کیچر تو نہیں رہا۔ بلکہ شاعروں نے اُس کی طرف توجہ کی۔ ہماری زبان کے علم ادب میں بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ نظم پوری نہ تھی۔ شاعروں نے اپنی ہمت عاشقانہ غزلوں اور واسوختوں اور مدحیہ قصیدوں اور ہجر کے قطعوں اور قصہ دکھائی کی مشنویوں میں صرف کی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اُن مضامین کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں وہ بھی نہایت عمدہ مضامین ہیں۔ اور جو دت طبع اور تلاش مضمون کے لئے نہایت مفید ہیں۔ مگر نقصان یہ تھا کہ ہماری زبان میں صرف یہی تھی۔ دوسرے دوسری قسم مضامین۔ جو درحقیقت وہی اصلی مضامین ہیں اور نیچر سے علاوہ رکھتے ہیں نہ تھے نظم کے اوزان بھی وہی معمولی تھے۔ ردیف و قافیہ کی پابندی گویا ذات شعر میں داخل تھی۔ رجز اور بے قافیہ شعر کوئی کارونج ہی نہیں تھا اور اب بھی شروع نہیں ہوا۔ ان باتوں کے نہ ہونے سے حقیقت میں ہماری نظم صرف ناقص ہی نہ تھی بلکہ غیر مفید بھی تھی۔ مگر نہایت خوشی کا مقام ہے کہ زمانہ نے اس کو بھی رفاہ کیا۔ اور اہل پنجاب اس نقص کے رفع کرنے پر متوجہ ہوئے۔ اُردو زبان کے علم ادب کی تاریخ میں سترہ عرصہ کا وہ دن جب لاہور میں نیچرل پوئٹری کا مشاعرہ قائم ہوا ہمیشہ یاد رہیگا۔

نہر آنر لفٹنٹ گورنر بہادر پنجاب اور مسٹر ہالارڈ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے اس مشاعرہ کے قایم ہونے پر بڑی توجہ کی ہے۔ جس کی شکریہ ہماری ہماری قوم پر واجب ہے ہماری قوم کے لائق و فائق لوگوں نے بھی اس پر بخوبی توجہ کی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب اُردو

چاندی سونا بنانے کا خیال پیدا ہوتا ہے جو ایک محض غلط خیال ہے۔ اب وہ شخص جو اپنی قوم کی ہمدردی رکھتا ہے اور اُن غلط خیالات کو مٹانا چاہتا ہے کسی جگہ کسٹری اور کسی جگہ کیمیا کا لفظ بول جاتا ہے تاکہ کسٹری کا لفظ اُس غلط خیال کو نہ آنے دے اور کیمیا کا لفظ کسٹری اور کیمیا کے ایک ہونے کا خیال پیدا کرے۔

لٹریچر یعنی علم ادب اہل زبان کے لئے نہایت وسیع جولان گاہ ہے۔ اُس میں وہ اپنی طبیعت کا زور دکھاتا ہے۔ اُسی کے ذریعہ سے وہ اپنے دل کی بات دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے اپنی شہتہ تقریر اور مناسب مناسب الفاظ سے لوگوں کے دلوں کو جس بات پر چاہتا ہے ابھارتا ہے۔ اُنہی لفظوں سے کبھی ہنسا دیتا ہے اور کبھی رولا دیتا ہے۔ پُرانے و قیاسی خیالوں کو مٹاتا ہے اور نئے نئے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے۔ کبھی واحد کے بدلے جمع اور جمع کے بدلے واحد کے صیغے بولتا ہے۔ کبھی حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کہہ دیتا ہے۔ کبھی ترکیب جملہ کی دوسری زبان کی ترکیب پر گھڑ دیتا ہے۔ اور اس سب میں ایک لطف اور ایک قسم کا مزا رکھتا جاتا ہے۔ اگر وہی چال وہ چلے جو اہل زبان نہیں ہے تو سینکڑوں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ مطلب نہیں ہے کہ اہل زبان جو کئے سو صحیح ہے۔ اور غیر اہل زبان وہ چال چلے تو غلط ہے۔ نہیں درحقیقت اُس کا کہنا صحیح اور اس کا بولنا غلط ہوتا ہے اور اہل زبان ہی اُس میں تیز کر سکتا ہے۔ دوسری زبان کے لفظوں کو اپنی زبان میں بولنا کبھی عبارت کا لطف بڑھانے کے لئے ہوتا ہے کبھی اپنی زبان کو وسعت دینا اور نئے لفظوں کو اُس میں داخل کرنا مقصود ہوتا ہے کبھی سامعین کو مطلب کی طرف زیادہ متوجہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی اُس مطلب کی عظمت جتانے کو کہا جاتا ہے جو عظمت اُس مراد لفظ سے جو اُس زبان میں مستعمل ہے دل میں نہیں بیٹھتی۔ مثلاً بعض اہل زبان اپنی تحریر و تقریر میں مناسب موقع پر جس کی مناسبت کو اہل زبان ہی جان سکتے ہیں جنٹلمین کا لفظ بولتے ہیں۔ اگر وہ اُس کی جگہ شریف یا شریفوں کا لفظ بولیں تو اُس لفظ یا مطلب کی عظمت خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لئے کہ ہماری زبان اور عام استعمال میں لفظ شریف کا ذیل ہو گیا ہے۔ اُس سے بجز اس خیال کے کہ اُس کی حسبِ نسب میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ شیخ۔ سید۔ مغل۔ پتھان ہے اور کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا مگر اُس لفظ کے بولنے والا اُس خیال سے زیادہ تر وسیع اور اعلیٰ خیال دل میں بٹھانا چاہتا ہے۔ وہ اس لفظ سے ایسا شخص بنانا چاہتا ہے جو رذیل آدمیوں کی بر نسبت خاندان میں۔ تعلیم میں۔ حیثیت میں۔ اطوار میں افضل ہو۔ اُس کی تعلیم و تربیت۔ اُس کا چال چلن اچھا ہو۔ نیک و خوش اخلاق ہو۔ وہ ہر بات میں جو اُس سے متعلق ہو حلیم ہو۔ چال چلن میں حوصلہ و مزاج میں۔ خواہش

قوم اس پر متوجہ رہیگی اور ایشیائی خیالات کو نہ ملائیگی۔ جو اب حد سے زیادہ اجیران ہو گئے ہیں تو چند روز میں ہماری ملکی تحریریں بھی میکالی و آڈلین کی سی ہو جاوئیں گی۔

بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ جو لوگ اس زمانہ میں اردو لکھتے ہیں وہ انگریزی لفظ اپنی تحریروں میں ملاتے ہیں مگر ان کو غور کرنا چاہیئے کہ زندہ زبان میں ہمیشہ نئے نئے لفظ ملتے اور بنتے ہیں۔ اور جب کوئی زبان محدود ہو جاتی ہے مردہ کہلاتی ہے۔ غیر زبان کے الفاظ کو اپنا کر لینا اہل زبان کا کام ہے مگر ان کا مل لینا آسان کام نہیں۔ اہل زبان غیر زبان کے لفظ کو ایسی عمدگی سے ملا لیتے ہیں جیسے تلج گنج کے روضہ میں سنگ مرمر پر عتیق ویا قوت و زمر کی بچکاری ہے۔ بے شک وہ دوسرا پتھر ہے۔ مگر ایسا وصل ہوا ہے کہ غور سے دیکھنے پر بھی اوپر سے جڑا ہوا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی میں سے پیدا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اہل زبان کے سوا دوسرے سے نہیں ہو سکتی اور نہ سب اہل زبان سے۔ بلکہ صرف اُس سے جسے خدا نے ایسا ملکہ دیا ہو۔ یہ بات بھی غور کرنی چاہیئے کہ اہل زبان کو دوسری زبان کے لفظوں کے لیے لینے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ ایک مؤرخ جو کسی ملک کی تاریخ لکھتا ہے اُس کو ضرور ہوتا ہے کہ اُس ملک کے تاریخی الفاظ یعنی جو تاریخ سے تعلق ہیں اور ملکوں کی تقسیم اور مناصب اسی ملک کی زبان میں قائم رکھے کیونکہ اگر اُن کے لئے اپنی زبان کے الفاظ اور اصطلاح بدل دے تو وہ تاریخ نہایت کمزور اور غیر مفید ہو جاوے گی۔ تونس میں جو تاریخیں غیر ملکوں کی عربی زبان میں ترجمہ تھیں تصنیف ہوئی ہیں۔ اُن کو دیکھو کہ کس قدر غیر زبان کے الفاظ معرب و غیر معرب اُن میں شامل ہیں۔ عربی اخبار الجواہر کو دیکھو اُس کا کیا حال ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو اور دیکھو اُس میں کس قدر الفاظ دوسری زبانوں کے داخل ہیں۔ اگر عربی زبان کے علم ادب اور علوم و فنون میں الفاظ جدیدہ شامل ہونے بند ہو جاتے تو وہ زبان بھی مثل عربی و سنسکرت و ژند کے مردہ زبان ہو جاتی۔

علوم و فنون پر کتابیں لکھنے والا بعض دفعہ مجبور ہوتا ہے کہ جس زبان سے اُس علم کو لیا ہے اُسی زبان کے بعض الفاظ اور اصطلاحات بدستور قائم رکھے۔ دیکھو یونانی زبان سے جو علم طب عربی میں ترجمہ ہوا کس قدر یونانی الفاظ اُس میں شامل ہیں۔ اگر کسی کو لیتھرس نہ ہو تو ضرور اُس کو تسلیم کر لیا۔ عربی زبان سے کمٹری انگریزی میں گئی۔ آج تک بہت سے عربی لفظ انگریزی زبان کی کمٹری میں شامل ہیں۔

پوچھو کہ اس مقام پر میں نے کیوں لفظ کمٹری بولا۔ اور کیمیا کا لفظ جس سے خود انگریزوں نے لفظ کمٹری بنایا ہے کیوں نہ بولا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کیمیا کے لفظ کے ساتھ

ذریعہ سے کوشش کی۔ مضمون کے ادوار کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ جہاں تک ہماری
کج گج زبان نے یاری دی الفاظ کی درستی۔ بول چال کی صفائی پر کوشش کی۔ رنگینی عبارت سے
جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوتی ہے اور جس کی شوکت صرف لفظوں ہی لفظوں
میں رہتی ہے اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پرہیز کیا۔ تنگ بندی سے جو اس زمانہ میں
مقفی عبارت کھلاتی تھی ہاتھ اٹھایا۔ جہاں تک ہو سکا سادگی عبارت پر توجہ کی۔ اس میں کوشش
کی کہ جو کچھ لطف ہو وہ صرف مضمون کے ادوار میں ہو۔ جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے
دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری یہ کوشش
کہاں تک کارگر ہوئی۔ اور ہمارے ہوطنوں نے اس کو کس قدر پسند کیا۔ مگر اتنی بات ضرور
دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے خیالات میں ضرور تبدیلی آگئی ہے اور اس کی طرف لوگ متوجہ بھی معلوم
ہوتے ہیں۔ اخباروں کی عبارتیں نہایت عمدہ اور صاف ہوتی جاتی ہیں۔ وہ پہلا ناپسند طریقہ
ادارے مضمون کا بالکل چھوٹا جاتا ہے۔ بھاری بھاری لفظوں اور موٹے موٹے لفظوں سے
اُردو زبان کا خون نہیں کیا جاتا۔ صفائی اور سادگی روز بروز عبارتوں میں بڑھتی جاتی ہے۔
خیالات بھی بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ بہت کم اخبار ایسے ہونگے جن میں ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی
آرٹیکل عمدہ و سلیس عبارت میں کسی نہ کسی مضمون پر نہ لکھا جاتا ہو۔ صرف اس بات کی کمی
ہے کہ وہ سامان ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے ہمارے معلومات زیادہ ہوں اور
ہمارے خیالات کو وسعت ہو۔ جو مضمون ہم لکھنا چاہیں ان کے ماخذ اور ان کے حالات اور
جو بحثیں کہ ان پر ہو چکی ہیں اور جو امور ان کی نسبت تحقیق ہو چکے ہیں ان سے آگاہی ہو۔
اور یہی سبب ہے کہ بعض دفعہ ہماری قوم کے آرٹیکلوں میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جن امور کا
تصفیہ ہو چکا ہے انہی کو پھر کہہ جاتے ہیں۔ یہ نقص اُسی وقت رفع ہوگا جبکہ انواع اقسام
علوم و فنون کی کتابیں ہماری زبان میں موجود ہو جائیں گی۔ اور ہماری قوم کو عملاً ان پر دسترس
ہوگی۔ سین ٹیفک سوسائٹی علی گڑھ نے اس کام کے پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر افسوس
ہے کہ قوم کو اس طرف توجہ نہیں ہے اور اسی سبب اس کا کام اُدھور اڑا ہے۔
نئی اُردو نے درحقیقت ہماری ملکی زبان میں جان ڈال دی ہے۔ تیر و در و ظفر نے
اردو اشعار میں جو کچھ سحر بیانی کی ہو کی ہو۔ میر تقی میر دہلوی نے کوئی کہانی شستہ بول چال میں
کندی ہو کندی ہو۔ جو اس سے زیادہ فصیح و دلیپ دبا محاورہ نہ ہو گی جو ایک پوہلی بڑھیا بچوں
کے سلاتے وقت ان کو کہانی سناتی ہے۔ مضمون نگاری دوسری چیز ہے جو آج تک اُردو
زبان میں نہ تھی۔ یہ اسی زمانہ میں پیدا ہوئی اور ابھی نہایت بچپن کی حالت میں ہے اگر ہماری

دُعا گوئل کو مست بھولو

قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عادت ہی سہی

یہ ولولہ اور غلغلہ اور ہر ایک بات کا چرچا دراصل ہماری قوم کی بھلائی کی نشانی ہے۔ آج ہم کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ کسی کی کیا رائے ہے اور کسی کی کیا۔ کیونکہ جو بات ٹھیک نہیں ہے وہ آج نہیں گل۔ گل نہیں پرسوں سب کو معلوم ہو جاوے گی۔ اور سب اُسی پر یقین کرینگے۔ اور اُسی پر متفق ہونگے۔ ضرور ایک دن وہ آدینکا جو قوم کیلگی کہ ہاں سید بھی کوئی دیوانہ تھا۔ پر بات ٹھکانے کی کہتا تھا۔ اگر ہمارا یہ خیال صحیح ہو اور درحقیقت ہماری قوم میں ایسی تحریک آگئی ہو۔ تو ہمارے اس ناچیز پر چرنے اپنا کام پورا کر لیا اور اُس کی مراد پوری ہو گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ عَلٰی ذٰلِکَ +

مگر ہمارے بعض مُحب وطن جو دل سے اپنی قوم کی بھلائی اور قومی ترقی چاہتے ہیں کبھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ جب کبھی اُن کو کسی سولیز ڈیجینی حمذب تربیت یافتہ شائستہ قوم میں سے کسی کی کوئی حشیانہ حرکت معلوم ہوتی ہے تو اُس کو بہت ططراق سے بیان کرتے اور لکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اُس قوم میں بھی ایسی وحشیانہ حرکتیں ہوتی ہیں تو ہماری قوم کو کیوں بُرا کہا جاتا ہے۔ مگر اُن کو سمجھنا چاہیئے کہ اگر ہم کسی دوسرے کی آنکھ کی پھٹی کو ٹوئیں تو اُس سے ہماری آنکھ کا ٹینٹ نہیں چھپتا۔ ہم کو اپنی آنکھ کے ٹینٹ کا علاج کرنا چاہیئے۔ دوسرے کی آنکھ میں پھٹی ہو یا نہ ہو۔ بائیں ہمہ وہ لوگ اس بات میں ذرا انصاف نہ بھی نظر نہیں کرتے۔ قوم کی محبت انصاف کو چھپا دیتی ہے جس قوم کے کسی شخص کی وحشیانہ حرکت کی ہم گرفت کرتے ہیں اُس وقت اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اُس قوم میں خوبیاں کتنی ہیں ہماری قوم میں وہ عیب تو ہیں اور وہ خوبیاں کسی میں نہیں۔ اصلی محبت اور سچی خیر خواہی قوم کی ہی ہے کہ اُس کے نقصانوں کو دیکھے اور اُن کے مٹانے کی فکر کرے۔ جو لوگ نہایت ہمدردی اور قومی محبت سے اپنی قوم کے عیبوں اور نقصانوں سے مطلع کرتے ہیں اُن کا دل اپنی قوم کی حالت پر بہ نسبت اُن کے جو قوم کی طرف ذرا مری کرتے ہیں اور اُس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں بہت زیادہ جلتا ہے اور حقیقت میں وہی لوگ مُحب وطن و مُحب قوم ہیں۔ وَذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ +

ترقی علم انشاء

جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اُردو زبان کے علم ادب کی ترقی میں اپنے ان ناچیز پرچوں کے

نہ تھے۔ اور جانتے تھے کہ ہم سب کچھ ہیں۔ اس غفلت کے داروئیے بیہوشی نے اُن کے کانوں کو بہرا کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کو پتھر ادا تھا۔ دل پتھر ہو گئے تھے۔ دماغ قابو میں نہیں ہاتھا ہاتھ پاؤں سُست ہو گئے تھے۔ زندہ تھے پر مُردوں سے بدتر تھے۔ اُٹھتے۔ بیٹھتے۔ چلتے۔ پھرتے تھے۔ پر کچھ نہ کرتے تھے۔ اسی تھوڑے عرصہ میں وہ حالت بہت کچھ بدل گئی۔ کچھ لوگ بخوبی ہوشیار ہو گئے۔ وہ سمجھتے کہ ہماری کیا حالت ہے۔ اور ہم پر کیا مصیبت ہے۔ لبوں پر جان ہے۔ پھر اگر جان نہیں تو جہاں نہیں۔ کچھ لوگ ہوشیار ہوئے۔ پر ابھی آنکھیں ملنے ہیں۔ بہت سونے اور اندھیرے میں پڑے رہنے سے آنکھوں میں جیپٹر جما ہوا ہے۔ چھلکتی ہیں مگر روشنی سے جڑھیا جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک نیند کے خمار میں ہیں۔ کچھ حرکت تو اُن میں آئی ہے مگر ابھی انگڑائی لے کر اور کر وٹ بدل کر پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ چُپ پھر چھنچھڑ دو باں۔ اچھا کہہ کر دوسری کر وٹ لیتے ہیں اور پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بدستور غافل پڑے سوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ ہوشیار ہوئے ہیں مگر بد مزاجی اور تذخوئی سے ضد میں آکر کتل تانے پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں اُٹھنے کے۔ تمہارا کیا چارہ ہے۔ ہم یونہی پڑے رہیں گے۔ بعض اُن میں سے اپنے پاس والوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی پڑے رہو۔ مٹ اُٹھو۔ سید احمد کون ہے جو جگاتا پھرتا ہے۔ ہم اسی بات کو سُن کر خوش ہوتے ہیں۔ اور دُور ہی سے کھڑے کہتے ہیں کہ وہ اُٹھے۔ وہ گھلائے۔ خدا نے چاہا تو اب سمجھ دار بھی ہو جائیگے۔ یہی رُست و خیز ہماری قوم کے اقبال کی نشانی ہے۔ پتھر پسیماتوسی۔ اب کسی نہ کسی طرف نہ نکلیگا۔ لوہا پگلا تو سہی۔ اب کچھ نہ کچھ ڈھل رہیگا۔ بند پانی سے بھر ٹر جانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پانی کو پینا چاہیے۔ پھر کوئی نہ کوئی اپنا راستہ بنا لیگا۔ اس وقت ہماری ساری قوم میں اس بات کا غلط فہم ہے کہ ہماری حالت اچھی نہیں۔ قوم کے لئے کچھ کرنا چاہیے۔ کیا یہ صد اُن لوگوں کے دلوں میں جو قومی بھلائی چاہنے والے ہیں جان نہیں ڈال دیتی ہے ہسولین جس کے نام سے لوگوں کو نفرت تھی کیا اب اُس کا چرچا ہر گلی کوچہ میں نہیں ہے۔ کیا نیچر کا قافیہ کیچڑ کہتے ہوئے اب لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے (معاف کیجئے اُن ضدی سُونے والوں کا ذکر نہیں ہے) کیا قومی ہمدردی کی کسی نہ کسی قدر تحریک اب ہر ایک کے دل میں نہیں ہے۔ کیا چار دانگ ہندوستان کے اخباروں میں تہذیب۔ تہذیب۔ سولائیشن۔ سولائیشن۔ قومی ہمدردی قومی ہمدردی پیٹر یا ٹرم پیٹر یا ٹرم کا غلط فہم نہیں ہے۔ کوئی اخبار اُٹھاؤ اُس میں۔ اُن میں سے کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا آرٹیکل دیکھ لو۔ جس گلی کوچہ میں جاؤ سید احمد کے تہذیب لاغلافی کا جھگڑا سُن لو۔ کہہ میں جاؤ تو سید احمد کو پاؤ۔ مدینہ میں جاؤ تو سید احمد کو پاؤ۔ بُرا کہو خواہ بھلا کہو۔ مگر ہم

پس جب تک دل پر یقین نہ ہو زبانی توبہ کے لفظ بے سود ہیں ہاں پہلی بات میرے اختیار میں ہے اگر آپ مدرسۃ العلوم کی تائید میں دل سے شریک ہوں میں آج ہی تہذیب الاخلاق کو بند کر دوں گا کیونکہ میری رائے میں جناب سید امداد العلی خاں بہادر تھی۔ آئیں۔ آئی کا دل سے مدرسۃ العلوم کی تائید کرنا بہ نسبت جاری رہنے تہذیب الاخلاق کے قوم کے لئے بہت زیادہ مفید ہے پس ہم اسی اپنے اقرار کو تحریراً مود کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پُرانے دوست مولوی سید امداد العلی خاں بہادر کا دل خدا مدرسۃ العلوم کی طرف مہربان کر دے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں اور مدرسۃ العلوم کی تکمیل کے لئے چندہ جمع کریں جس طرح کہ ٹرکی کے چندہ میں انہوں نے ثواب کمایا اسی طرح اس میں بھی کمادیں ہم آج تہذیب الاخلاق کا چھاپنا بند کر دیں گے وما ابد نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم دینی ہم کو کچھ نفسانیت نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں قوم کی بھلائی کے لئے جو بات آتی ہے وہ کرتے ہیں شاید اُس میں غلطی ہو مگر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات کے ترک ہونے سے دوسری بات زیادہ مفید قوم کو میسر ہوتی ہے تو ہم کو اُس کے ترک میں کیا عذر ہے۔ تامل ہے تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ نہ آدے اور یہ بھی جاتی رہے اور وہی چوبے کی نقل ہو جاوے کہ چھپی ہونے لگے تھے دو بے رہ گئے۔

اختتام سال ۱۲۹۱ ہجری و شروع سال ۱۲۹۲ ہجری

سوا چار برس خیریت گزر گئے۔ اب پھر نیا سال شروع ہوا۔ گذشتہ برسوں میں جو کچھ ہنگامے ہونے تھے ہوئے۔ اب دم باقی رہ گئی ہے۔ چاند کی بڑھیا کی کہانی ہے کہ باقی بکھل گیا پر دم باقی ہے۔ آج اگر ہم اپنی قسمت پر فخر کریں تو بھی بجا ہے اور اگر اپنی قوم کے اقبال کی فصل بہار کی آمد آمد کی خوشیاں منائیں تو بھی زیبا ہے۔ جو کچھ کہ اس سوا چار برس میں ہوا۔ کیا ایسے قلیل زمانہ میں اُس کے ہونے کی ہم کو توقع تھی۔ توبہ۔ توبہ۔ کیا ہم کو ایسا جلد ان ناچیز پرچوں سے اپنی قوم کے جگانے اور اٹھانے کی جو مدت دماز سے غفلت کے تاریک گوشے میں پڑی ہوئی بے خبر سو رہی تھی توقع تھی۔ استغفر اللہ

وہ عید کا مبارک دن۔ یعنی یکم شوال ۱۲۸۸ ہجری اور ۱۲۸۹ ہجری جبکہ ہمارا پہلا پرچہ نکلا۔ امید ہے کہ ہماری قوم کی تاریخ میں کبھی بھولنا نہ جاویگا۔ ہماری قوم کی جو کچھ بد اقبال تھی وہ یہی تھی کہ کچھ

مگر ہم کو اپنے ناصح مشفق کے نہ رہنے کا افسوس ہے *

مولوی سید امداد العلی خاں بہادر سی۔ ایس۔ آئی۔ ہمارے قدیم دلی دوست ہیں گو ان کے مزاج میں ذرا غصہ ہے مگر ہم نہایت صدق دل سے بیان کرتے ہیں کہ ایسے یک رنگ دوست ظاہر و باطن۔ حاضر و غایب یکساں جیسے کہ ہمارے مولوی سید امداد العلی خاں بہادر سی۔ ایس۔ آئی ہیں ویسے بہت کم دنیا میں ہیں گو انہوں نے ہمارے عقاید کو یا ہمارے مسائل کو یا ہمارے اجتہاد کو یا ہمارے خیالات کو ناپسند کیا ہو اور کیسا ہی غصہ اُن کو ہم پر آیا ہو مگر کبھی ہمارے خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ ہندی اور اُن کی دوستی میں کچھ بھی فرق ہوا ہو اور جو دوستانہ محبت اُن کو ہمارے ساتھ ہے اُس میں کچھ کمی ہوئی ہو۔ اور ہم نے کبھی کسی مجلس و موقع میں حاضر و غائب بجز اُن کے ادب و تعظیم کے اور کوئی کام نہیں کیا ہم نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے کہا اور شاید لکھا بھی کہ اگر مولوی سید امداد العلی خاں بہادر سی۔ ایس۔ آئی ہم پر اس لئے غصہ ہیں کہ ہم اُن کی دانست میں کوئی بات خلاف مذہب اسلام کرتے یا کہتے ہیں تو اُن کا غصہ ہونا نہایت قابلِ تعریف و توصیف ہے اور ہم کو اُس سے خوشی ہونی چاہئے اور اُن کا احسان ماننا چاہیئے نہ رنجیدہ ہونا لیکن اُسی کے ساتھ ہم کو خدا کا شکر بھی کرنا چاہیئے کہ ہم اپنی دانست میں وہ نہیں کرتے جو ہمارے شفیق دوست نے تصور کیا ہے *

ہم کو نہایت آرزو ہے کہ تمام مسلمان قومی بھلائی کے کاموں میں ہر قسم تفرقہ کو اٹھا ڈالیں اور قومی کام میں مدد کریں کیونکہ جب تک قوم قوم نہ ہوگی اُس وقت تک کوئی بھلائی کی صورت نظر نہیں آنے کی۔ ہم نے اپنی دانست میں مدرسۃ العلوم قومی بھلائی کے لئے قائم کیا ہے اور اگر ہماری قوم اُس پر متوجہ ہوگی اور اُس کی پوری تکمیل کر دیگی تو ضرور فائدہ عظیمہ ہماری قوم کو اُس سے حاصل ہونگے پس ہماری آرزو ہے کہ تمام قوم کے اعلیٰ و ادنیٰ درجہ کے لوگ اس میں مدد کریں *

مولوی سید امداد العلی خاں بہادر جو فضل الہی سے ہماری قوم میں ایک بہت بڑے اعلیٰ فہم و رئیس ہیں اور ہمارے بہت بڑے شفیق دوست ہیں مدرسۃ العلوم میں اُن کے شریک نہ ہونے سے ہم کو نہایت رنج ہے اور نیز قوم کی بھلائی میں نقصان ہے اور ہم جب اُن سے ملتے ہیں مدرسۃ العلوم میں شریک ہونے کی التجا کرتے ہیں۔ و بار دہلی میں بھی ہم نے اُن سے التجا کی انہوں نے فرمایا کہ وہ شرط سے ہم شریک ہونگے۔ اول یہ کہ تہذیب الاخلاق کا چھاپنا بند کر دیا جائے اُس میں کوئی مستمنون متعلق مذہب مست لکھو * دوسرے یہ کہ اپنے عقاید و اقوال سے جو برعنوان علمائے متقدمین ہیں تو وہ کچھلی بات تو میرے اختیار سے باہر تھی کیونکہ جس بات پر میں یقین رکھتا ہوں جب تک وہ یقین زایل نہ ہو کیونکہ اُس کو دل سے کھوسکتا ہوں۔

نہیں ہے اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس امر کی پیروی میں جہاں تک ذاتی پیروی درکار ہے میں کر دنگا۔ میں یہاں تک اقرار کرتا ہوں کہ اس درخواست کو ملکہ معظمہ انگلستان قیصر ہندوستان کے پایہ تخت پر رکھنے کی ضرورت ہو تو میں خود لندن جا کر حضور مدوح کے پایہ تخت پر کھونگا مگر کبھی خیال کرنا نہیں چاہیئے کہ ایسی ضرورت پڑے گی۔

۱۱۔ پس میں اس کمیٹی کا قایم ہونا چاہتا ہوں اور ضلع علیگڑھ کے تمام ہندو مسلمان رئیسوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو صاحب اس تجویز کو پسند کرنے ہیں وہ علیگڑھ میں تاریخ بیسویں مئی ۱۸۷۷ء وقت سات بجے صبح کے سین ٹیفک سوسائٹی ہال میں تشریف لائیں اور اس تجویز کو کامل و جاری کرنے کے مقصد سے جو قواعد و تجویزیں اور ابتدائی تدبیریں کرنی مناسب ہوں ان کو تجویز کریں اور کمیٹی قرار دیدیں اور اس کے ممبر مقرر ہو جائیں تاکہ آئندہ کارروائی شروع ہو۔ اور جو صاحب شہر ہائے دور دراز کے رہنے والے ہیں وہ اپنی تحریریں اس باب میں تاریخ مذکورہ سے پہلے راقم آئٹم کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ سب تحریریں اس مجلس میں پڑھی جائیں۔

نورالافاق

ہم کو نہایت رنج و افسوس ہے کہ ہمارا ناصح مشفق جس سے ہمارے خیالات کو زیادہ عمدہ ہونے کا موقع ملتا تھا اور ہمارے نفس اتارہ کی اس سے سرکوبی ہوتی رہتی تھی اور ہمارے دلی اخلاق اس سے وسعت پاتے تھے دنیا سے جاتا رہا یعنی نورالافاق جو بحجوب مضامین تہذیب الاخلاق کا نمبر میں چھپتا تھا اس کے مہتمم نے اپنے پرچہ مطبوعہ ۲۔ رجب ۱۲۹۷ ہجری مطابق ۱۷۔ جولائی ۱۸۷۷ء کے شمارہ کو دیا کہ آئندہ سے نورالافاق کا چھپنا موقوف ہوا۔ وجہ موقوفی یہ لکھی ہے کہ نورالافاق کے جواب دینے پر کوئی متوجہ نہیں ہوا اور یہ کہ دو بار دہلی میں سی۔ ایس۔ آئی سید احمد خاں صاحب بہادر نے سید امداد العلی خاں بہادر ڈپٹی کلکٹر مراد آباد سے بصدق دل سے یہ اقرار فرمایا کہ اب ہم کبھی کوئی مباحثہ مذہبی تہذیب الاخلاق میں نہ چھیانگیے۔ جب بفضل اللہ تعالیٰ سید صاحب موصوف کو یہ خیال آیا اور ان کا دل جانب حق میلان پایا پس اب ہم بھی اس اخبار نورالافاق کو موقوف کرتے ہیں کہ مقصود اصلی ہمارا یہی تھا کہ حق ظاہر ہو جاوے اور حق تعالیٰ اہل اسلام کو اغوائی فرقہ نیچر سے بچا دے۔ خیر سبب موقوفی مجھ ہی ہو

تعلیم لڑکوں کو دی جاوے اور اسی مقام پر کچھ کام سکھلانے کا مثل درسی بانی-قالین بانی یا نجاری لوہاری وغیرہ پیشوں کا کارخانہ ہو اور وہ لڑکے اُس کارخانہ میں کوئی پیشہ سیکھ لیں اور جب وہ جوان ایک حد معین تک پہنچ جاویں اور خود اپنے لئے آپ کمانے کے لائق ہو جاویں تب وہاں سے خارج کئے جاویں +

۵- اسی طرح اور اسی فائدہ پر یتیم لڑکیوں کی بھی پرورش و تعلیم و تربیت ایک جدا مکان میں جو اسی جگہ ہو کی جاوے۔ لڑکیاں جب جوان ہو جاویں تو وہ دفعتاً خارج نہ کر دی جاویں بلکہ اُن کے نکاح بیاہ شادی کی کوئی تدبیر کر دی جاوے تاکہ نیکی اور نیک بختی سے وہ اپنی زندگی بسر کریں +

۶- اس کام کے لئے ایک کمیٹی مقرر ہو جس میں ہندو و مسلمان سب شریک ہوں اور اسی کمیٹی کے ذریعہ سے اُن سب چیزوں کا انتظام اور علحدہ آد کیا جاوے +

۷- تمام لوگ ہندو و مسلمان اس کام کے لئے چندہ دیں اور جو ذی مقدور ہیں وہ کچھ زمین مقرر کریں۔ جو زمین دار و قلعہ دار ہیں وہ غلہ سے۔ لکڑی سے۔ برتنوں سے ہمیشہ اس یتیم خانہ کی مدد کیا کریں اور یہ یتیم خانہ ایسا مستحکم اور مستقل ہو جاوے جس کے قیام پر بخوبی بھروسہ ہو اور ہم گورنمنٹ کو بتلا سکیں اور کہہ سکیں کہ اس کے قیام کی تدبیریں ایسی مستحکم ہو گئی ہیں جن کے قیام رہنے اور بخوبی چلنے میں کچھ شبہ نہیں ہے +

۸- اگر یہ تدبیر جیسا کہ میں نے کہا کامل ہو جاوے تو اُس وقت گورنمنٹ کے سامنے نہایت ادب اور عاجزی سے درخواست پیش کی جاوے گی کہ ہماری کمیٹی یتیم و لاوارث بچوں کی پرورش کو موافق اُن کی ذات و مذہب کے موجود ہے آئندہ سے جو یتیم لاوارث بچے ہندو یا مسلمان کے ہوں وہ اس کمیٹی کے سپرد کئے جاویں اور پادری صاحبوں کو اُن کی سپردگی جو صرف بغرض اُن کے عیسائی بنانے کے لیتے ہیں نہ حقیقتاً یتیموں پر رحم کرنے کو بند ہو جاوے +

۹- میں نہایت اعتماد اور نہایت بھروسہ اور اپنے یقین کامل سے جو مجھ کو گورنمنٹ کے عدل و انصاف پر ہے اور اس یقین کامل سے کہ گورنمنٹ کی مرضی کسی قسم کی مداخلت مذہبی کی نہیں ہے اور اس امر کے یقین سے کہ بہ مجبوری یتیم بچے پادریوں کے سپرد ہوتے ہیں گورنمنٹ کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے کہ وہ یتیم بچے عیسائی بنائے جاویں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ فی الواقع گورنمنٹ اس درخواست کو منظور کرے گی اور پادریوں کو یتیم بچوں کا سپرد ہونا قطعاً بند کر دیگی بشرطیکہ ہم درستی سے اُن کی پرورش کا سامان مہیا کر لیں +

۱۰- میں دوبارہ اپنے ہم وطنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ درخواست کے منظور ہونے میں کچھ شبہ

منقطع ہو جاتے ہیں اور تمام عمر کے لئے اُس خوشی سے جو اپنی قوم میں شامل رہنے سے ہوتی ہے
مجبوراً اپنی مرضی کے محروم ہو جاتے ہیں نہایت افسوس اور نہایت نفرت کے لائق بات ہے
اور رحم اور انسانیت اور نیکی اور نیک دلی سے نہایت بعید ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ
ہرگز یتیم بچوں پر رحم نہیں کرتے بلکہ خود غرض منظور ہوتے ہیں اور درحقیقت اُن یتیم بچوں پر
اُن کی بے کسی کی حالت میں ظلم کرتے ہیں جو بغیر اُن کی مرضی جائز کے اُن کو ہمیشہ کے لئے اُن کی
قوم سے منقطع کر دیتا ہے ۛ

جو شخص رحمت ہو گا اور یتیم بچوں پر بغیر کسی نفسانی خواہش کے صرف اِس وجہ سے رحم کرتا
ہو گا کہ بمقتضائے انسانیت اُن پر رحم واجب ہے وہ ایسے فعل کو جیسا کہ اب ہو رہا ہے اور
جس پر پادری صاحبوں کا عمل درآمد ہے اور جس کا ظہور ایک نہایت سختی اور بے رحمی کے ساتھ
مدرا س کے قحط میں پادری صاحبوں کی جانب سے ہوا ہے جو اخباروں میں مندرج ہے نہایت
بیرحمی تصور کرتا ہو گا اور جو لوگ ہر ایک کام کو بہ نظر ثواب عقلمانی کیا کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو
نہایت ناپسند کرتے ہونگے کیونکہ کوئی مسلمان یا ہندو اس بات سے خوش نہ ہو گا کہ یتیم و لا وارث
بچے ہندو یا مسلمان کے ایسی بے رحمی سے عیسائی بنائے جاویں۔ پس میں نہایت عجز و انکسار
اور دلی جوش حب وطنی سے مسلمانوں اور ہندوؤں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے
واسطے رام جی کے واسطے اپنی قوم کے یتیم اور لا وارث بچوں پر رحم کر دو اُن کی پرورش کے لئے
اُن تدبیروں میں میرے ساتھ شریک ہو جو مدت ہائے دراز سے میں نے سوچی ہیں اور جن کے
پورا کرنے کی میری کمال آرزو ہے اور وہ تدبیریں حسب مندرجہ ذیل ہیں ۛ

۱۔ ضلع علیگڑھ میں جس کی آب و ہوا نہایت عمدہ ہے کسی مقام پر جو شہر سے فاصلہ پر ہو اور
کسی قصبہ یا گاؤں کے قریب ہو زمین لی جاوے اور وہاں مکانات مناسب یتیم بچوں کے رکھنے
اور پرورش پانے کے لئے بنائے جاویں ۛ

۲۔ ہندو اور مسلمان دونوں اِس کام میں شریک ہوں اور ہر قوم کے یتیم و لا وارث بچوں کے
پرورش کے لئے وہ مکان منظور ہو ۛ

۳۔ یتیم بچے جو اس میں پرورش پادیں وہ ایسی تدبیر سے پرورش پادیں کہ کسی بچے کی ذات
میں اور کسی بچے کے مذہب میں جو اُس کے ماں باپ کا ہو ذرا فرق نہ آنے پاوے۔ مسلمان بچوں
کی پرورش کے لئے مسلمان مرد و عورتیں مقرر ہوں اور ہندو مذہب کے بچوں کی پرورش کیلئے
بمخاطب اُن کی ذات و مذہب کے برہمن وغیرہ مقرر ہوں ۛ

۴۔ اُسی مقام پر جہاں وہ بچے پرورش پادیں ایک مکتب ہو جس میں اُردو ہندی کی ضروری

پاس شیطان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے مگر سب کو کذب و افترا۔ دغا و نفاق میں بھرا پائیگا۔ ہم بچارے دنیا کے کتوں۔ کافر۔ مرتد۔ دجالوں کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ پس جبکہ یہ حالت ہے تو عید کے دن کو خوشی کیسی۔ ہر ایک کو جو خدا اور اُس کے رسول کو اور اُس کی اُمت کو دوست رکھتا ہے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر رونا چاہیے۔ خوشی منانا کیسی ؟
یہ سن کر میرے خیالی دوست آنسو پھلائے اور کہا کہ میاں تم کہتے تو سچ ہو پھر چاہے کوئی ماننے یا نہ ماننے۔ والسلام ؟

ایک تدبیر

یتیم اور لاوارث بچوں کی پرورش کی

ہندوستان میں قحط کی بلا اکثر آتی ہے اور خصوصاً اس بلا میں اور نیز دیگر واقعات میں ہندو اور مسلمانوں کے صغیر السن بچے یتیم اور لاوارث رہ جاتے ہیں جن کی پرورش کا کچھ ٹھکانا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کوئی ایسی تدبیر نہیں کر سکتی نہ ایسا خرچ اختیار کر سکتی ہے جس کے ذریعے سے اُن کی پرورش اور نیز اُن کی تعلیم ہو اور اس لئے گورنمنٹ ایسے یتیم لاوارث بچوں کو اُن لوگوں کے سپرد کر دیتی ہے جو اُن دونوں یعنی اُن کی پرورش اور اُن کی تعلیم ضروری کے فطرہ دار ہوں ؟

پادری صاحبان جو ہمارے ملک میں ہر جگہ موجود ہیں اور عیسائی قومیں اپنے مذہب کی ترقی کے لئے لاکھاروں پیہ چندہ کر کر اُن کو دیتی ہیں۔ اُن کو ایسے یتیم لاوارث بچوں کے عیسائی بنالینے کا خوب موقع ملتا ہے اور وہ اُن کی پرورش اور تعلیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور فی الفور اُس معصوم بچے کو اصطبل غ دیکر عیسائی بنا لیتے ہیں اور اب بہ سبب حادثات پے در پے کے اس امر نا واجب اور نامناسب کی ایسی کثرت ہو گئی ہے کہ قحط کے یتیم اور لاوارث عیسائی کئے ہوئے بچوں سے گاؤں کے گاؤں آباد ہو گئے ہیں ؟

اگر جو ان عاقل و بالغ آدمی کسی مذہب کا عیسائی ہو جاوے یا مسلمان ہو جاوے تو کوئی الزام یا افسوس کی بات نہیں ہے مگر صغیر السن یتیم لاوارث بچوں کو ایسی مصیبت و رحم کی حالت میں عیسائی کر لینا جس کے سبب وہ اپنی تمام قوم و براوری اور شہرہ مندوں کے خلی مُردہ کے

پیسروں کو۔ مولویوں کو۔ واعظوں کو نذیریں دی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کی عید ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی رمضان آتا تھا۔ اسی مہینہ میں تیس روزے رکھے جلتے تھے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر روزوں کے ختم ہونے کی خوشی ہوتی تھی۔ پس آپ کی عید میں اور زمانہ جاہلیت کی عید میں تقصیر معاف ہو کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا *۔

بھلا صاحب آپ کی عید کس طرح کی ہوتی ہے؟ طرح کیا میاں سورج نکلا کیم شوال آئی عید ہوئی۔ بھلا اپنا خیال تو بتلائیے کہ عید کیا ہے؟ میاں کیم شوال کا نام عید ہے۔ اہی حضرت آپ نے کہا تھا کہ عید خوشی کا دن ہے وہ کیسی خوشی ہے؟ ہاں آپ یہ پوچھتے ہیں۔ جناب رمضان کے روزوں کا حکم ہے جس نے روزے رکھے اُس نے خدا کے حکم کی اطاعت کی۔ رمضان کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہوا اس خیال سے تو عید کے دن کو خوشی کا دن قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں اگر ہم کو یہ خیال ہو کہ برس میں کا یہ وہ پہلا دن ہے جس میں رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تمام دنیا کے لئے خدا نے میرے پاس رحمت بھیجی ہے۔ مجھ پر وحی نازل کی ہے اور قرآن اتارا ہے۔ ایک خدا کو انوار اُسی پر ایمان لاؤ۔ خدا کے سوا کسی کو مت پوجو تو بلاشبہ یہ اُس اصلی دن کی یاد گاری کا جو سنہ ایک نبوی میں آیا تھا دن ہے۔ اُس کی یاد گاری میں ہم کو خدا کا شکر کرنا اور اپنا نیاز بذریعہ دو گانہ نماز کے اُس کی جناب میں ادا کرنا لازم ہے۔ مگر ابھی تک خوشی کی کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ یہاں تک جو خیال میں نے بتایا وہ تو صرف شکر کا تھا نہ خوشی کا۔ اب ہم کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ اس پچھلے برس میں اُس گروہ کا جس نے اس پیغمبر رحمۃ اللعالمین کی بات کو مانا تھا کیا حال رہا۔ اُس کی امانت کو انہوں نے کس طرح برتا۔ اُس کے مقاصد کو کس طرح پورا کیا۔ رحمت اور شفقت اور محبت۔ سچائی۔ نیکی۔ خدا ترسی۔ ہمدردی۔ قومی ہمدردی۔ رحم۔ کرم۔ صبر۔ تحمل نے کس طرح اُن کے دلوں میں ترقی کی۔ تہذیب و ثبات کی میں کس طرح انہوں نے قدم بڑھایا۔ علوم و فنون میں جو سب اعلیٰ ذریعہ قدرت کا ملہ صانع حقیقی پر یقین کرنے کا ہے کیا ترقی کی۔ انہوں نے اپنی حالت۔ اپنی عادت اپنی عبادت کے کس طرح دنیا میں اسلام کی صورت کی تصویر بنا کر دکھائی۔ اگر اس طرح پر گزشتہ سال کا ریویو کرنے سے قوم کی حالت اچھی معلوم ہو تو عید کا دن خوشی کا ہے درنہ حرم سے بند ہے۔ ظاہری حالت قوم کی جو تھی وہ تو خود آپ نے ہی بتادی۔ اگر باطنی حالت قوم کی پوچھو تو شیطان بھی پناہ مانگیگا۔ کینہہ و نخوت اپنے تقدس و بزرگی و خدا پرست ہونے کا گھمٹ مقدس لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا پاٹریگا۔ اگر دنیا میں شیطان کو دھونڈنے پھر دو تو بجز مقدسین کے جتہ و دستار مبارک کے اور کہیں پتہ نہیں ملیگا۔ اُن سے اتر کر جو لوگ ہیں اگرچہ اُن کے

اجی یہ آٹھویں خاتم النبیین کیسے؟ آپ نے نہیں سنا کہ مولوی یعقوب صاحب اور ان کے ساتھی سات خاتم النبیین تو زمین کے اوپر اور اندر بتلاتے ہیں اور اب ان پر وحی آنی شروع ہوئی ہے پھر آٹھویں ہوئے کہ نہیں؟

حضرت آپ اتنے کیوں رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے اپنے مسلمان بزرگوں کی اور واعظ مولویوں کی نصیحتیں نہیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اسی لئے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھگتیں۔ آپ نے سنا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لئے دونخ ہے اور کافروں کے لئے بہشت۔ پس جس قدر مسلمان مفلس محتاج تباہ ہوتے جاویں اتنی ہی خوشی کی بات ہے کہ اب پورے مسلمان ہوئے؟

یہ سن کر بہت خفا ہوئے اور دہشتی سے بولے کہ میاں یہ کون کہتا ہے؟ حضرت مولوی خفا ہو کر بولے کہ جھوٹے ہیں۔ تمام دھننے جولاہوں قصابوں سے نذریں لے لے کر مال لے لے رہے ہیں۔ چار چار جو روئیں کرتے ہیں۔ ان کے لئے گھنے پر گھنا بناتے ہیں مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ دن رات پلاؤ تو ریزہ خیرات کی روٹیاں کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھجھکاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے دنیا دونخ ہے۔ جھوٹے مکار بقولون مالا لفقعلون۔ مگر یہ تو بتلائیے کہ آپ نماز کو تو گئے نہیں مگر عید کے دن آپ نے اپنا مکان تو خوب سجایا ہے۔ جناب یہ تو خدا کی عنایت سے ہمیشہ یونہی رہتا ہے۔ یہاں تو دن عید و رات شب برات رہتی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک عید کے دن کو کچھ فوقیت نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن نہیں ہے؟ جناب کیوں نہیں مگر جس طرح آپ سمجھتے ہیں اسی طرح نہیں؟

یہ اور ہوئی ہے۔ ہم کس طرح سمجھتے ہیں؟ حضرت آپ تو عید کو یہی سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان تشریف لے گئے۔ خدا خدا کر کر تیسوں روزے پورے ہوئے۔ دن کو نہ خفقہ پی سکتے تھے نہ پان کھا سکتے تھے۔ سستی سے جان تنگ تھی۔ کچھ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جبائیوں پر جباٹیاں آتی تھیں۔ ہاتھ پاؤں میں غوث و ابدال کا ترہہ تھا۔ خدا خدا کر کہ وہ دن کٹے لو اب عید کرو؟

جو حضرات مقدس و خدا پرست ہیں انہوں نے ماہ مبارک کو غنیمت سمجھا تھا۔ دن کو روزہ رکھتے تھے رات کو تراویح پڑھتے تھے۔ شب قدر کی تلاش میں راتوں جاگتے تھے ملے مانے ملے دو گانہ پردو گانہ پڑھ کر ایک ایک کے ستر ستر گنتے تھے۔ ثواب کی گٹھنیاں باندھ باندھ کر رکھتے جاتے تھے جیسے کہ تجارت کے موسم میں سوداگر اپنا مال بیچ کر دو گئے چو گئے کما لیتا ہے۔ جب خوب مال یا ثواب جمع ہو لیا تو اب برس پھر کو بیچت ہوئے اور عید منائی۔ سارے دن کہیں فطرہ کے گیسوں بٹ رہے ہیں کہیں اس کے عوض نقد بھیجا جاتا ہے کہیں سویاں بٹ رہی ہیں۔

انگا اور گزنی کا پا جامہ ہر ایک پر ایسے مبارک اور خوشی کے دن میں بھی نہایت افلاس اور مصیبت برستی تھی۔ کسی کا دل اندر سے خوش نہ تھا۔ ہر ایک غمگین۔ روتی صورت۔ بسورتی شکل۔ تیوری چڑھی ہوئی۔ ڈاڑھی پر گرد پڑی ہوئی۔ پیادہ پا چلنے سے پسینہ میں شور بور۔ نہایت پریشان متفکر نظر آتے تھے۔ چند تصانیب جو چمڑا جری بیچتے ہیں اور چند ملائے جو وعظ کہہ کہہ کر لوگوں کا مال مارتے ہیں اور دو ایک ڈپٹی کلکٹر اور صدر الصدور اور وکیل جو انگریزوں کے صدقہ سے روٹی کماتے ہیں آسودہ مال دکھائی دیتے تھے۔ ہاں تین چار مسلمان جو گھوڑوں کے آگے دوڑتے جاتے تھے وہ بھی آسودہ حال معلوم ہوتے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو معلوم ہوا کہ لاہنصال کے بیٹے سیر کو آئے ہیں اُن کے سائیس ہیں۔ انہوں نے عید سے پہلے کہا تھا کہ مہراج ہمارا اتوار ہے اگر تنخواہ پیشگی مل جاوے تو بڑی پرورش ہوگی۔ مہراج نے روکڑے کو کہا تھا کہ یہ مسلمان اتوار پکار رہا ہے آئے دو پیہ بیاج کا کاٹ کر اس مسئلے کو پیشگی تنخواہ دے۔ سُن بے اگر تو دوسرے ظلمی اتوار کو کچھ مانگئے آیا تو ناک کاٹ لوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی خستہ حالی پر بڑی مہربانی کی ہے اور یہ بٹھرا ہے کہ گزروں پر تمام مسلمان سائیس رکھے جاویں *

عید گاہ کے باہر جو میں نکلا تو ایک غول بھیک منگوں کا نظر پڑا جو دو دو کوڑی مانگتے۔ اور یہ بچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ بیسیوں مسلمان شرک پر کپڑا بچھائے بیٹھے تھے اور پکار رہے تھے کچھ خیرات دیتے جاؤ تیسوں روزے قبول۔ ایک طرف سینکڑوں عورتوں کا غول بناؤر ان میں بیسیوں بڑے عورتوں سے ہوئے چلا رہی تھیں کہ لے بیٹا ہم سیدانی ہیں فاطمہ بی بی ابنہ کھانے والی ہیں۔ اشرف گھرنے کی ہیں۔ ہم پر مصیبت پڑی ہے۔ اپنے بال بچوں کا صدقہ نون جنت کا صدقہ کچھ دیتا جا۔ جب تمام قوم کا یہ حال تھا تو مجھ کو عید اور عید میں جانے کیا خوشی ہوتی *

بھائی اُس وقت تو میری آنکھوں میں آنسوں بھرتے اور اُس کا فرقہ سید احمد کی جو سیکڑے میں آن کر بیٹھا ہے بات یاد آگئی۔ بھائی خدا مارے یا چھوڑے۔ وہ مسلمان ہو یا کر سٹان کتنا سب سچ ہے۔ میرے دل میں تو اُس کی سب باتیں بیٹھی جاتی ہیں۔ میرا تو کئی دفعہ دل ہا کہ اُس کے پاس جاؤں اور اُس کے کاموں کی جو مسلمانوں کی قومی ترقی کے لئے ہے مدد کروں۔ مگر جناب مولوی محمد یعقوب آٹھویں خاتم النبیین پاس حضرت جبرائیل خدا سے وحی لائے ہیں کہ وہ تو دجال ہے۔ میرے دل سے پوچھو تو ایسے نہیںوں سے نبال ہی بہتر ہے *

کیوں خیر باشد۔ کیا امام نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھائی۔ خطبہ اچھا نہیں پڑھا۔ نہیں صاحب یہ تو کچھ بات نہیں۔ امام کجست تو ہمیشہ کا بد آواز ہے۔ جاہل الحدیث تو صحیح نہیں پڑھتا نماز پڑھانے میں ادھر ادھر کرن انھوں سے دیکھتا جاتا ہے کہ کتنے آدمی پگڑیاں لائے ہیں میرے خدمتگار کو تکتا جاتا ہے کہ دو شالہ بھی آگیا یا نہیں۔ خطبہ وہ نہیں پڑھتا متولی صاحب پڑھتے ہیں۔ وہ تو عالم آدمی ہیں اور نہایت خوش آواز ہیں۔ دُور تک آواز جاتی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہتے ہیں۔ کبھی ادب بھی نہیں۔ کبھی موٹی اور کبھی پتلی آواز تو آتی تھی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ توبہ توبہ خدا معاف کرے کبھی راگ رس خان آلاپتے تھے جس میں صرف آواز ہی آواز ہوتی تھی ویسا ہی سماعوم ہوتا تھا۔

ارے میاں توبہ کرو توبہ کرو۔ خطبہ میں تو خدا کے اوصاف نماز روزہ کے احکام علم و اخلاق کی باتیں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ تم نے کیا کہا۔ جناب خدا قسم کچھ جو سمجھ میں آتا ہو لوگ کہتے تھے خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں پڑھنا ثواب بتاتے تھے۔ میں نے کہا کہ ثواب کیا خاک پتھر ہے سمجھ میں تو ایک حرف بھی نہیں آتا لوگوں نے کہا چپ چپ گناہ ہوتا ہے۔ میں چپ ہو رہا اور تعجب ہوا کہ کہوں سچی بات اور ہمو دے گناہ۔ ایسے گناہ سے بھی خدا کی پناہ۔ مگر جناب سلمہ کی بات میں کون دم مارے۔ جو بولے وہی کافر ہو۔

پھر آپ کا دل کیوں خوش نہیں ہوا؟ ارے میاں ہاں ہزاروں مسلمان تھے مگر ایک سے ایک بدتر حالت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں عید کا دن بڑی خوشی کا ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنے مقدور پھراچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ پہناری بھی دودھ کوڑھی جمع کر کر عید کے لئے اپنے بچے کو نیا جوڑا بنا دیتی ہے لیکن اگر تم جاتے اور مسلمانوں کے غول کو دیکھتے تو ان کی تباہی کا حال جانتے۔ میاں میں نے ہزاروں پر نظر ڈالی کسی کے گلے میں بھگری اور ادھوتر کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کپڑے تو سب کے دھوئے اور اُچلے تھے مگر ہزاروں آدمیوں کے اگر کھٹے میں پیوند لگے ہوئے تھے اگر کسی کے گلے میں گری کا نیا انگا تھا تو یقین جانئے کہ پُرانا پاجام تھا جس میں چھلنی کے سے چھید تھے۔ جوتے تو کسی کے پاؤں میں ثابت نہ تھے۔ بہتوں نے رتی یا جیتھڑے سے باندھ لئے تھے کیونکہ پاؤں سے نکل نکل جاتے تھے بھلا بڑے بوڑھوں کا کچھ ذکر نہیں بچوں کو عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہننے کا کھلونوں کے لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کسی بچے کا یکساں لباس نہ تھا۔ اگر سر پر جھوٹے گوٹے کی ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتہ نہیں۔ پاجام نیا ہے تو انگا پُرانا ہے۔ لنگ لٹ کا پاجام اور دھوتر کا انگا کھانینوں کا

کچھ التزام نہ تھا۔ کبھی عید گاہ اور کبھی جناب مولانا مولوی محمد مخصوص اللہ مرحوم کے سبب سے قاضی واڑہ کی مسجد میں چلا جاتا تھا۔ عذر کے بعد سے بلکہ برس دو برس پہلے سے مجھے یاد نہیں آتا کہ عید کی نماز کو کہیں گیا ہوں +

آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ جناب میں تو عید گاہ میں گیا تھا۔ جب تک میں نہ جاتا نماز کیسے ہوتی۔ امام کو گیارہ روپیہ اور دو شالہ۔ متولی کو سات روپیہ اور پگڑی۔ مؤذن کو پانچ روپیہ اور دوپٹہ کون دیتا۔ میں تو گیارہ ہی بچے چلا گیا تھا۔ اگر میں شام تک نہ جاتا تو نماز نہ ہوتی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس قصبہ کا میں ہی رئیس گنا جاتا ہوں۔ جب میں امام کو پگڑی باندھ لیتا ہوں تب اور ہر شہر بگڑیاں باندھتے ہیں اور نذرین دیتے ہیں۔ امام کو متولی کو مؤذن کو خدا کے فضل سے بہت کچھ مل جاتا ہے +

افسوس اگر ہم بھی امام ہوتے تو آج خوب کما تے!

بھلا صاحب۔ وہاں اور کیا کیا ہوا۔ حضرت بڑا اندوہام خلافت کا تھا۔ تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ مجھ کو جانے میں درادیر ہو گئی تھی۔ دھوپ میں ذرا تیزی آگئی تھی۔ عید گاہ میں پورا فرش فحشے نہیں۔ لوگوں کو اتنا مقدور نہیں کہ مصلے خریدیں۔ ہزاروں آدمی زمین پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوپ میں بھی بلا کی تیزی تھی۔ گرد بھی اُڑتی شروع ہو گئی تھی۔ اُس وقت میرا ہنچنا لوگوں کو غنیمت ہو گیا۔ معلوم نہیں اتنے آدمی کہاں سے اُمنڈائے تھے +

حضرت اُن میں ہندو بھی تو بہت ہو گئے۔ واہ کیا آپ کا بھی ذہن رسا ہے۔ ماشاء اللہ عید کی نماز میں اور کہتے ہیں کہ ہندو بھی ہو گئے۔ اے جناب سب مسلمان تھے اور مسلمانوں ہی کی یہ کثرت تھی ہاں دو چار نوجوان ہندو بھی نہایت عمدہ گھوڑوں پر سنہری رد پہلی ساز لگائے ہوئے کار چولی غاشیہ گھوڑوں پر ڈالے ہوئے نہایت عمدہ ونفیس کپڑے پہنے زمرود و باقو اور موتیوں کی مالا میں اور کنٹھے گلے میں ڈالے ہوئے نہایت نفیس سرخ رنگ اور طلائی تلہ کا چہرہ باندھے ہوئے سیر کرتے پھرتے تھے۔ دو چار رنگ بنگالی بھی نظر پڑتے تھے۔ سیاہ نفیس اُشرنی کا دلایت کا بنا ہوا بوٹ۔ سفید تیلون اور کالا کوٹ اور وفلیا ٹوپی۔ ہاتھ میں خوبصورت پتلی سی پھونڈنا پڑی چھڑی لائے انگریزی میں غٹ پٹ کرتے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے پڑے پھرتے تھے + جناب حقیقت میں بڑا بھاری میل تھا۔ آپ نے خوب سیر کی۔ ثواب کا ثواب کیا اور تاشے کا تاشا دیکھا۔ آپ کا دل بہت خوش ہوا ہوگا۔ آہ۔ ایک ٹھنڈی لمبی سانس بھری۔ اور کہا کہ ہاں صاحب ثواب تو جو اخداتیسوں روزے اور دو دنوں دو گنا میں اور فطرہ کے گیہوں اور گنے جانے کی ڈگیں سب قبول کرے مگر دل تو خوش نہیں ہوا +

ہو سکتا ہے تو اسی قوم کی معاشرت سے ہو سکتا ہے جن میں ہر قسم علوم و فنون اعلیٰ درجہ کی ترقی پر ہوں *

یہ پیمانہ کچھ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے حسن معاشرت کا یہی پیمانہ رہا ہے۔ ایک زمانہ میں یہ پیمانہ مصریوں کے گھر میں تھا پھر یونانیوں اور ہندوؤں کے گھر میں آیا۔ چند روز مسلمانوں کے گھر میں رہا اب ان لوگوں کے گھر میں ہے جو ہر قسم علوم و فنون میں ترقی کئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے اس اصول کو صحیح تصور فرماتے ہوں تو خود ہی اس طرز معاشرت کے حسن و قبح کا فیصلہ فرمایاں۔ کسی طرز معاشرت پر عیب نکالنا (مثلاً معانقہ ہی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ تو دو سانپوں کا سا گتھنا یا دو کھڑے نیولوں کا آپس میں لڑنا سا ہے) میں پسند نہیں کرتا کیونکہ ہر ایک طرز کی حسن معاشرت پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے مگر جب ہمارے پاس بجز اُس پیمانہ کے جو مذکور ہوا اور کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے تو ہم کو اسی طرز معاشرت کے اچھا کہنے میں مجبور ہی ہے جو اُس پیمانہ کے مطابق ہے *

یہ بات کہ ہر ایک ملک کے لئے حسن معاشرت جداگانہ ہے میری سمجھ میں ایک محض غلط خیال ہے۔ معاشرت بشرطیکہ اُس کے معنی سمجھنے میں غلطی نہ کرو تو ایک امر حقیقی ہے امر نسبی نہیں ہے پس وہ کسی ملک میں مختلف نہیں ہو سکتا گو کہ اُس کے حصول کے ذریعے مختلف ہوں اسی غلط فہمی کے سبب لوگوں کے خیال میں ہے کہ یہ رسم فلاں ملک کی ہے ہمارے ملک کی نہیں۔ اگر یہ اصول تسلیم نہ کیا جاوے تو ایک ہی شے کا ایک ہی حیثیت سے ایک جگہ اچھا اور ایک جگہ بُرا ہونا لازم آتا ہے۔ دیکھیے دیکھیے معاشرت کے معنی سمجھنے میں کچھ غلطی نہ کیجیگا۔ پہلے اُس کے معنی خوب سمجھ لیجئے پھر اگر کچھ کہنا ہو تو کہئے *

بہت اچھا آپ معانقہ نہ کیجئے مصافحہ نہ کیجئے یہ تو سنت ہے۔ دیکھیے پھر آپ نے وہ بھائی بات کہی۔ اگر لفظ سنت سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب اور احباب سے مصافحہ فرمایا ہے۔ اور اس لئے یہ سنت عادی یا رسم ملک عرب کی ہے تو تو میں اُس کو تسلیم کرتا ہوں اور اگر آپ نے اُس کو کسی مذہبی خیال سے سنت فرمایا ہے تو میں مصافحہ کو داخل مذہب نہیں سمجھتا بلکہ اُس کو حسن معاشرت میں داخل سمجھتا ہوں مگر آپ مذہبی خیال سے عید کا مصافحہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں ہاتھ نہیں بڑھاتا آپ مہربانی سے معاف فرمادیں *

خیر صاحب اس کو جانے دیکھیے۔ آپ تو جھٹڑ ہو کر اوکھ گئے۔ یہ تو فرامیہ کہ آپ نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ مسکرانے! اور کہا کہ حضرت میں تو کہیں نہیں گیا۔ دلی میں جب تھا جب بھی

مکہ معظمہ میں بھی کوٹ پتلون اور بھند نے دار لال ٹوپی پہننے والوں کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے۔ خدا ہمچنین کند، چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان۔ فاعتبروا یا اولی الابصار !!! *

مبارک باد عید

السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت مبارک باشند، بل تو لیجئے۔ معانقہ تو فرمائیے، آئیے آئیے تشریف رکھئے۔ دل ملے ہوئے ہیں۔ معانقہ کیا ہے، کیا آپ معانقہ عید کو جائز نہیں سمجھتے؟ جناب میں کوئی مولوی ملاں، مفتی تو ہوں نہیں کہ جائز ناجائز سے بحث کروں۔ اس جھگڑے کو جانے دیجئے بیٹھے مرنے مرنے کی دل خوش کن باتیں کیجئے، نہیں صاحب پہلے اسی بات کا تصفیہ کر لیجئے کہ عید کا معانقہ جائز و مستحب ہے یا نہیں، حضرت میری رائے جب آپ منینگے تو چونکینگے اور تعجب ہونگے اور فرما دیں گے کہ یہ تو سب سے انوکھی بات ہے، خیال کیجئے کہ جائز و ناجائز، مستحب وغیرہ مستحب یہ سب قسمیں افعال مذہبی کی ہیں۔ عید کا معانقہ کوئی مذہبی افعال میں سے نہیں ہے جس پر جائز یا ناجائز کا اطلاق ہو سکے، یہ بات صرف باہم معاشرت کی ہے۔ اگر اس پر بحث ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ آیا یہ طرز معاشرت قابل پسند اور مذتب ہے یا نہیں، اُس کا حال یہ ہے کہ جب تک قوم کے خیالات نہیں بدلتے اور تعصب دور نہیں ہوتا اُس وقت تک جو رسمیں اُس قوم کی ہیں گو وہ کیسی ہی نامذتب ہوں مذتب ہی معلوم ہوتے ہیں، اُس کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے اُس رسم کا مذتب یا نامذتب ہونا ناپ لیا جاوے۔ اگر کوئی پیمانہ اس کے لئے ہو سکتا ہے تو صرف ترقی علوم و فنون سے ہو سکتا ہے، گویا مثل مشہور ہے کہ ”لیلے را بچشم مجنوں باید دید“ ہر ایک شخص اپنے مشوق کو سب زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے مگر خوبصورتی بھی حقیقت کوئی شے ہے جو فی الواقع حسن ہے۔ اُس کے تصفیہ کا پیمانہ اگر ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے علم مصوری میں کمال ہم پہنچایا ہے اور انسان کے اعضا اور چہرہ کی مناسبتوں پر کمال غور کی ہے اُس کے لئے اصول اور مقادیر قائم کی ہیں اور اُس کی ساخت و خط و خال کے قواعد مقرر کئے ہیں وہ جس نقشہ کو خوبصورت بتا دیں وہ خوبصورت ہے جس کو بدصورت بتائیں وہ بدصورت ہے گو کہ جشی اپنے کالے چکول رنگ اور ناند کے کناروں سے موٹے ہونٹ اور پتہ کی سی چھوٹی زرد آنکھوں کو خوبصورت سمجھا کریں، اسی طرح حسن معاشرت نتیجہ ہے تمام دنیا کے علوم و فنون کے نتائج کے مجموعہ کا، پس اگر حسن معاشرت کے اچھے یا بُرے ہونے کا کوئی انداز

جدید سلطان روم

بھی ہندوستان کے مقدسوں کے نزدیک
بحکم حدیث

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

کافر نکلے

اب تو مسلمانوں کا کہیں ٹھکانا نہیں رہا۔ نئے سلطان عبدالحمید خاں غلام اللہ ملکہ بھی
من تشبہ کہ لپیٹ میں آ ہی گئے۔ پچارے مسلمانوں پر کیسی شکل آن بنی ہے۔ آج عید کا دن ہے
ملکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس منبروں پر کس کا خطبہ پڑھیں۔ کیا سلطان عبدالحمید خاں کا
(جس کو خدا بہت ہی عیدیں نصیب کرے) وہ تو من تشبہ بقوم کی جھپیٹ میں آ گیا اور
غفور باللہ کافر ہو گیا *

مداس کا شمس الاخبار مطبوعہ ۲۹ - شعبان ۱۲۹۳ ہجری لکھتا ہے کہ سلطان عبدالحمید خاں کو
۱۸۶۶ء میں اُن کے باپ (چچا) پیرس (دار الخلافہ فرانس) میں واسطے دکھانے نمائش گاہ کے لئے
معلوم ہوتا ہے کہ اُس نمائش گاہ نے عبدالحمید خاں کی آنکھیں کھول دیں۔ اُن کا کمال شوق فرانس
کی زبان سے پیدا ہوا اور اُنہوں نے وہ زبان سیکھی اور اُن کو یورپین قواعد اور لباس بھی نہایت
پسند ہوا۔ لہذا اُس زمانہ سے اور آئندہ تک اُن کا ویسا ہی برتاؤ ہے یعنی یورپین پوشاک پہنتے
ہیں اور یورپین قاعدوں کا برتاؤ کرتے ہیں * * * اور شاید منشی سے اُن کو کچھ شوق
نہیں (جو ہمارے نزدیک ایک معزز نعمت مسلمانوں کا ہے) * * * اُن کی بی بی بھی ایک ہی
ہے جس کے ساتھ یہ ایک عذگی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں (جو ہمارے نزدیک ٹھیک ٹھیک
سچا سکہ ٹھیک اسلام کا ہے) کیا دارالاسلام کے شیخ الاسلام بھی کافر ہو گئے ہیں جو کالا بوٹ اور ٹین
لگی پتلون اور انگریزی یا فرانسیسی کوٹ اور لال پھندے دار ٹوپی پہننے والے میز کرسی پر بیٹھنے
والے چھتری کانٹے سے کھانے والے کو امیر المومنین اور سلطان حرمین شریفین بنایا ہے یا اب

مگر تاریخ ہجری دو مہینے قبل سے شروع ہوتی ہے۔ پس یکم محرم سنہ ایک ہجری مطابق تھا یکم محرم سنہ ۱۳ نبوی کے۔ اور یکم شوال سنہ ۱۲ نبوی مطابق تھا یکم شوال سنہ ایک ہجری کے اور یکم شوال سنہ ۱۳ نبوی مطابق تھا یکم شوال سنہ ۱۲ ہجری کے جس روز ہم نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔

ابتدا ہی سے ہمارا ارادہ تھا کہ ہمارا تہذیب الاخلاق سال نبوی کے حساب سے جاری رہے اور شوال ہی سے اُس کا شروع سال ہو مگر ہم اُس زمانہ میں نسبت اجرائے پرچہ تہذیب الاخلاق کے اپنے ایک مقدس سرگھٹے ٹخنے کھلے ماتھے پر گٹھ پڑے دوست کے دست بیچ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مانا اور کہا جی حضرت یہ بھی کوئی بات ہے جو سنہ صحابہ کے وقت سے متفق علیہ چلا آتا ہے اور جس پر اجماع اُمت ہو چکا ہے اُسی کو رکھنا چاہیے نئے سال کی کیا ضرورت ہے۔ لاچار ہمارا کچھ بس نہ چلا اور انہوں نے تہذیب الاخلاق کی جلدوں کے ٹکڑے کر دیئے۔ پہلی جلد صرف تین مہینے کی رہ گئی ہم بھی وقت تک رہے تھے۔ اب کہ تمام امور پرچہ تہذیب الاخلاق کے ہمارے ہاتھ میں ہیں اس لئے ہم اپنا قدیم ارادہ پورا کرتے ہیں اور یکم شوال روز عید سعید سے نئی جلد شروع کرتے ہیں۔

یکم شوال سنہ ۱۲ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۲ ہجری سے لغایت ۱۵ رمضان سنہ ۱۳ نبوی مطابق ۱۵ رمضان سنہ ۱۲ ہجری ایک جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ ۱۳ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۳ ہجری سے لغایت ۱۵ رمضان سنہ ۱۴ نبوی مطابق ۱۵ رمضان سنہ ۱۳ ہجری دوسری جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ ۱۴ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۴ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ ۱۵ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ۱۴ ہجری تیسری جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ ۱۵ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۵ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ ۱۶ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ۱۵ ہجری چوتھی جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ ۱۶ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۶ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ ۱۷ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ۱۶ ہجری پانچویں جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ ۱۷ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۷ ہجری سے لغایت یکم رمضان سنہ ۱۸ نبوی مطابق یکم رمضان سنہ ۱۷ ہجری چھٹی جلد پوری ہوئی۔

یکم شوال سنہ ۱۸ نبوی مطابق یکم شوال سنہ ۱۸ ہجری سے یہ ساتویں جلد شروع ہے اور خدا سے

امید ہے کہ بخیر خوبی انجام پادے اور اُس کے ذریعہ سے حقیقت دین محمدی و اسرار دین احمدی علیٰ صاحبہما الصلوٰۃ والسلام لوگوں کے دلوں پر نقش ہوں اور مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت میں ترقی ہو۔ آمین۔

کب سے شروع ہوئی اور کس مہینہ سے اُس کے سال مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کو قرآن مجید سے اس کا صاف پتہ ملتا ہے۔ خدائے فرمایا ہے "شہر رمضان الذی انزل فیہا القرآن" یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے "انا انزلنا فی لیلة القدر" یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں +

ان دونوں آیتوں سے دو باتیں معین ہو گئیں۔ ایک یہ کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ دوسرے یہ کہ جس رات قرآن نازل ہوا اور اسی کے سبب شب قدر اُس کا نام پڑا وہ شب رمضان میں تھی۔ پس اگر تحقیق ہو جاوے کہ شب قدر کب تھی یعنی شب نزول قرآن کب تھی تو شروع سال نبوی بھی تحقیق ہو جاوے گا +

شب قدر کی نسبت جو روایتیں کتب احادیث میں مندرج ہیں وہ نہایت مختلف ہیں۔ اول اس میں بحث ہے کہ شب قدر ایک دفعہ ہو چکی یا ہر رمضان میں پھر پھر کراتی ہے۔ اہل سنت و جماعت و شیعہ امامیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر سال پھر پھر کراتی ہے اور سنی و شیعہ امامیہ دونوں اُس کی تلاش میں راتوں کو جاگتے اور اراد و طالیف پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہم بھی بہت راتوں جاگے ہیں مگر ہماری بدبختی سے ہم کو تو نہیں ملی +

قسط طانی شرح صحیح بخاری میں امام فاکہانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر صرف ایک ہی وحلی الفاکہانی انما خاصۃ برس جناب رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلم زمانہ میں بسطۃ واحدا وقعت فی ذمنہ ہوئی تھی۔ ہم اتنا اور اس پر زیادہ کرتے ہیں۔ علیہ السلام (قسط طانی جلد ۳ صفحہ ۲۴۸) کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اور ہم بھی امام فاکہانی کی تحقیق کو صحیح و درست سمجھتے ہیں +

خیر اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس باب میں کہ وہ رمضان میں کب ہوئی تھی توجہ کرنی چاہیئے تمام روایتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ تو بخوبی نکل آتا ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں ہوئی تھی اور بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ شب اخیر رمضان میں ہوئی تھی اور اگر وہ مہینہ اُنٹیں کا سمجھا جاوے تو ان دونوں روایتوں میں تطبیق پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اس اختلاف سے ہمارے مقصد میں کچھ ہرج نہیں پڑتا کیونکہ جب مذہبی امور کا انجام قمری مہینہ پر ہے جو چاند دکھائی دینے سے شروع ہوتا ہے تو بعد رمضان جو پہلا چاند دکھائی دیکھا وہی شروع سال ہوگا مگر تم شب اخیر رمضان کو شب قدر سمجھتے ہیں جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور حکم شوال روز عید المومنین کو شروع سال نبوی +

ہجرت واقع ہوئی تھی ربیع الاول ۱۱ھ نبوی میں یعنی نبوت سے بارہ برس پہلے مہینہ بعد۔

تشریف لانے اور سکونت اختیار کرنے سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہ تھا اس لئے عرب کی عادت کے موافق ہجرت سے سنہ کا شمار ہونے لگا۔ درحقیقت یہ سنہ نسبت عام اُمت محمدیہ کے خاص مہاجرین اور انصار سے اور ساکنین مدینہ منورہ سے زیادہ تر تعلق رکھتا تھا۔ مگر جوں جوں اسلام کو اور حکومت اسلامیہ کو وسعت ہوتی گئی اور دُور دُور ملکوں میں پھیلتا گیا اسی سنہ کا رواج ہوتا گیا یہاں تک کہ اب یہی سنہ مسلمانوں کے تصور کیا جاتا ہے۔

ایک زمانہ کے بعد ملکی انتظام کے لئے یہ سنہ مناسب نہ معلوم ہوا اور جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں آئی تو کسی طرح ملکی انتظام ان سنوں سے نہ ہو سکا، اکبر کے عہد سے پہلے جس قدر مسلمان گزرے انہوں نے سنہ تو یہی قائم رکھا مگر ملکی سنہ کو دو ہجری سنوں سے ترکیب یک بنایا اور نصف ہجینہ ایک سنہ کے اور نصف ہجینہ دوسرے سنہ کے لیکر ایک برس قائم کیا اور کاغذات ملکی میں اس طرح پر تحریر ہونے لگا۔ مثلاً خریف ۹۲۲ھ ہجری و ربیع ۹۳۲ھ ہجری۔

یہ کارروائی بھی ملکی انتظام کے لئے کافی نہ تھی اس لئے کہ ہجری سنہ کے ہجینہ قمری تھے اور ملکی پیداوار شمسی ہجینوں پر موقوف تھی۔ قمری سال میں دن کم تھے اور شمسی سال میں دن زیادہ تھے اور ماہ محرم جو ہجری سال کا پہلا ہجینہ تھا کبھی ربیع میں آجاتا اور کبھی خریف میں اس لئے اکبر کے عہد میں یہ کارروائی ہوئی کہ سنہ تو وہی ہجری قائم رکھا مگر اُس کے ہجینہ بجائے عربی کے جو قمری تھے ہندی قمری کر دئے جو تیسرے سال کیسہ یعنی لوندا کا ہجینہ بڑھنے سے شمسی ہو جاتے تھے اور اُس کا فصلی سنہ نام رکھ دیا۔ اور ملکوں میں بھی اسی طرح کچھ کچھ تبدیل ہوئی مگر مذہبی امور میں بکنسہ دُہی سنہ اور دُہی ہجینے قائم رہے۔

ادنے غور سے ہر شخص جان سکتا ہے کہ سنوں کے حساب پر کوئی مذہبی امر متعلق نہیں ہے۔ صرف ہجینوں کے حساب کے امور مذہبی متعلق ہیں۔ مثلاً رمضان میں روزے رکھنے ہونگے اور ذوالحجہ میں حج کرنا ہوگا۔ اس سے کچھ بحث نہیں ہے کہ کون سے سنہ کا رمضان یا ذوالحجہ ہے۔ پس ہجری سنوں سے بجز اس کے کہ زمانہ کا شمار قائم کیا جاوے اور کچھ مطلب نہیں ہے جبکہ یہ ثابت ہوا کہ ہماری مذہبی کارروائی صرف قمری عربی ہجینوں پر منحصر ہے تو ہم کو نہایت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کا شمار بھی ہم اپنی خاص مذہبی کارروائی سے کریں یعنی اُس وقت سے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ اور جبریل امین نے خدا کی طرف سے کہا اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

اگر اس خیال پر ہم زمانہ کا شمار قائم کرنا چاہیں تو اہل ہم کو یہ تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ بغیر عظمیٰ

نفوذ باللہ ہرگز نہیں۔ یہ تو عین خود غرضی ہے۔ پھر وہ باتیں جو ثواب کے لالچ سے کی جاتی ہیں کیوں قومی ہمدردی گئی جاوے گی۔ اور اگر ہم سے پوچھو ثواب بھی نہیں مگر بھٹے کا کھانا کھیت جس کا پاپ نہ پُپن۔

اسلام کا صحیح سٹار ہی ہے کہ اسی کام کے کرنے میں ثواب ہے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھو کوئی اجر ہجرت سے زیادہ نہ تھا جس کی اُس وقت بڑی ضرورت تھی۔ فتح مکہ کے بعد کچھ بھی نہ تھا۔ حبشہ اسلام کی تجہیز کے لئے جو چار ٹکے کا اسباب ابو بکر صدیق نے حاضر کیا جس کی ضرورت تھی مگر اُس کی برابری کوہ احد کے برابر سونا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سچا اصول مذہب اسلام کا ہے مگر کوئی بھی اس کی پروا نہیں کرتا۔

قوم کی حالت اور اسلام کی حرمت کیسی ہی خراب ہوتی جاوے اُس کے اسباب پر غور کرنے اور اُس کے رفع کرنے کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ اپنے خیالات کے موافق جو اپنے ثواب اور دوسرے جہان میں اپنے چین کرنے کے کام سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر کس طرح خیال ہو سکتا ہے کہ وہ قومی ہمدردی کے کام ہیں بلکہ ٹھٹھ خود غرضی ہے اور امید ہے کہ وہ بھی حاصل نہ ہو گی۔

شرع سال

۱۲۰۱ھ نبوی مطابق یکم شوال ۱۲۹۳ھ ہجری

عرب میں زمانہ جاہلیت بہت سے سنہ مروج تھے۔ اولاً سنہ بنائے کعبہ رائج تھا۔ پھر عمر بن ربیعہ کی ریاست سے سنہ شروع ہوا۔ اصحاب الفیل کے واقعہ تک وہی سنہ جاری رہا۔ پھر عام الفیل سے نیا سنہ شمار ہونے لگا۔ عرب کے قبیلوں میں بھی متعدد سنہ رائج تھے۔ جس قبیلہ میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا اسی واقعہ سے نیا سنہ شمار ہونے لگتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں کسی سنہ کے مقرر کرنے کا خیال نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک امر تمدن سے متعلق تھا۔ کوئی مذہبی بات نہ تھی۔ حضرت عمرؓ کے وقت میں اس کی ضرورت پیش آئی۔ ابو موسیٰ اشعری حاکم مین نے لکھا کہ فرمان مودرہ شعبان جو آیا ہے اُس سے نہیں معلوم ہوتا کہ کونسی شعبان کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر خیال ہوا کہ کوئی سنہ مقرر کرنا چاہیئے جو کہ تمام مہاجرین و انصار مدینہ منورہ کے باشندے ہو گئے تھے اور مہاجرین پر ہجرت سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا تھا اور مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو پنجاب میں کتنے مدارس اسلامیہ جاری ہوئے۔ دہلی میں اسلامی مدرسہ جاری ہوا۔ لکھنؤ میں مدرسہ ایسا نیہ قائم ہوا۔ دیوبند کے مدرسہ کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں مفتی العلماء و فخر الکلام امام اعظم عہد شیخ زمان و صاحبین دوران مدرس و مہتمم ہیں۔ پھر سہارنپور میں انیسٹہ میں مدارس اسلامی موجود ہیں۔ غرض کہ بہت سی جگہ مدارس جاری ہیں۔ پھر قومی ہمدردی کے لفظ کو نیا لفظ کہنا صحیح نہیں ہاں شاید یہ ترکیب لفظی نئی ہو مگر اسی مضمون کا پہلے بھی ضرور کوئی لفظ ہو گا جو ہماری یاد سے جاتا رہا ہے۔ جبکہ ہم یہ باتیں سنتے اور خیال کرتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہم لوگوں میں قومی ہمدردی قدیم سے چلی آتی ہے اور اب بھی بہت پائی جاتی ہے۔ مگر جب زیادہ غور کر کے دیکھتے ہیں تو وہ سب دھوکہ ہی دھوکہ پایا جاتا ہے قطع نظر اس بحث کے کہ یہ کام قوم کو مفید ہیں اور قوم کو اس کی ضرورت ہے یا اس سے زیادہ اور چیزوں کی ضرورت ہے، جب ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کئے اور کر رہے ہیں دل سے پوچھو تو معلوم ہو گا کہ وہ یہ تمام کام اس خیالی جوش میں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ثواب کے کام میں مصروف ہیں اور ثواب کی گٹھیریاں باندھ رہے ہیں۔ مرتے ہی یہ سب کام ہم کو بہشت میں لے جاؤ گئے اور بہشت میں بڑے بڑے درجے پاؤ گئے۔ تاج ہمارے سر پر ہو گا اور ایک موتی کا محل جنت میں ملیگا۔ حوریں تصرف کو ہونگی جن کو ہمارے سوا کسی نے چھوا بھی نہ ہو گا۔ پھر ان کی تعداد چاہے بھی محدود نہ ہوگی۔ بے انتہا جنتی چاہو۔ غلمان بھی نہایت خوبصورت معلوم نہیں تصرف یا خدمت کو ملینگے۔ باغ ہو گا۔ میوہ ہو گا۔ نہریں ہونگی۔ شراب ہوگی۔ پیئینگے اور چین کرینگے کہ حافظ نے کیسا غلط یہ شعر کہا تھا۔

بدہ ساتی مے باقی کہ در جنت مٹوا ہی یافت

کنار آب رُکنا باد و گل گشتِ منصلے را

ہم بھی نہایت ادب اور صدق دل سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گا۔ خدا ہم کو بھی نصیب کرے مگر یہ تو فرامیٹ ہے کہ یہ سب کام خود غرضی کے ہیں یا قومی ہمدردی کے۔ کوئی کہے۔ میں تو نہ مانوں کہ یہ کام قومی ہمدردی کے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی کام ہیں جیسے کہ ایک رند مشرب دنیا میں انہی عیشوں کے چل کر نے کو کرتا ہے۔ اس میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے نقد کو نہیہ پر چھوڑا ہے اور دوسرے جہاں میں ان عیشوں کے چل کرنے کی لالچ سے یہ کام کئے ہیں غور کرنے کی بات ہے کہ باغبانوں سے اپنے چین کے لئے مزدوری دے کر باغ لگوانا مزدوروں کو مزدوری دے کر اپنے آرام کے لئے محل چنونا۔ کلال کو دام دیکر اپنی عیاشی کے لئے شراب کچھانا۔ اور علاوہ اس کے روپیہ خرچ کر کر سامان عیش اور لذائذ نفسانی کا جمع کرنا یا قومی ہمدردی گئی جا دیگی۔

جاؤ دھڑاروں کھنڈرات مسجدوں اور پلوں اور کنوؤں اور مہاں سراؤں کے پاؤں گے۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر لوگوں نے قوم کے آرام کے لئے مہاں سراؤں بنوائی تھیں۔ مسجدیں بنوائی تھیں۔ کنوئیں کھدوائے تھے۔ پل بنوائے تھے جن کے نشانات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ سنہری مسجدیں بنوائیں جن کے بڑے بڑے برج سونے کے کام سے مغرق تھے۔ زرے سنگ مرمر کی مسجدیں بنوائیں جو موتی مسجدوں کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ چینی کی کا مہار سراؤں کے دروازے مسجدوں کے گنبد تیار کر کے جو آج تک اسی آب و تاب سے موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کیسی بڑی بڑی عالی شان خانقاہیں تعمیر کیں۔ ان کے بنانے میں لاکھوں روپیہ خرچ کئے۔ دیہات معانی کے جاگیر میں دیئے جن کی لاکھوں روپیہ کی آمدنی قومی ہمدردی میں صرف ہوتی تھی۔ ہاں مدرسہ وغیرہ بنانے کا اُس قدر خیال نہ تھا مگر پھر بھی مدرسے جاری کئے تھے۔ جب تاج کی کتابوں کی بہت تلاش کرو تو معلوم ہو گا کہ فیروز شاہ کے وقت میں کوئی مدرسہ تھا اور کچھ زیادہ نشان نہیں ملتا۔ دلی کے پُرانے کھنڈرات میں تلاش کرو تو اگر کے عہد میں ماہم آنکہ کی بنائی ہوئی مسجد اور اُس کے گرد کوٹھریاں پائی جاتی ہیں جس کو لوگ ماہم آنکہ کا مدرسہ مشہور کرتے ہیں۔ غالباً اُس میں چند اندھے قرآن حفظ کرتے ہونگے۔ نہایت مشہور اور پُر رونق شاہجہان کے عہد میں بھی چند لڑاؤ کی کوٹھریاں شاید پچیس تیس ہوں جامع مسجد کے نیچے بنی ہوئی تھیں جو دار البقا کے نام سے مشہور تھیں اور لوگ کہتے ہیں کہ شاہجہانی مدرسہ تھا اور غالباً جس قدر ختم ادعیہ مثل ختم حجابگان و ختم بخاری اور ختم دلائل الخیرات واسطے سلامتی شاہجہان کے ہوتے تھے وہ سب اسی میں ہوتے تھے۔ اس سے زیادہ مدرسوں کے بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ بہت سے طالب علم متفرق مسجدوں میں رہتے تھے۔ تیل بتی ان کو مطالعہ کے لئے ملتی تھی۔ نذر نیاز مردوں کی فاتحہ سویم چلم کے بیماروں کے صدقوں کی بہت روٹیاں مسجدوں کے طالب علموں کو مل جاتی تھیں۔ اس کا نمونہ ہمارے زمانہ تک بھی موجود تھا۔ فتحپوری اور پنجابی کٹرہ اور کشمیری کٹرہ کی مسجدوں اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ اور حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں سے بہت سے طالب علم مردوں کی روٹیاں کھانے اور فاتحہ درود پڑھنے کو ملتے تھے۔ اب بھی قومی ہمدردی میں کچھ کسر نہیں ہے۔ دیکھو اس گئے گزرے زمانہ میں بھی مسلمانوں نے کیسی ہمت کی ہے۔ کس قدر روپیہ خرچ کر کر جامع مسجد دہلی کی مرمت کی ہے۔ دلی کی پُرانی عید گاہ کا چبوترہ بڑھایا جاتا ہے اُس کا فرش درست کیا جاتا ہے تاکہ قوم کو نماز پڑھنے میں زمین کی اُچان نیچان تکلیف نہ دے۔ سہارنپور میں دیکھو کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کر جامع مسجد نئی بنائی ہے اور پُرانی جامع مسجد کو چھوڑ دیا ہے۔ دیوبند میں بھی کیسی عالی شان مسجد بنائی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں اگلے زمانوں سے بھی زیادہ مدرسے جاری

پھر میں اُس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا کہ شاید کچھ نشان بھلائی بُرائی کا ملے۔ کچھ نہ ملا۔ ایک بُڈھا باغبان میری ان سب باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ میاں کیا دیکھتے ہو۔ اچھے بُروں کا۔ گیدڑ بھڑیٹے کا۔ مرے پر سب کا ایک ساحل ہو جاتا ہے۔ میں سخت متعجب ہوا۔ اور جانسن کی سراب حیات کو یاد کیا کہ پھر اُس نے کیا کہا؟

میرے دوست نے کہا کہ تمہارے خیال بھی نہایت خام ہیں اور تمہارے متفکر ہونے پر بھی نہایت افسوس ہے۔ تم اس مٹی کے ڈھیر اور سڑنے والے گوشت اور گلنے والی ہڈیوں میں کیا ڈھونڈتے تھے۔ جو چیز دیکھنے کی تھی وہ تو اُس میں تھی ہی نہیں۔
میں نے پوچھا کہ پھر وہ کہاں تھی۔ اُس نے کہا کہ معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیسی تھی۔ بولا کہ معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کہ دیکھائی دیتی تھی۔ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کہاں گئی۔ کہا معلوم نہیں۔
اس جواب سوال سے میں اور بھی متحیر ہوا کہ جس چیز کا کسی طرح پر علم نہیں اُس کی نسبت کہتا ہے کہ تھی۔ بولا کہ خدا نے کہا ہے۔ میں نے کہا سچ ”ولکن لیطہن قلبی“ یہ سنا اور سُن کر خاموش ہو رہا۔ میں نے کہا کہ یہ سب تمہارے خیالات ہیں کہ وہ شخص دنیا کی حسرت میں مرا اور وہ شخص خدا کی عبادت میں مرے۔ پر سب برابر ہیں۔ جو بات سچ ہے وہ آپس کی ہمدردی۔ قومی اعانت۔ قومی بھلائی ہے۔ جبکہ ہماری قوم کا دنیا میں یہ حال ہے کہ ذلت و خواری۔ نکت و جہالت میں مبتلا ہے تو اگر کوئی دنیا کی حسرت میں مر کر جہنم میں گیا تو ہماری جوتی سے۔ اور عبادت کر کر بہشت میں گیا تو ہماری بلا سے۔ اُن کا کیا رونا ہے۔ جیتوں کو روڈ و جودوں سے بھی بدتر ہیں۔

خود غرضی

اور

قومی ہمدردی

پہلا لفظ تو بہت پُرانا ہے مدت سے ہم سنتے چلے آئے ہیں مگر یہ کچھ لفظ شاید چند روز پیدا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یکم شوال ۱۳۱۰ ہجری نبوی کے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے مگر مگر ضرور ہے کہ پچھلے زمانہ میں بھی اس کی جگہ کوئی اور لفظ بولا جاتا ہوگا۔
پچھلے زمانہ پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو قومی ہمدردی کی بہت سی نشانیاں پاتے ہیں۔ جدھر

وہاں کیا تھا۔ سانس بھی نہ تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ویسا ہی معاملہ ہو گیا جیسا کہ ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا تھا۔ دنیا کی حسرت لے جانے اور عبادت کے شوق میں مرجانے میں تو اب تک کچھ فرق نہیں دکھائی دیا۔

اتنے میں لوگ اُن کی تجہیز و تکفین کرنے لگے۔ قدیم خانقاہ میں اگلے سجادہ نشینوں کی قبر کے برابر قبر کھودنے لگے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ دو چار دن رہنے تو دو۔ مجھے سمجھ تو لینے دو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے کہا باؤ لا ہوا ہے۔ کوئی مردوں کو رکھتا بھی ہے تمام کھال کس جا دیگی۔ گوشت گل پڑیگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آویگا۔ کوتے اور چلیں منڈلانے لگیں گی۔ ہڈیوں کے ڈھانچہ سے لوگ ڈر کر بھاگنے لگیں گے۔ یہ سن کر تو میں ششدر رہ گیا۔ تمام اگلے لاشے میری آنکھوں میں پھر گئے۔ میں نے کہا کہ میاں اُور سب کا بھی تو یہی حال ہوا تھا۔ کیا یہی بات سچ ہے۔

جو آئینک رفتن کند جان پاک
چہ بر تخت مردن چہ بر رُفے خاک

میں نہایت متردّد و متفکر۔ حیران و ششدر وہاں سے اُٹھا اور دل بہلانے کے لئے اپنے باغ میں گیا جو ایک بہت بڑا باغ تھا اور جوانی اور ولولہ کے زمانے میں میں نے اُس کو از سر نو نہایت خوبصورت و خوش نما آراستہ کیا تھا اور وہاں اکثر دوستوں کا اور بڑے بڑے نامی اور بالکال لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ غالب کی دلکش و محبت آمیز بزرگانہ باتوں سے۔ آئندہ کی محسب و دلربا فصاحت سے۔ شیفٹہ کی متیں و نیم خندہ زن وضع سے۔ صہبائی جاہلہ از کے میخانہ محبت سے دل شاد و شاد رہتا تھا۔ ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ ایک چمن میں پہنچا جس کی بٹی کھدائی ہوئی تھی مٹی میں ایک ہڈی دکھائی دی جس کو میں بکری کی سری سمجھا۔ میں نے ٹھوکر مار کر پرے پھینک دیا۔ جب وہ نکلی تو بکری کی سری نہ تھی بلکہ آدمی کی کھوپڑی تھی۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ ایک دن اسی طرح کوئی شخص میری کھوپڑی کو بھی ٹھوکر مارے گا۔ میں نے دوڑ کر اُسے اٹھالیا اور دیکھا کہ صرف ہڈیاں جوڑی رہ گئی ہیں۔ پیشانی کی ہڈی پر خط خط میں شاید وہی نوشتہ تقدیر ہو پر پڑھی نہیں گئی۔ آنکھوں کی جگہ ایک گڑھا اور حلقہ تھا۔ انگلی ڈالو تو کچھ نہیں۔ ناک کی خوبصورتی بالکل دھٹی ایک شکستہ تھوڑی سی اونچی نہایت بد نما ہڈی کا نشان تھا اور اُس کا سوراخ نہایت ہی بُرا معلوم ہوتا تھا۔ دانت جن کو موتی اور ادلول کی بات کرتے تھے ایسے ہیبت ناک دکھائی دیتے تھے کہ دل کانپتا تھا۔

میں نے اپنی بے ادبی کی جو اذانتہ ہوئی۔ معافی چاہی اور پوچھا کہ تم کون ہو۔ کیا نہ رہتا۔ عالم تھے۔ فقیر تھے۔ دنیا کی حسرت میں رہے یا خدا کی عبادت میں۔ ہر چند پوچھا۔ کچھ جواب نہیں ملا۔

اور نیچے کہیں۔ چند روز تک سینہ کا ڈھا بچا پڑا ہے۔ پھر وہ بھی نہیں چ
میں نے اپنے خیال کو انسان کی طرف پٹا کر یکایک میرے سامنے سلطان عبدالعزیز خاں
کا ماجرا آمو جو نہایت مشہور اور بہادر شخص تھا۔ لڑائیوں میں نہایت دلیری و دانائی سے
لڑا تھا۔ پندرہ برس سے قسطنطنیہ کے تخت شاہی پر جلوس کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت
فضول خرچ تھا۔ عورتوں پر بہت فریفتہ تھا۔ تیرہ کشتیاں عورتوں کی بھری ہوئی اُس کی حرم سرا
میں تھیں۔ ملک میں روپیہ کی کمی تھی۔ شاہی خزانہ خالی تھا۔ باغیوں سے سلطنت میں آفت
برپا تھی۔ مگر اُس نے کئی کروڑ روپیہ اپنے خزانہ میں عیاشی کے لئے چھپا رکھا تھا۔ اپنی پیاری
جورو کی خوشی کے لئے ٹوکوں کی دلی عہدی کی پرائی رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اُس جو رو سے
جو بیٹا تھا اُس کو دلی عہد بنا تا تھا۔ اور ملک کی بربادی کا کچھ خیال نہ کر کر اس کام کے پورا ہونے کو
ملک کے دشمن آدمیوں کو اپنا دوست بنا تا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے حرموں میں اُسی کی سلطنت
کے لوگوں نے اُس پر یورش کی۔ تخت سے اتار دیا اور محل سے نکال ایک چھوٹے سے
مکان میں قید کر دیا۔ سلطنت جانے کی حسرت نے اُس کے دل کو بیتاب کر دیا اور اپنے تئیں
آپ مار مارا۔ میرے خیال نے جھٹ ہاتھ دوڑایا۔ پہلے تو ماتھے پر رکھا پھر منتھنوں کے سامنے
لے گیا کہ شاید کچھ سانس چلتی ہو۔ سینہ کو ٹٹولا۔ ہاتھ کو دیکھا۔ پاؤں کو دیکھا۔ چاروں طرف غور
کی۔ بحر ایک لاش کے کچھ نہ پایا۔ سینہ پر کان لگایا کہ شاید وہ ہڈیاں اچھل رہی ہوں مگر کچھ پتا
نہ لگا۔ میں سمجھا کہ اب اس میں کچھ نہیں۔ چند روز میں یہ گوشت و پوست بھی نہ ہوگا صرف ہڈیوں
کا ڈھا بچا رہا دیگا اور چند روز بعد وہ بھی نہ ہوگا۔ مجھے جانس کی سراب حیات یاد آئی اور
سمجھا کہ دنیا کی حسرت میں مرا اس لئے اس کا یہ حال ہوا ہے

مجھ کو اشتیاق ہوا کہ کسی بڑے خدا رسیدہ دنیا کی طرف سے پشمرہ مرے ہوئے کا حال
دیکھوں۔ پنجاب کا ایک نہایت متبرک شخص میری آنکھوں میں پھر گیا۔ اُس کے دیکھنے سے میں بہت
خوش ہوا۔ خدا کے سوا اور کچھ کلام نہ تھا۔ عبادت کے سوا اور کچھ کام نہ تھا۔ دنیا اور اُس کا
عیش محض بے حقیقت تھا۔ جو لو تھی وہ خدا سے وعقبے سے لگی ہوئی تھی۔ اتفاقات سے اُن کا
بھی آخری وقت اُنہنچا۔ اپنی اول منزل کی اُنہوں نے وصیت کی اور اپنے دوستوں کو نصیحت
نہایت شاداں و فرحان سفر کی تیاری کی اور بغیر کسی ارمان و حسرت کے جان دی۔ میرے
خیال نے جھٹ ہاتھ بڑھایا۔ ماتھے پر رکھا۔ منتھنوں کے سامنے کیا۔ دل ٹٹولا۔ سینہ ٹٹولا۔
ہاتھ دیکھا۔ پاؤں دیکھا۔ کچھ نہ تھا۔ سینہ پر ٹکٹکی باندھ کر اُس کے اندر سے ضرور کچھ روشنی
جھلکتی ہوگی پر کچھ نہ تھی۔ میں گھبرایا اور بے اختیار بول اٹھا کہ اجی حضرت کچھ بولو تو سہی ر

اور سرسبز درخت اور شاداب کھیتی پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ندی کا پانی بہا چلا جاتا ہے پکھلا آتا ہے اور اگلا چلا جاتا ہے۔ درختوں کو میں نے دیکھا کہ پرنے جاتے ہیں اور نئے آتے ہیں۔ پکی کھیتی کاٹی جاتی ہے اور نئی بوٹی جاتی ہے۔ یہی آواگون لگ رہا ہے۔ یہ کس لئے آئے تھے اور کس لئے گئے کیا یہ بھی کچھ حسرتیں لے گئے؟

کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر میں نے غور کیا کہ شاید یہ سیکڑہ کہ ”کس لئے آئے تھے اور کیا کر چلے“ متحرک جانداروں سے متعلق ہوگا۔ میں نے سب کی حالت پر اپنا خیال دوڑایا۔ میں نے شیک خیال کیا جو سب سے زیادہ خوبصورت۔ سب سے زیادہ شان دار۔ سب سے زیادہ شجاع۔ سب سے زیادہ غیور ہے۔ مگر سب میں موزی اور زندبار آزار مشہور ہے۔ جب اُس کی مُردہ لاش کا میں نے دھیان کیا تو دیکھا ایک بے حرکت لاش پھول کر پیٹ پھٹا ہوا انتڑیاں گیدڑوں کی کھائی ہوئی سنہری کھال خاک میں ملی ہوئی گوشت گل کر زمین پر پڑا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچا ہی ڈھانچا تھا اور غالباً وہ بھی چند روز کو؟

میں سمجھا کہ یہ تو اُسی قسم کا جانور تھا جس قسم آدمیوں کا سبب حیات میں جانسن نے ذکر کیا ہے۔ کسی اس سے عذہ جانور کو دیکھو؟

اتنے میں کُتے کا مجھے خیال آیا۔ اُسے سمجھا کہ سب جانوروں میں یہی خدا رسیدہ ہے۔ عبت۔ محبت۔ رفاقت۔ دوستی۔ وفاداری۔ اپنا مالک کی اطاعت اور سب سے زیادہ کس نفسی اسی پر ختم ہے۔ سب دُور دُور کرتے ہیں۔ مثلاً مولوی تو نجس العین بتاتے ہیں مگر یہ غریب سب کے سامنے عاجزی اور کس نفسی سے دُم ہلاتا اور سر جھکاتا ہے۔ مگر جب وہ بھی مرا تو ایک لاش بے حرکت تھا نہ وہ دُم کا ہلانا تھا نہ سر کا جھکنا۔ نہ وہ رفاقت تھی نہ وہ اطاعت۔ چند روز میں اُسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ منہ کھلا۔ جبرائیل کا دانت اور کچلیاں کھلی ہوئیں۔ اور ہزاروں چوٹیوں اُس میں گھسی ہوئی۔ میں نہایت متعجب ہوا اور کہا کہ میاں انجام تو دونوں کا ایک سا ہی ہوا؟ میں نے کہا نہیں کسی تقدس جانور کو لو۔ میں نے کبوتر کا خیال کیا جو دنیا میں سب سے مقدس شمار ہوتا ہے۔ بھولی بھولی صورت۔ پیاری پیاری باتیں۔ جو رخصم میں نہایت محبت۔ دونوں کا سوشل برتاؤ نہایت میٹھا تقدس میں بھی سب سے بڑھا ہوا۔ نوح کے لئے زمیون کی مبارک ٹہنی لانے والا۔ سیچ کے لئے روح القدس بن کر اترنے والا۔ مکہ معظمہ میں کعبہ کا طواف کرنے والا۔ تمام خالقانوں کا مجاور ہو کر رہنے والا۔ اپنے پیروں کی ہوا سے بیماروں کو شفا بخشنے والا۔ تمام ہندوؤں اور بودھست لوگوں کو جی کے بچاؤ کی ہدایت کرنے والا۔ مگر جب اُس کا بھی انجام دیکھا تو اس سے زیادہ کچھ نہ پایا کہ پر نچے ہوئے کہیں پڑے ہیں۔ چونچ کہیں

سراب حیات

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یونی تمام ہوتی ہے
 کیوں کس خیال میں ہو آج آپ کی طبیعت کچھ متفکر معلوم ہوتی ہے *
 نہیں کوئی بات نہیں ہے یونہی سست ہے۔ آدمی کو کبھی کچھ خیال ہوتے ہیں کبھی کچھ
 انہی خیالات سے کبھی آپ ہی آپ خوش ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہی آپ متفکر ہوتا ہے *
 بھلا کیسے تو سہی کر کن خیالات نے آپ کو متفکر کیا ہے ہم بھی تو نہیں *
 چند روز ہونے کے میں نے ایک گھنٹہ اپنے کمرہ میں لگایا ہے اُس کا لنگر ٹوٹ گیا تھا وہ بچہ
 نہ چلتا تھا نہ آواز دیتا تھا۔ ایک دوست نے مہربانی سے اُس کو بنا دیا وہ چلنے لگا اور آواز دینے
 لگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ دن رات چلتا ہے۔ ایک سے اپنا دُورہ شروع کرتا ہے اور بارہ پر ختم
 کر دیتا ہے۔ اُس کی ایک اُلٹ پھیر میں دن رات ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم کو
 کیا کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں۔ یہی دھن کئی دن سے مجھے لگی ہوئی تھی۔ اور اسی خیال میں
 غلطان پیچاں تھا کہ یکایک ہمارے دوست پادری رجب علی صاحب نے ایک کتاب بھیجی
 جس کے سرے پر لکھا تھا ”سراب حیات“ میں بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ شاید اس سے
 کچھ عقدہ حل ہو گا *

یہ کتاب دراصل انگریزی میں ہے اور جانسن نے بڑی فصاحت و بلاغت سے لکھی ہے
 اُس کا ترجمہ پنڈت بشمر ناتھ صاحب نے کچھ کمی بیشی کے ساتھ نہایت قابلیت سے اردو زبان
 میں کیا ہے *

اس کتاب میں مصنف نے نہایت لائق اور مشہور اور عقلمند اور دولتمند اور فصیح و ظریف
 شاعر۔ فیاض و خیل آدمیوں کا جو ہمارے زمانہ سے تھوڑے ہی دن پہلے اسی دنیا میں موجود
 ذکر کیا ہے اور پھر دیکھایا ہے کہ کس طرح حسرت و افسوس سے اس دُنیا سے گئے تمام مال دولت
 چھوڑ گئے۔ نہ وہ عقلمندی کام آئی اور نہ وہ متاع دُنیا۔ زبان حال سے یوں کہتے کہتے مر گئے۔
 کس لئے آئے تھے کیا ہم کر چلے
 تمہیں چنہ اپنے ذمہ دھر چلے

اس کتاب نے بعض سمجھانے کے میرے خیالات کو اور الجھا دیا اور یہ سوال دل میں پیدا
 ہوا کہ ”کس لئے آئے تھے؟“ اسی سوچ میں تھا کہ میں نے اپنے کمرہ کا دروازہ کھولا ایک شخص ناپیدی

ایک دوسرے اخباردار اس ٹائیمز نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی نسبت نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے، اُس کو بھی ہم لکھتے ہیں وہ لکھتا ہے کہ ”مسلمان بوربوں کے بادشاہوں کے مشابہ ہیں جو نگذشتہ بات کو بھولتے ہیں اور نہ کسی بات کو جو آئندہ اُن کے لئے مفید ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہر بات میں ساکن رہتے ہیں، حرکت کرنے کی کبھی اُن کو خواہش نہیں ہوتی؛ یہ لوگ ڈوڑ میں پیچھے پڑ گئے، اور کو ممکن ہے کہ بڑی کوشش سے اور دلوں کے برابر جاویں، مگر وہ کوشش کرنے کی خواہش اُن کو معلوم نہیں ہوتی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بلحاظ قومیت اور مرتبہ و اختیار کے مسلمان بالکل کم ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ گویا اپنے امتحان پر ہیں، اور اگر چو کے تو ممکن نہیں کہ دوسرا موقع اُن کو مل سکے۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ یہ لوگ سابق میں اس ملک کے فتح کرنے والے تھے، اور اب اُن کو مفتوحوں میں اپنا شمار ہونے کا بلاطبع رنج ہوتا ہے۔ مذہبی تعصب اور غرور، اور تعلیم کا جھوٹا خیال مسلمانوں کو اپنی ترقی کے اُس میدان میں پتیر رکھنے سے باز رکھتا ہے جس میدان کو اُنہیں ملے کر نا ضرور ہے۔ پیشتر اس کے کہ مقابلہ اپنے ہوشیار ہمسایہ ہندوؤں کے نوکری یا اپنی روٹی پیدا کرنے کی امید کریں۔ جو قوم کہ حقوق و اعتراضات گزرا اُن کے تابع تھی اُس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اُن کے فخر کو سخت ضرر پہنچتا ہو، مگر اُن کو چاہیے کہ اپنی حالت کو قبول کرنے کے لئے کافی ہمت اور اس مقابلہ میں سخت کوشش کرنے کے لئے کافی جرأت اور اپنی ذات کی عزت کا خیال رکھنے کے لئے پوری ہمت کریں اگر تجربہ کی نصیحتوں کو صحیح صحیح نہیں پڑھ سکتے، یا نہ پڑھیں گے، تو ضرور تکلیف میں رہیں گے۔ منجملہ اُن بڑے بڑے اسباب کے جن سے مسلمانوں کی خرابی ہوئی ہے، روزینہ داری اور لاخراج داری بھی، جس کے وہ بہت گردیدہ ہیں، ایک بڑا سبب ہے۔ یہ طریقہ کاہلی پیدا کرتا ہے، اور کاہلی سے افلاس ہوتا ہے، اور افلاس موجب ہے ناخوشی کا، بلاشبہ ملکی ہونا اور روزینہ دار ہونا انسان کے لئے بہت بڑی آفت ہے۔ اس زمانہ میں ملکی معافی دار و روزینہ دار سب سے زیادہ خراب و بُری حالت میں ہیں، مگر میری دانست میں ایک اور فرق بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ لوگ جو پیوین کرشمر بشہراپنے مریدوں سے ٹیکس وصول کرتے پھرتے ہیں، یا منبر پر بیٹھ کر جھوٹے سچے قصہ سنانا کرادرو اعظمن کروگوں سے روپیہ لیتے پھرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے میں کسی پیر فقیر کے خاندان کا بیان کر کر کسی درگاہ کا خادم کہہ کر، یا مکہ معظمہ کا مطوف اور مدینہ منورہ کا زیارت کرنے والا بتا کر روپیہ مانگتے پھرتے ہیں جو مسلمان کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، و حقیقت اپنی قوم کے یعنی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ نامذہب خیرات نہایت بُری چیز ہے، اس سے قوم میں مفلسی اور ناثااستگی، بے حیائی اور بے غیرتی پھیلتی ہے۔“

اچھے پیشہ اور مبلح و سیلوں سے دنیا کمائیں؛ اور پھر جس طرح خدا کی مرضی ہے نیک کاموں میں اُس کو صرف کریں؛ کہ یہی مرضی خدا کی اور یہی حکم شریعت مصطفیٰ اکا ہے۔

مگر نہایت افسوس ہے کہ مسلمانوں کا حال روز بروز بدتر ہوتا جاتا ہے؛ مفلسی اُن کو گھیرتی جاتی ہے؛ جبرائیم وہ مبتلا ہوتے ہیں یا جیلخانے اُن سے بھرے جاتے ہیں؛ بیدین اُن کے چوترٹوں پر لگتی ہیں؛ ڈوگریوں میں وہ پکڑے جاتے ہیں؛ جائیدادیں اُن کی فروخت ہوتی جاتی ہیں؛ مگر وہ بے رحم اُن کے حال پر رحم نہیں کرتے، اور اُن کو بہکانے سے باز نہیں آتے۔ وہ اپنے اس قول پر ”فبَعْرَتَاكَ لَا غَوْنِيْمَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ“ جسے ہوئے اور ثابت قدم ہیں۔ حال کے ایک انگریزی اخبار انڈین پبلک اپنیشن لاہور میں مسلمانوں کا حال چھپا ہے۔ اُس کا ماحصل اس مقام پر لکھتے ہیں؛ شاید مسلمان متنبہ ہوں۔

اخبار مذکور نے مسلمانوں کے حالات پر غور کر کے یہ اصول قایم کیا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کو ضرور مفلس ہونا چاہیے۔ مسلمان کسانوں کا تہ تیغ مفلس ہونا، جس کو ہم اس ضلع میں بادیقی مقدمات کا ایک سبب قرار دے چکے ہیں، قابلِ لحاظ و غور کے ہے۔ جو رپورٹیں اور حالات کہ اخبار میں چھپے ہیں، اُن سب سے پایا جاتا ہے کہ عام ہندوستان میں یہ افلاس ترقی پر ہے۔ اس ضلع میں سوائے جتنی نالشیں نقدی کی ہا جنان و دوکانداران نے کیں اُن میں سے نصف نالشیں مسلمان کسانوں پر ہوئیں اور بمقابلہ کل مقدمات قسم مذکورہ کے بحساب اوسط فی صدی چونتیس مقدمے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ منجملہ آٹھ شخصوں کے ایک شخص بحساب اوسط عدالت کی لڑائی میں مشغول رہتا ہے، تو تعداد اُن کسانوں کی خیال کرنی چاہیے کہ کتنے لوگ روپیہ پیسہ کے معاملات میں مبتلا ہو کر عدالت کی لڑائی میں حیران پریشان رہتے ہیں۔ رجسٹرار جنرل پنجاب کی اخیر رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرو لاکھ اسی ہزار روپہ، یعنی ایک کروڑ اڑتیس لاکھ روپیہ کی جائیداد غیر منقولہ مسلمانوں کی سوائے بیس بیس و رہن ہوئی مسلمانوں کا مذہب صرف لڑائی اور لوٹ مار کے مناسب ہے؛ تقدیر پر اندھا و صندی سے اعتبار و تکیہ کرنا جیسا یہ مذہب سکھلاتا ہے، اور اس کے معتقدوں کو خوش خوش ایسے موقع کی طرف لے جاتا ہے جس میں یقینی بربادی کا سامان ہوتا ہے، اور کوئی مذہب نہیں سکھلاتا مگر وہی خیال کہ تقدیر کبھی نہیں ملتی تمام جرأت اور بہمت کو کھو دیتا ہے، اور ترقی و بہبودی کو پتھر مردہ کر ڈالتا ہے۔

تقدیر کے سلسلہ کی نسبت جو کچھ صاحب اخبار نے لکھا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ موجودہ حالت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے، اور خود غرض لالچی مولویوں نے درحقیقت ایسا ہی اُن کو سکھایا ہے، الا مذہب اسلام کا یہ سلسلہ نہیں ہے، خود قرآن میں خدا فرماتا ہے اَلْاِنْسَانُ اِلٰہًا مَّسْعٰیؕ

خوردہ بودند ۱۱ فقیہ جواب داد کہ بابا تو تا متر غلط گفتی، من کدام کدام غلط ترا صحیح کنم
از پیش من برو

مسلمانوں کا افلاس

”الشيطان يعدكم الفقر ويامرکم بالفحشاء

والله يعدکم مغفرةً منہ وفضلاً“

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو محتاج اور فقیر کر دینے کا تو شیطان وعدہ کرتا ہے اور بچھینے کے کام کرنے کو حکم دیتا ہے، اور خدا اپنی بخشش کا اور نعمت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس زمانہ میں یہ ٹھیک مثل اُن لوگوں کی ہے جن کا پیشہ یقولون مالا یفعلون ہے۔ یعنی خود تو دنیا کے بند ہیں اور کسی مرید و معتقد کی نذر تک نہیں چھوڑتے، مگر زبان سے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا بیچ ہونا کہتے ہیں؛ اپنی جیب میں دنیا بھرتے ہیں اور لوگوں کو اُس کے چھوڑنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ جو کام مسلمانوں کی بھلائی و بہتری اور ترقی کا سوچا جاتا ہے، یا کیا جاتا ہے، یہ عقل کے دشمن، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ایک نہایت مسکینی سے ٹھنڈے سانس بھر کر کہتے ہیں، ہاں دنیا چند روز ہے؛ دو لٹمنہ ہوئے تو کیا غیب ہوئے تو کیا؛ محل میں بھی گزر جاتی ہے درخت کے سایہ میں بھی گزر جاتی ہے؛ موٹے کپڑے سے بھی بدن ڈھک جاتا ہے مہین بھی پھٹ جاتا ہے؛ اچھا کھانے سے بھی پیٹ بھرتا ہے جو کی روٹی سے بھی بھرتا ہے؛ ایسی بات کر دو جو وہاں کام آئے؛ دُنیا تو گزر ہی جاتی ہے۔ ہاں جتنی دُنیا ہوگی اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑیگا؛ تقدیر پر شاکر رہو؛ انسان کو خدا بھوکا اٹھاتا ہے پر بھوکا سلاتا نہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں اُس آیت کے مصداق ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھیک اُسی وعدہ کرتے ہیں جس کا اُس آیت میں ذکر ہے۔

مگر ہم تمام مسلمانوں کی دین و دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں؛ یہ خواہش کرتے ہیں کہ حکامِ شریعت حق کے بجالاویں، منوعات و محرمات سے بچیں؛ مباح کے مزے اُٹا دیں؛ نیک طریقہ اور

علامت اقتباس یا نقل

جبکہ تحریر میں کسی دوسرے کا قول آجاوے، یا کسی دوسرے مصنف کی بعینہ عبارت اپنی تحریر میں ملا دی جاوے، تو اُس کے اَوَّل اور آخر میں یہ علامت لگا دینی چاہئے۔
مثال۔ باغ کی تعریف اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، تو گوی خوردہ مینا بر خاکش ریختہ
و عقد ثریا بر خاکش آویختہ،
جب تک آدمی خود اپنا کام آپ نہ کرے، بخوبی کام نہیں ہوتا: مشہور قول ہے کہ
”آپ کام مہا کام“۔
رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے کہ ”عمل نیت پر منحصر ہیں“ حدیث کے یہ لفظ ہیں
”انما الاعمال بالنیات“۔

علامت توجہ

جس لفظ یا عبارت کے نیچے لیکر کی جاتی ہے اُس کا یہ مطلب ہے کہ اُس پر زیادہ توجہ درکار ہے۔
مثال۔ ذوالفقار خاں کشتی پر جاتے تھے، کتاب ہاتھ میں تھی، نادانی سے گر پڑی،
اور ڈوب گئی۔

علامت ختم

اس بات کی نشانی ہے کہ نقل کرنے میں بیچ میں سے غیر ضروری عبارت چھوڑ دی گئی ہے۔
مثال۔ ”شبہ تامل ایام گذشتہ میکدم، و بر عمر تلف کردہ تاسف میخوردم، و سنگساختہ
دل را با لباس آب دیدہ نے سقتم“ * * * تا یکے از دوستان کہ در کجاوہ غم انیس من بود،
و در حجرہ ہم جلس، برسم قدیم از در در آمد“

علامت حاشیہ

شخصے نزدیکے آمد و پرسید کہ آل کدام زن * مجوسی † بود، کہ دخترش ‡ را اگر گاہ

* آل زن نہ بود بلکہ مرد بود۔

† مجوسی نبو نہ بلکہ حضرت یعقوب نبی بنی اسرائیل بودند۔

‡ دختر نہ بود بلکہ پسر بود۔

اور خوش کرنے والے اور خوف دلانے والے خیال !
میں نے شیخ کلو سے پوچھا کہ تم کون ہو، اُس نے کہا کہ گیدڑ !

علامت ترکیب

جب دو لفظ مرکب کئے جاویں تو اُن کے درمیان میں یہ علامت لگا دیتے ہیں۔ تاکہ کوئی اُن کو جدا جدا نہ سمجھے ۔

مثال۔ کتب۔ خانہ۔ شراب۔ خانہ۔ فیل۔ خانہ۔ منشی۔ خانہ ۔

خط یا لکیر

کبھی تو اس خط سے مقصود ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ میں فرق ہو جاوے اور کچھ مطلب نہیں ہوتا؛ مگر دراصل اس کا استعمال ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں دفعتاً فقرہ ٹوٹ جاتا ہے، یا دفعتاً خیال پھر جاتا ہے ۔

مثال۔ خدانے کہا۔ کیا؟۔ اے زمین نکل جا اپنا پانی؛ اور اے آسمان تھم جا برسنے سے ۔

کبھی اس علامت کا بطور کنایہ کسی محذوف لفظ کے استعمال ہوتا ہے ۔

مثال۔ وہ تو۔۔۔ سے بھی بدتر ہے؛ یعنی وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے ۔

میں جاتا تھا۔ مجھ سے ملا ۔
اس مقام پر کسی ایسے شخص سے کیا یہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا جانتا ہے، یا لکھنے والے کو اُس کا نام ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے ۔

علامت جملہ معترضہ

جب کسی فقرہ میں کوئی جملہ معترضہ آجاوے، تو اُس جملہ معترضہ کے شروع و اخیر میں یہ علامت لگانی چاہیئے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایک علیحدہ جملہ ہے جو مطلب کے بیچ میں آگیا ہے ۔

مثال۔ اس بات کو بخوبی جان لو (اور تم کو اتنا ہی جانتا کافی ہے) کہ انسان کے لئے صرف نیکی ہی اصلی خوشی ہے ۔

مثال۔ نیکی سے خدا خوش ہوتا ہے؛ بُرے کاموں سے خدا ناراض ہوتا ہے؛ نیکیوں کو عاقبت میں جزا دیگا؛ بدکاروں کو قیامت کے دن سزا دیگا؛ یہ ایسے خیالات ہیں کہ دُنیا کو خوف ورجا میں رکھتے ہیں، نیکی پر رغبت دلاتے ہیں، گناہوں سے باز رکھتے ہیں *۔

علامت وقفہ کامل

- ۱۔ جب کوئی فقرہ جملہ چھوٹا ہو، تو اُس کے اخیر میں علامت وقفہ کامل لگانی چاہیئے *۔
مثال۔ زندگی کی کوئی حالت تکلیف سے خالی نہیں *۔
- ۲۔ جب کوئی فقرہ ترتیب معانی میں پورا ہو جاوے، تو وہاں بھی علامت وقفہ کامل لگانی چاہیئے *۔
مثال۔ نا اُمیدی سے، اور آزمائش میں پڑنے سے ہمارے دلوں کا جوش کم ہو جاتا ہے *۔
- ۳۔ جب کسی لفظ کو اختصار کر رکھیں، تو اُس کے بعد بھی علامت وقفہ کامل لگانی چاہیئے *۔
مثال۔ الخ۔ جو اختصار ہے الے آخر کا، ہف۔ جو اختصار ہے ہذا خلف کا۔
آئی۔ آے جو اختصار ہے یجرل آف ارٹ کا۔ ایم۔ آے۔ جو اختصار ہے ماسٹر آف ارٹ کا۔ سی۔ آئیں۔ آئی جو اختصار ہے کپینین آف دی آرڈر آف ڈی سٹار آف انڈیا کا *۔

علامت استفہام یا سوال

- یہ علامت ایسے فقرہ کے اخیر میں لگائی جاتی ہے جس میں کوئی بات پوچھی گئی ہو *۔
مثال۔ تم اپنے کام سے کیوں غفلت کرتے ہو؟
آپ کا مزاج کس طرح ہے؟
کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا؟

علامت تعجب

- جبکہ فقرہ میں کوئی ایسا کلمہ جس سے دفعتاً جوش، یا مسرت، یا خوف، یا تعجب دیکھو پیدا ہوتا ہو تو، اُس کے اخیر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے *۔
مثال۔ ادا زلی وادی خدا !

مثال۔ ذوالفقار خاں آویگے، کہ نہیں ۛ
نیک ہو، تا کہ خوش رہو ۛ

علامت سکون

یہ علامت فقرہ کے ایسے اجزاء علیحدہ کرنے کو لگائی جاتی ہے جو بہ نسبت اُن اجزاء کے جن میں علامت لگاتے ہیں آپس میں کم مناسبت رکھتے ہیں ۛ

۱۔ جبکہ پہلا حصہ فقرہ کا پورا کلام ہو، مگر اُس کے بعد کا حصہ ایسا ہو کہ اُس سے کوئی نتیجہ پایا جاوے، یا پہلے حصہ کا مطلب بتاوے، تو اُن میں علامت سکون لگانی چاہیئے ۛ

مثال۔ ایمانداری سے اپنا کام کرو؛ کیونکہ اس سے تمہاری عاقبت سنورے گی ۛ

۲۔ جب کئی چھوٹے چھوٹے جملے ایک دوسرے کے بعد آویں، اور باہم اُن کے کچھ ضروری مناسبت نہ ہو، تو اُن میں بھی علامت سکون لگانی چاہیئے ۛ

مثال۔ ہر چیز پرانی ہوتی ہے؛ وقت گزر جاتا ہے؛ ہر چیز فنا ہونے والی ہے ۛ
۳۔ جب کسی فقرہ میں کچھ تفصیل ہو، تو اُس کے اجزاء علامت سکون سے الگ کرنے

چاہئیں ۛ

مثال۔ حکیموں کا قول ہے کہ نیچر کے بے انتہا کام ہیں؛ اُس کا خزانہ معمور ہے؛ علم ہمیشہ ترقی پر ہے؛ اور آئندہ نسل کے لوگ ایسی باتیں دریافت کریں گے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ۛ

علامت وقفہ

اس علامت سے فقرہ کو دو یا زیادہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو حصے علامت سکون علیحدہ کئے جاتے ہیں؛ بہ نسبت اُن کے ان حصوں میں جو علامت وقفہ سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور بھی کم مناسبت ہوتی ہے، مگر ایسی بھی نہیں ہوتی کہ اُن پر مطلب ختم ہو گیا ہو ۛ
۱۔ جب کوئی جزو فقرہ کا اپنی ترکیب اور معنی بتانے میں پورا ہو، مگر اُس کے بعد کا جملہ بیانیہ ہو، تو ایسی جگہ علامت وقفہ لگانی چاہئے ۛ

مثال۔ غور کرنے کی عادت ڈالو؛ کہ اس سے زیادہ عمدہ کوئی تعلیم نہیں ۛ

۲۔ جب کہ ایک فقرہ کے کئی جملے علامت سکون سے علیحدہ کئے جاویں، اور اُن کا نتیجہ اخیر فقرہ یا فقروں پر منحصر ہو، تو اخیر فقرہ سے پہلے علامت وقفہ لگانی چاہیئے ۛ

۶۔ جملہ بیانیہ فقرہ مفرد کے شروع میں ہو، خواہ بیچ میں، خواہ اخیر میں، اس کے ساتھ بھی علامت سکتہ ہونی چاہیئے *

مثال۔ اُن کی نیکی، احسانندی سے، مجھے یاد ہے *

اُن کی نیکی مجھے یاد ہے، نہایت احسانندی سے *

احسانندی سے، اُن کی نیکی مجھے یاد ہے *

۷۔ جبکہ کسی جملہ میں دو اسم آویں، اور پچھلا اسم مع اپنے تعلقات کے، اُسی شخص یا چیز پر دلالت کرے جس پر پہلا اسم دلالت کرتا ہے، تو اُن کے درمیان میں بھی علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ احمد، خیر خواہ معاندان *

مگر جب کئی لفظ مل کر ایک مرکب اسم بنے، تو اُن لفظوں کے درمیان میں علامت سکتہ

نہ ہونی چاہیئے *

مثال۔ شاہجہان آباد۔ اکبر آباد۔ الہ آباد۔ چتور گڑھ۔ مشکل کشا۔ نبی آخر الزمان۔

مشکل کشا علی *

۸۔ اگر اسامیہ موصول کے بعد بھی جملہ بیانیہ ہو، تو اُس کے پہلے علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ وہ، جو خم ہو کر پھر سیدھی ہو جاوے، اصل تلوار ہے *

مگر جبکہ اسامیہ موصول اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، تو اُس وقت اُن کے پہلے علامت سکتہ

کا لگانا ضرور نہیں *

مثال۔ جو تلوار خم ہو کر سیدھی ہو جاوے، اصل ہے *

۹۔ جب کسی جملہ کی ترکیب الٹ دی جاوے تو اُس کے بیچ میں علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ خدا کے نزدیک کوئی چیز مشکل نہیں ہے *

اس مثال میں علامت سکتہ کی ضرورت نہیں ہے مگر جب اس کی ترکیب الٹ دو تو علامت

سکتہ کی ضرورت ہوگی *

مثلاً۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، خدا کے نزدیک *

۱۰۔ جب کوئی فعل محذوف ہو، تو وہاں علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ پڑھنے سے آدمی پورا انسان ہوتا ہے؛ اور اچھی گفتگو سے، لائق؛ اور

لکھنے سے، قابل *

۱۱۔ کاف بیانیہ یا تردیدیہ کے پہلے علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال - وہ شخص ایمان دار ہے، مگر سست +
 بہت بڑا عالم ہے، مگر بے عمل +
 پرہیزگار ہے، مگر ظاہری باتوں میں +
 جب متعدد صفتیں کسی اسم کی بغیر حرف عطف کے بیان کی جاویں تو وہاں علامت سکتے
 لگانی ضرور ہے +

مثال - زید نہایت دانا، ہوشیار، عالم، فاضل ہے +
 مگر جب دو یا دو سے زیادہ ایسی بیان کی جاویں کہ ایک صفت دوسری صفت کی تشریح
 کرتی ہو، تو ان میں علامت سکتے لگانی نہیں چاہئے +
 مثال - بھورا سیاہی مائل کپڑا +
 ہلکا زردی مائل سبز رنگ +
 اگر حرف عطف موجود ہو، مگر جملہ کے اجزاء لنبے لنبے ہوں، تو بھی ان میں علامت سکتے
 لگانی چاہئے +

مثال - بے اعتدالی ہمارے جسم کی قوت کو ضائع کرتی ہے، اور ہمارے دل کی
 جرات کو +

۴ - جبکہ تین یا تین سے زیادہ الفاظ ایک ہی جزو کلام میں ہوں، اور اُس میں حرف
 عطف ہو خواہ نہ ہو، ان لفظوں کے اخیر میں بھی، سوائے اس لفظ کے جو سبک اخیر ہو،
 علامت سکتے لگانی چاہئے، لیکن اگر وہ اخیر کا لفظ اسم ہو تو اُس کے بعد بھی علامت سکتے
 ہونی چاہئے +

مثال - نظم، موسیقی، مصوری، عمدہ ہنر ہیں +
 خورم ایک دلیر، دانا، اور دُر اندیش شہزادہ تھا +
 جبکہ جملہ میں دو دو لفظ ساتھ ساتھ ہوں، تو ہر دو کے بعد علامت سکتے ہونی چاہئے +
 مثال - بے بندوبستی اور بد انتظامی، مفلسی اور محتاجی، تکلیف اور مصیبت، دیرانی
 و بردباری، آپس کی نا اتفاقیوں کا نتیجہ ہے +

۵ - جملہ نائمیہ کے بعد بھی علامت سکتے ہونی چاہئے +

مثال - میرے پیارے، میری بات سُن +
 اوجانے والے، ادھر ہوتا جا +
 جاگنے والو، جاگتے رہیو +

کا نشان ہے کہ اس مقام پر سے کچھ لفظ یا عبارت جو مطلب سے متعلق نہ تھیا اُس کی نقل ضروری نہ تھی چھوڑ دی گئی ہے، اور ایک نجم علامت حاشیہ کی ہے *
 (* ++ ۱۱) ان میں سے ہر ایک حاشیہ کی علامت ہے *

علامت سکتہ

اس علامت سے جملہ کے ایسے حصے علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتے ہیں جو مطلب میں تو ملے ہوئے ہیں مگر پڑھنے میں اُن مقاموں پر ذرا سکتہ کر کر پڑھنا چاہیئے *
 ۱۔ جب کسی مفرد جملہ میں مبتدا اور خبر مرکب ہوں، تو اُن کے بیچ میں علامت سکتہ لگانی چاہیئے *

مثال۔ کسی چیز کی طرف منتقل اور پوری توجہ۔ اعلیٰ طبیعت کی نشانی ہے *
 ۲۔ جملہ مرکب کے اجزاء مفردہ بذریعہ علامت سکتہ علیحدہ کرنے چاہئیں، تاکہ پڑھنے میں الگ الگ پڑھے جاویں *

مثال۔ جب اچھائی نہیں رہتی، تو لوگوں کی توجہ بھی نہیں رہتی *
 بہادروں نے جب دشمنوں کا حال سنا، تو اُن پر نہایت دلیری سے حملہ کیا *
 مگر جب جملہ کے اجزاء ایسے ہوں کہ خود انہی سے اُن میں ترکیب پائی جاتی ہو، تو وہاں علامت سکتہ کا لگانا کچھ ضرور نہیں ہے *

مثال۔ خود ہمارا دل ہم کو بتاتا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے *
 ۳۔ معطوف و معطوف علیہ میں جب حرف عطف موجود ہو، تو وہاں بھی علامت سکتہ لگانی ضرور نہیں *

مثال۔ زمین اور چاند دونوں سیارے ہیں *
 عقلمند آدمی وقت کی قدر کرتا ہے اور اُس کو ضائع نہیں کرتا *
 کامیابی اکثر ہوشیاری اور ہمت سے کام کرنے پر منحصر ہوتی ہے *
 مگر جب معطوف و معطوف علیہ میں حرف عطف موجود نہ ہو، تو وہاں علامت سکتہ لگانی ضرور ہے *

مثال۔ عقل، ہوش، علم، ہنر، سب وقت پر کام آتے ہیں *
 وہ تو سیدھا، سادھا، ایمان دار، آدمی ہے *
 مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے درمیان میں بھی علامت سکتہ کا لگانا ضرور ہے *

مُفصلۂ ذیل علامتیں ہیں جو اُردو زبان کی تحریر میں

مستعمل ہو سکتی ہیں

(۱) کاما یعنی علامت سکتہ۔ انگریزی میں اس کی شکل ہے (،) مگر یہ حرف واؤ کے مشابہ تھا اس لئے اُس کو الٹ دیا تاکہ حرف مفرد تہجی سے مشابہت نہ رہے۔
(۲) اسپیکولن یعنی علامت سکون۔ انگریزی میں اس کی صورت یوں (˙) ہے۔ اس کو بھی الٹ دیا ہے۔

(۳) کولن یعنی علامت وقفہ۔

جہاں علامت سکتہ ہو اُس لفظ پر پڑھنے میں ذرا ٹھہرنا چاہئے، اور جہاں علامت سکون ہو وہاں ذرا اُس سے زیادہ، اور جہاں علامت وقفہ ہو وہاں ذرا اُس سے بھی زیادہ۔
(۴) فلسٹاک یعنی علامت وقفہ کامل۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں فقرہ پورا ہو گیا۔

(۵) نوٹ آف انٹرو ویکشن یعنی علامت استفہام یا علامت سوال۔
(۶) نوٹ آف اکسکلا میشن یعنی علامت تعجب و حیرت و فرحت۔ اگر یہ نشان برابر دو (!!) کر دیئے جاویں یا تین (!!!) کر دیئے جاویں تو زیادہ تعجب و حیرت یا مسرت پر دلالت کرتے ہیں۔

(۷) ہائی فن یعنی علامت ترکیب۔

(۸) ڈیش یعنی خط یا لکیر۔

(۹) پرنٹہسز یعنی علامت جملہ معترضہ۔

(۱۰) کوٹیشن یعنی علامت اقتباس۔ انگریزی تحریر میں یہ علامت اس طرح پر لکھی جاتی ہے، " " (مگر ہم نے دونوں کو الٹا رہنے دیا ہے۔
لفظوں کے اوپر لکیر کر دینا، یہ قدیم علامت نقل یا اقتباس کی ہے؛ جیسے کہ شرح میں متن کی عبارت پر لکیر کر دی جاتی ہے۔

— اندر لین یعنی علامت توجہ۔ جن لفظوں کے نیچے لکیر کر دی جاتی ہے وہ اس

بات کا نشان ہے کہ پڑھنے والا اُس پر زیادہ توجہ کرے۔

(*) اسٹاڈ یعنی نجم۔ کسی جملہ یا عبارت منقولہ کے نیچے میں دو یا تین نجم لگا دینا اس بات

موسوم بہ منجوم العلامات، تحریر فرمایا جو حقیقت اپنی خوبی اور حسن بیان میں بے نظیر ہے۔
اس رسالہ میں جناب موصوف نے ہر قسم کی علامتیں مقرر کی ہیں جو علامات قرأت قرآن مجید
سے اخذ کی گئی ہیں۔ اور اکثر حروف مفردہ تہجی باضافہ ایک لکیر مثل زیر کے اُن علامتوں
کے لئے مقرر کئے ہیں، اور ہر ایک علامت کا بیان نہایت خوبی اور خوش بیانی اور وضاحت
سے کیا ہے ۞

ہم کو جناب ممدوح کی تمام تجویزوں سے دل سے اتفاق ہے، مگر جو علامتیں انہوں نے
مقرر کی ہیں اُن سے بوجہ بات مفصلہ ذیل ہم کو اختلاف ہے:۔

آول۔ ہم نہیں پسند کرتے کہ جو علامتیں مدت سے قرآن مجید کی تحریر میں مخصوص ہو گئی
ہیں وہ اور تحریروں میں مروج کی جاویں، اور آیت اور مطلق جو خاص قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں،
اور تحریروں پر بولی جاویں، گو شرعاً و عقلاً اس میں کچھ قباحت نہ ہو، الا تعظیماً للقرآن المجید ایسا
کرنا ہم پسند نہیں کرتے ۞

دوم۔ علامتیں جو حروف مفردہ تہجی سے مقرر کی گئی ہیں وہ اُردو زبان کی تحریر میں حروف
عبارت سے مشتبہ ہو جاتی ہیں، اور پڑھنے میں شبہ پڑتا ہے کہ وہ حرف بھی منجملہ حروف عبارت ہے
اس لئے ضرور ہے کہ علامات مذکورہ صرف نقوش ہوں حروف نہ ہوں ۞

سوم۔ علامات مذکورہ ایسی ہونی چاہئیں کہ جو پتھر اور ٹیپ دونوں قسم چھاپہ میں
مستعمل ہو سکیں۔ پس اگر ہم ایسی علامتیں مقرر کریں جو ٹیپ میں بنی ہوئی مروج نہ ہوں تو
بالفعل ہم کو نہایت مشکل پڑے گی۔ اور کسی طرح ہم کو نہ اُن علامتوں کا باعث آنا میسر ہوگا نہ
اُن کو بنا سکیں گے، اس لئے نہایت مناسب ہے کہ جو علامتیں انگریزی میں مروج ہیں۔
وہی ہم اُردو تحریر میں بھی اختیار کریں۔ اُن علامتوں کا ٹیپ ہر قسم کا بنا ہوا دستیاب
ہوتا ہے۔ پتھر کے چھاپہ میں نہایت آسانی سے تحریر میں آسکتی ہیں، اور اُن کی شکل ایسی
ہے کہ کسی حرف کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، صرف ایک علامت ہے جو حرف واؤ کے
مشابہ ہے، لیکن اُس کو الٹ دینے سے وہ التباس بالکل زایل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ارادہ
ہے کہ ہم تہذیب الاخلاق میں اُن علامتوں کا رواج دیں۔ اگر اور لوگ بھی اُس کو پسند
کرینگے تو امید ہے کہ اُردو زبان میں بھی اُس کا رواج ہو جاوے گا۔ اب ہم مناسب سمجھتے
ہیں کہ جناب منشی غلام محمد صاحب کے رسالہ کی خوشہ چینی سے اُن علامتوں کا اس مقام
پر کچھ بیان کریں ۞

علاماتِ قراءت

اس مقام پر لفظ قراءت سے ہماری مراد قراءت مصطلحہ قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اُس کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی پڑھنے کے نشان، انگریزی میں چند علامتیں مقرر ہیں جن کو ٹیکو پمیشن کہتے ہیں۔ انگریزی عبارت میں وہ نشان ہمیشہ لگائے جاتے ہیں؛ اُن سے فائدہ یہ ہے کہ عبارت کو فصیح طور پر پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اُن نشانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کہاں ختم ہوا کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا، کون سے لفظ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کون سے علمیہ ہیں، عبارت پڑھنے میں کس جگہ ٹھہرنا چاہیے، کس جگہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تاکہ مطلب پڑھنے والے اور سننے والے کی سمجھ میں بخوبی آتا جاوے۔ اس کے سوا اُن نشانوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت میں کونسا جملہ معترضہ ہے، اور کونسا استفہامیہ، کونسا اقتباسیہ، اور کونسا ندائیہ، کس مقام پر مصنف نے کوئی بات تعجب انگیز لکھی ہے، اور کس مطلب پر مصنف نے پڑھنے والے کی زیادہ توجہ چاہی ہے، اعلیٰ ہذا القیاس۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ علاماتِ قراءت نہایت عمدہ چیز ہیں، اور علم ادب کی ترقی کے لئے نہایت مفید ہیں۔ تمام ملکوں میں جہاں علوم و فنون علم ادب و انشاء، تہذیب و شایستگی کی ترقی ہے ان علامات کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اپنی تحریروں میں کوئی علامتیں اس قسم کی معین نہیں کیں، صرف قرآن مجید میں جس کو ہم نہایت عزیز و قابل ادب سمجھتے ہیں، اور جس کی تلاوت میں ہم کو بڑا اہتمام ہے، بعض ایسی علامتیں، جو قراءت قرآن مجید سے مخصوص ہیں، مقرر کی تھیں +

سنسکرت زبان کی تحریروں میں بھی کچھ علامتیں اس قسم کی مقرر نہ تھیں، لیکن اس زمانہ میں جن لوگوں نے اپنی زبان کی ترقی اور درستی کی فکر کی ہے انہوں نے اپنی اپنی تحریروں میں ان علامتوں کا رواج شروع کیا ہے۔ بنگالی زبان کی تحریروں میں تو یہ علامتیں نہایت خوبی سے مروج ہو گئی ہیں، اور اُردو اور گجراتی اور ناگاری میں بھی مروج ہوتی جاتی ہیں، مگر اُردو زبان کی تحریروں میں اس کا بہت کم رواج ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے تہذیب الاخلاق میں کوئی کوئی علامت اس قسم کی لگا دیتے ہیں، یا اگر اخبار کے ایک صاحب معاون اپنے آرٹیکلوں میں نہایت خوبی اور اسلوبی سے ان علامتوں کا استعمال کرتے ہیں +

کچھ کم و بیش کا عرصہ ہوا کہ جناب منشی غلام محمد صاحب متوط نے اس پر بہت توجہ کی اور اردو زبان کی تحریروں میں بھی ان علامتوں کا مروج ہونا ضرور سمجھا، اور اسباب میں ایک سالہ

پانچ حصہ ہیں۔ پس میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ملک کس اقلیم میں ہے لیکن سب سے بڑے دنوں میں دن رات کے چوبیس گھنٹہ میں سے اٹھارہ یا انیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ دادخواہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ تم تو اقلیم پنجم کے کنارہ پر ہو۔ میں نے کہا کہ اُس سے بھی ادر شمال کی طرف جہاں ہمارے جہاز بڑی بڑی مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں وہاں گرمی کے موسم میں آفتاب شب و روز اُفتق سے نیچے نہیں اُترتا دادخواہ نے پوچھا کہ وہاں کس قسم کے لوگ آباد ہیں اور کہا کہ ہمارے قاعدہ کے موافق ایسی آب و ہوا سے جسم میں بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کے باشندوں کا حال بیان کیا اور کہا کہ اُن کے قد ہمارے سینہ سے اونچے نہیں ہوتے اُس پر دادخواہ نے کہا کہ وہ سردی سے ٹھٹھکے ہوئے۔ میں نے پھر کہا کہ ہمارے ملک سے اکثر جہاز اور ذی علم لوگ ملکوں کی تحقیقات کے لئے جایا کرتے ہیں۔ دادخواہ نے کہا کہ عقلمند گورنٹ کا یہی طریقہ ہے کہ سب باتوں سے مطلع رہے۔

شام صاحب لکھنے میں کہیں نے ملک اور آب و ہوا کا تذکرہ اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے لکھا ہے کہ دادخواہ زمین اور عالمِ شمس ہے کیونکہ ایشیا کے رہنے والوں کو جو یورپ کے علوم سے ناواقف ہیں اس بات کی واقفیت نہیں ہوتی کہ جس قدر شمال کی طرف جائیں اُسی قدر دن اور رات میں فرق ہوتا جاتا ہے گو میں نے صرف اتنی ہی بات کہی تھی کہ قطب کے قریب کے ملکوں میں گرمی کے موسم میں ہر وقت آفتاب موجود رہتا ہے اور اس بات کو میں کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ سردی میں آفتاب مطلق طوع نہیں ہوتا تاہم دادخواہ نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ ملک سرد ہوگا۔

اٹھائیسویں مئی کو یوزباشی نے آگرہ خبر دی کہ پرسوں کی تاریخ آپ کی روانگی کی قرار پائی۔ ظہر کی نماز کے بعد میں دادخواہ سے ملنے کو گیا اور اُن سے پوچھا کہ ہندوستان سے میں آپ کے لئے کیا چیز بھیجوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں سپاہی سولے بندوق کے اور کس چیز کی مجھے خواہش ہے مگر میں تمہاری خیر و عافیت چاہتا ہوں اور پھر بندوق کے لئے درخواست کرتا ہوں۔ جو ایلچی میرے ساتھ روانہ ہونے والا تھا میں نے اُس کا حال دریافت کرنا چاہا مگر دادخواہ نے بالکل لاعلمی ظاہر کی اور کہا کہ آپ نے دروازہ آمد و شد کا کھولا ہے آپ کی دوستی اور آپ کا نام میرے دل پر نقش کا گجر ہے جو بجز موت کے مٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں سب سے رخصت ہوا۔

کر دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں مثل خچر اور شیم وغیرہ کے میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن اگر بلا اجازت خریدوں تو داد خواہ ناراض ہو جاوینگے اور جو اجازت چاہتا ہوں تو وہ خود ہی عنایت کر دینگے۔ پس شرم کے سبب میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا چپ ہوں۔

بارھویں مئی کی صبح کو داد خواہ کا ایک رقعہ منشی لے کر آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے لئے چیزیں خرید کرتے ہیں اس سے داد خواہ بہت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو کیوں نہیں اطلاع دیتے جو میں سب چیزیں ہتیا کر دوں یہ بات دوستی کے برخلاف ہے۔ تب میں نے منشی سے اس رقعہ کے جواب میں لکھوایا کہ داد خواہ کی نوازش میرے حال پر اس قدر ہے کہ وہ مجھ کو صرف دُوبی چیزیں نہیں عنایت کرتے جن کی میں درخواست کرتا ہوں بلکہ وہ چیزیں بھی مرحمت فرماتے ہیں جن کی میں دل میں خواہش کرتا ہوں۔ پس میں نے اب اپنے دل میں بھی کسی چیز کی خواہش کرنا ترک کر دیا ہے۔ میں اُن کے بارِ احسان سے دبا جاتا ہوں اور مجھ کو بڑی شرم آتی ہے۔

بیسویں مئی کی صبح کو یوزباشی داد خواہ کے پاس سے یہ خبر لایا کہ اب وقت روانگی کا قریب آگیا سا ماں سفر گھوڑے وغیرہ تیار کرنا چاہئے اور جو چیزیں دیکھا ہوں وہ خرید لینی چاہئیں اور مجھ سے پوچھا کہ داد خواہ آپ کے دوست ہیں آپ اُن سے کیا تحفہ لیجیگا۔ میں نے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں دوست سے تحفہ لینے کا رواج نہیں ہے۔ اُس نے کہا آپ اپنے ملک میں نہیں ہیں جہاں ہیں وہاں کا دستور برتنا چاہئے اور اگر آپ کسی تحفہ کے لئے اپنی خواہش ظاہر کرینگے تو داد خواہ ناراض ہو جاوینگے۔

بائیسویں مئی کی صبح کو میں یوزباشی کے ساتھ داد خواہ سے ملنے گیا وہاں موسم کی گرمی کا تذکرہ ہوا۔ داد خواہ نے کہا پانی نہیں برستا جو ہوا ٹھنڈی ہو۔ اندجان میں گرمی بہت ہوتی ہے لیکن وہاں اکثر پانی برستا ہے اس لئے وہاں کی گرمی برداشت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا شاید اندجان کی آب و ہوا ہمارے ملک انگلستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اندجان میں جڑے کے موسم میں برف کثرت سے پڑتی ہے اور گرمی میں پانی افراط سے برستا ہے یہی حال ہمارے ملک کا ہے۔ داد خواہ نے کہا ہاں یہی حال ہے شاید اندجان کے ٹھیک مغرب اور مقابل میں انگلستان ہے جس کے سبب دونوں کی آب و ہوا یکساں ہے۔ تب میں نے سمجھایا کہ انگلستان اندجان کے شمال کی طرف واقع ہے اور قطب کے قریب ہے بنسبت یہاں کے انگلستان سے وہ ستارہ آسمان پر زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ داد خواہ نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ ہفت اقلیم میں سے کس اقلیم آپ کا ملک ہے اور وہاں دن کتنے گھنٹہ کا ہوتا ہے کیا سولہ گھنٹہ کا ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہم دنیا کو ہفت اقلیم پر تقسیم نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں دنیا کے

شام کے وقت مجھ سے اور پنجا باشی دادا خان سے ایک پُرانی عمارت کا تذکرہ ہوا۔ یہ عمارت کاشغر اور قوقان کی راہ پر مقام اساون میں جو اُس سے پندرہ میل کے فاصلہ پر ہے واقع ہے اور اُس میں سے ایک پہاڑ میں پُرانی بیڑھیاں ہیں جن پر سے ایک ایسے درہ کی راہ ہے جس کا دروازہ نہایت تنگ اور چھوٹا ہے اور درہ بہت وسیع ہے۔ یہ بیڑھیاں اور عمارت چل ستون کہلاتی ہے یہاں کے لوگ اس عمارت کی نسبت بحراں بات کے کہ یہ عمارت قدیم ہے اور کوئی روایت نہیں رکھتے +

شہر یارقند کی کل آبادی میرے اندازہ سے کچھ ہزار آدمیوں سے کم نہیں ہے نیا شہر یعنی قلعہ بہت چھوٹا قریب ہزار گز مربع کے ہے۔ اُس کی آبادی پانچ ہزار سے کم نہ ہوگی پس کل آبادی شہر اور قلعہ کی اسی ہزار آدمیوں کی ہوگی گو تعلیم اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے مگر انتظام تعلیم بہت اچھا ہے۔ جہاں مسجد ہے وہاں اُس کے ساتھ ایک ابتدائی مدرسہ بھی ہے۔ زیادہ عمر کے طالب علموں کے لئے یعنی پندرہ برس سے بیس برس کی عمر کے طالب علموں کے لئے پچاس یا ساٹھ مدرسہ ایسے ہیں جن میں بحساب اوسط سو طالب علم تعلیم پاسکتے ہیں اور اُن مدرسوں کے لئے زمین عطا ہوئی ہے ہر ایک طالب علم بھی تھوڑی سی فیس دیتا ہے مگر تعلیم وہاں صرف اسی قدر ہوتی ہے کہ کچھ لکھنا پڑھنا آجادیے اور قرآن شریف پڑھ سکیں۔ بعض اوقات قرآن شریف بامعنی بھی پڑھایا جاتا، اسی تعلیم کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو ملا لکھتے ہیں۔ اہل چین کے زمانہ کی نسبت اب مدرسوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ بالفعل اتالیق غازی نے بھی دو مدرسے جدید یارقند میں تعمیر اور قائم کئے ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے تالاب بھی سایہ دار بنائے ہیں۔ اندجان والوں اور اتالیق غازی کے عہد سے اسلام کا دیسے ہی سختی اور تشدد کے ساتھ برتاؤ ہے جیسا کہ بخارا میں تھا۔ محتسب کلی کو چوں میں بچتا ہے اور جس مرد کو بلا دستار اور جس عورت کو بغیر برقعہ کے دیکھتا ہے سزا دیتا ہے۔ جہاں کہیں وہ گزرتا ہے ہر شخص رستہ چھوڑ کر اس خوف سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری کوئی خطائے نکل آئے۔ میں نے سنا ہے کہ اتالیق غازی سولے ایسے شخص کے جو ملک میں فساد برپا کرے لڑائی کے قیدیوں کو کبھی قتل نہیں کرتا۔ چوروں کی عام سزا پھانسی ہے اور بدکاروں کی گردن ماری جاتی ہے +

گیارہویں مئی کو دادخواہ نے میرے لئے یوزباشی کی معرفت ایک گھوڑا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ کوئی گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خرید لینے تو میری میزبانی میں بیٹہ لگ جاویگا یہ وہی عمدہ گھوڑا تھا جس کی میں نے ایک مرتبہ تعریف کی تھی۔ پھر یوزباشی نے مجھ سے پوچھا کہ دادخواہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو اور بھی گھوڑے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میری تو زبان بند ہے کیونکہ جب میں گھوڑا خریدنے کی اجازت چاہتا ہوں دادخواہ اپنے پاس سے عنایت

کی دُھوپ کھانے کی اجازت ملے اور یہ بات میں اس لئے چاہتا ہوں کہ میرے چاروں طرف دشمن ہیں۔ اس کے بعد پھر میری دوستی کا ذکر ہوا اُس پر میں نے عرض کیا کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے جو کچھ الطاف اور نوازش میرے حال پر فرمائی ہے اس کا حال میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہوں گا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ کسی منشی کو یا کسی اور ملازم کو میرے پاس بھیجا کیجیو اور اپنی خیر و عافیت کا حال لکھتے رہیو۔ میں بھی اپنا حال تم کو لکھوں گا اور اس ملک کی جو چیز مطلوب ہو وہ طلب کیجیو یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اس گفتگو میں بہ نسبت پیشتر کے بادشاہ کی طرف سے مہربانی کا زیادہ اظہار ہوتا تھا بات چیت ہنس ہنس کر نہایت آسان فارسی میں کرتے تھے اور ہر جگہ پر جھک کر یہ کہتے۔ شاہ صاحب سمجھے۔ آخر کار چار کے بعد مجھ کو خلعت مرحمت ہوا اور میں رخصت ہوا۔ بادشاہ نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا خدا حافظ اور پھر ہاتھ اٹھا کر عربی میں میری خیر و عافیت کے لئے دعا پڑھی اور چہرہ پر بڑے وار صہی تک ہاتھ پھیر کر کہا اللہ اکبر۔

یار قند کو واپس آتے ہوئے پندرھویں اپریل کو ہم ایک گانوں میں ناشتہ کے لئے اترے وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا یعنی میں یوزباشی اور پنجا باشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور چوہار نام میرا ملازم میرے لئے کوئی چیز لایا۔ یوزباشی میرے آدمیوں پر بہت مہربان رہتا تھا۔ اُس نے پنجا باشی سے ہنس کر کہا کہ دیکھو یہ ایک ہندو ہے ہندو کسی دوسری قوم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ پنجا باشی کی طبیعت ذرا آزاد کم تھی۔ اُس نے حقارت کے ساتھ چوہار و کی طرف دیکھ کر ترشی سے کہا کہ تو ہندو ہے۔ چوہار و نے یا تو جلدی میں یا یوزباشی کی مہربانی کے خیال سے ہنس کر جواب دیا۔ نہیں میں مسلمان ہوں۔ اُس پر دونوں شخص اچھل پڑے اور بوئے کرکھو اُس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ ہم دونوں آدمی اس بات کے گواہ ہیں۔ میں چُپ رہا۔ پھر ہنس کر جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی سنا لیکن خیر اب اس بات کو جانے دیجئے آئیے کھانا کھائیے کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ لوگ متعجب ہو کر بیٹھ گئے مگر وہی تذکرہ کرتے رہے میں نے دو ایک باتیں ہنسی کی کہہ کر اُس بات کو ٹالا لیکن دیر تک میں بھی مشوش رہا کیونکہ وسط ایشیا کے متعصب مسلمانوں کی سختی کے حال سے میں واقف تھا یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتفاق سے بھی ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا صرف یا اللہ کہے تو ہم اُس کو پھر بت پرستی نہیں کرنے دیتے یا وہ اسلام اختیار کرے یا موت یوزباشی نے پھر مجھ سے کہا کہ چوہار و خوب بچا کہ اس موقع پر میرے اور پنجا باشی کے سوا اور کوئی نہ تھا ہم آپ کے سبب اس بات کو دبانے دیتے ہیں تاکہ قاضی کے کان تک نہ جائے۔

اور سکندر کے اپنی قوت بازو سے بڑی بڑی سلطنتیں حاصل کرتے ہیں فہمی قابل تعریف ہوتے ہیں بادشاہ نے فرمایا خدا تمہارا قول سچا کرے اور یہ بھی کہا کہ ایک اور انگریز یار قند میں آیا تھا تم اس کو جانتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک انگریز مجھ کو تربت میں ملا تھا اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلو مگر میں نے انکار کیا کیونکہ میں نے صرف اپنے ہی لئے حضور درخواست کی تھی۔ بادشاہ نے کہا غیر لیکن جو کوئی انگریز یہاں آوے میں اس سے خوش ہوں اس کے بعد میں رخصت ہوا نیچے اوپر تین بھاری بھاری چٹتے جو بادشاہ نے عطا فرمائے تھے پہنے ہوئے تھا اس لئے گرمی کے مارے میں گھبرا گیا تھا *

میں نے چاہا کہ اس سرکار کو جو بادشاہ کے حضور میں سے میرے لئے نقد و جنس لایا تھا کچھ دوں مگر اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر میں مہمان سے ذرا سی بھی کوئی چیز لے لوں تو بادشاہ میری گردن مارے گا۔ اپریل کی بارہویں تاریخ صبح کو بادشاہ سے رخصت ہونے کو گیا۔ ملازمان شاہی مجھ کو قلم میں لے گئے جس کے اندر جا کر ایک صحن کی حد پر بادشاہ کو بیٹھ پایا حسب معمول میں رو برو بٹھایا گیا اور ترجمان طلب ہوا۔ بام مزاج پرسی کے بعد لمبی گفتگو ہوئی جس کا پورا پورا لکھنا ممکن نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نے فرمایا ایک معزز سید کو میں بطور ایچی تمہارے ساتھ روانہ کرنا چاہتا ہوں جب اپریل کاٹ میوہ کی فصل آوے تب تم روانہ ہو کیونکہ اسی وقت راہ کھلی رہتی ہے اور یار قند اور شہید اللہ کشمیر اور تربت سے اپنی خبر بھیجو پھر فرمایا کہ ہمارا جہ کشمیر کے نام بھی کوئی خط لکھو یا نہیں اس میں تمہاری کیا صلاح ہے۔ یہ کہہ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے میں نے چاہا کہ اس کا کچھ جواب نہ دوں لیکن جب بادشاہ نے مکرر پوچھا تو میں نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو باجگذار رئیسوں سے خط کتابت کرنا مناسب نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں یہی جانتا چاہتا تھا میں تمہارے ساتھ ایک شخص ایسا بھیجو نگا جو بالکل تمہارے حکم کے تابع رہے اس کو تم کشمیر سے جب جی چاہے واپس کر دیجیو۔ پھر پوچھا کہ کشمیر میں کوئی ایسا تاجر مقرر کروں جو وہاں کے حالات لکھتا رہے۔ میں نے کہا بیشک رکھنا چاہئے اور امید ہے کہ آپ لاہور میں اپنا ایک کلیل رکھنے کا بہت جلد اہتمام فرما دیں گے۔ یہ سب باتیں میں نے بہت ترک ترک کر کہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے امور میں صلاح دینا میرا کام نہیں ہے آپ اپنی تجویز سے کام کیجئے مگر بادشاہ سب باتوں میں دوستی کا حوالہ کر کے کہتے تھے کہ تم ہندوستان کے حال سے واقف ہو اور جبکہ تم سادوست ایسی باتوں میں بھی صلاح نہ دے جن سے وہ واقف ہے تو اس سے اور کیا ہونا ہے۔ پھر ملکہ کی عظمت اور بزرگی کا تذکرہ ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ ملکہ مثل آفتاب کے ہیں جس کی کرنوں سے ہر چیز کو گرمی پہنچتی ہے ایسے بڑے بادشاہ کی دوستی کے لائق تو میں نہیں ہوں مگر یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھ کو بھی ان کی شعاہوں

یہ سن کر بادشاہ نے سمجھا کہ جو چیزیں صبح کے وقت مجھے عطا فرمائی تھیں ان کی نسبت گویا میں نے یہ کہا کہ وہ میری قوم اور ملک کے واسطے ہیں چنانچہ فرمانے لگے کہ نہیں نہیں وہ سب چیزیں خاص تمہارے لئے ہیں تمہاری ملکہ کے لئے مناسب تحفہ میں دیتا کرونگا میں تمہارے ملک کے دستور و سادات سے ناواقف ہوں مگر تم ہمارے دوست ہو ہم کو بتاؤ گے کہ ملکہ کے لئے کیا چیزیں بھیجی مناسب ہونگی۔ ملکہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ میں بے حقیقت ہوں۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا تم میرے ملک کے حال سے واقف ہو یہاں اونی کپڑا اور اسی قسم کی اور چیزوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا پس تم کو چاہئے کہ تم مجھ کو صلاح دو۔ میں نے جواب دیا کہ بادشاہوں کے لئے دوستی اور اتحاد ایک بہت بیش بہا تحفہ ہے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں لیکن اگر میری مصلحت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ امر میں تمہیں پرچھوڑتا ہوں جب یا نگ حصار میں ملاقات ہوگی تب اس کا انتظام کریں گے۔ یہاں کام کی کثرت ہے روس اور قوقان اور بخارا وغیرہ سب طرف سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن یا نگ حصار میں سب کام چھوڑ کر تم سے مشورہ کرونگا۔ جو کچھ تم صلاح بتلاؤ گے وہ کرونگا خواہ خط لکھیں گے یا ایلچی بھیجیں گے یا اور جو کچھ تم کہو گے سو کریں گے۔ میں نے کہا کہ ایلچی بھیجنے کی رائے بہت عمدہ ہے اس کی تعمیل میں جو کچھ تاخیر ہوئے مگر سب سے اُس کے لئے میں حاضر ہوں۔ پھر بادشاہ نے انگلیوں پر شمار کر کے فرمایا کہ کل چار شنبہ ہے پہلے شنبہ اور اترسوں جمعہ کو میں اپنے لڑکے کو یہاں چھوڑ کر یا نگ حصار کو روانہ ہوں گا دو دن تم یہاں اور رہو میرا ملک اور میری سب رعایا تمہاری ہے اور جمعہ کے روز یا نگ حصار میں مجھ سے ملو۔ مجھ کو اُس جگہ سے نہایت انس ہے کیونکہ اُس ملک میں میں نے پہلے پہل اسی شہر کو فتح کیا تھا میرا ارادہ ہے کہ جمعہ کی نماز وہیں جا کر ادا کروں۔ اُس کے بعد سب بند و بست ہوگا اور میں دو یا تین عہدہ رئیس بھی تمہارے ساتھ کرونگا وہ لوگ تم کو ہاتھوں ہاتھ آرام سے میرے ملک میں سے لے جا دیں گے اور تمہارے ملک میں تمہارے ہمراہ جا دیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ میں نہایت محجوب اور شرمندہ ہوں کہ اس سے پیشتر اس ملک میں ایک انگریز آیا تھا اُس کو دلی خاں ڈاکو نے مار ڈالا۔ میں نے جواب دیا کہ ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا اُس میں ایسا نہ تھا اور ہم آپ پر اس کا الزام لگاتے ہیں وہ مسافر انگریز تھا جرمی تھا مگر کچھ بھی ہم لوگوں کا اس کے مارے جانے کا بڑا رنج ہے کیونکہ وہ ہندوستان میں ہمارا ہمان تھا اور وہیں سے ترکستان میں آیا تھا۔ پھر بادشاہ نے چھ انگلیاں اٹھا کر فرمایا کہ اتنے برس سے میرا اختیار اس ملک پر ہے اس سے پیشتر میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جو بادشاہ باسحقاق موروئی بادشاہت حاصل کرتے ہیں اس میں ان کی کچھ لیاقت نہیں سمجھی جاتی بلکہ جو لوگ مثل تیمور

باتیں اُس کو بتا دیجیو اور کل شام کو اور پھر بانگ حصار میں ہم سے تم سے گفتگو ہوگی اور کہا کہ ملکہ انگلستان مثل آفتاب کے ہیں جس پر اُن کی شعل پڑتی ہے اُس کو گرمی پہنچتی ہے میں سردی میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ اُن کی کچھ شعاعیں مجھ پر بھی پڑیں میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں چند برسوں میں خداوند کریم نے اتنا بڑا ملک عطا کر دیا ہے تم آئے میری بڑی عزت ہوئی مجھ کو اُمید ہے کہ تم اپنے ملک میں میری اعانت کر دگے جو کچھ مجھ سے تمہاری خدمت ہونی ممکن ہو اُس کے لئے ارشاد کرو اور اسی طرح میرے ساتھ بھی پیش آنا آج کو واپس جا کر میرا کیا حال بیان کر دگے۔ میں نے کہا میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کی شہرت ہندوستان تک پہنچی ہے وہ اصل حقیقت سے نصف ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اور مصافحہ کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے آدمی ترکستان میں تجارت کے لئے بھیجا کر دملکہ اپنا ایلچی یہاں بھیجیں یا بھجیں مگر خاص تمہارے آدمی آیا جایا کریں۔ پھر پوچھا کہ سال بھر میں ایک آدمی بھیجو گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر حضور کی اجازت ہے تو ضرور بھیجوں گا۔ بادشاہ نے فرمایا سب کم کی سوداگری کی چیزیں بھیجنا اور ہمارے نام خط لکھنا اور جو کچھ تمہیں درکار ہو ہم سے طلب کرنا۔ تمہارے بحیرہٴ ہند کے خط ہمارے واسطے ایک نعمت ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ بے شک اس ذریعہ سے آپ کی خیر و عافیت کا حال مجھے معلوم ہوتا رہیگا جس سے مجھ کو بڑی خوشی ہوگی میں دُعا کرتا ہوں کہ آپ کی سلطنت صد برس قائم رہے۔ الحاصل یہی قسم کی گفتگو کے بعد میں نے چارپائی اور مجھ کو خلعت مرحمت ہوا جس کے بعد کچھ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر میں نشست ہوا۔ ایک شہزادہ مجھ کو صدر دروازہ تک پہنچا گیا سب لوگوں نے مجھ کو مبارکباد دی ۵

چھٹی اپریل کو بادشاہ کے ہاں سے روپیہ اشرفیاں اور کچھ سونے کے ریزے کاغذ میں لپیٹے ہوئے سرکار لایا اور کہا کہ یہ آپ کے ذاتی اخراجات کے لئے ہیں۔ وہ سب مالیت چھینا کچھ سونے پونڈ یعنی چھ ہزار نو سو روپیہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص پھر آیا اور پینتالیس پونڈ یعنی چار سو پچاس روپیہ منشی کے لئے لایا۔ اور پھر ایک زر دوزی سرخ ساٹن کا چغور اور ایک اونچی حمل کی ٹوپی میرے لئے اور کچھ کپڑے منشی اور میرے ملازموں کے لئے آئے۔ تھوڑے عرصہ بعد ایک گھوڑا نہایت عمدہ اسباب سے سجا ہوا آیا اور اُس کی باگ میرے ہاتھ میں دی گئی اور دعائیں پڑھیں۔ شام کو میں پھر بادشاہ کی ملازمت کے لئے گیا۔ معمولی گفتگو کے بعد بادشاہ نے پھر یہی کہا کہ بقیہ ملکہ کے جو ہفت اقلیم کی حکمران ہیں میری کچھ حقیقت نہیں۔ اس کے بعد انگلستان کے ساتھ دوستی کا تذکرہ آیا خصوصاً میری دوستی کا بادشاہ نے فرمایا کہ جب میں تمہارا منہ دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک نیک شگون کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بے انتہا نوازش ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور مجھ پر کیا منحصر ہے آپ میری تمام قوم اور ملکہ پر بھی ایسی ہی مہربانی فرماتے ہیں۔

پھاٹک کھول کر ہم لوگ چوک میں پہنچے جہاں چین کی لالٹینیں روشن تھیں اُس کے مقابل میں دیوان خانہ تھا جس میں نہایت عمدہ روشنی ہو رہی تھی۔ میرا رہنا مجھ کو دیوان خانہ کی سیڑھیوں پر چھوڑ کر چلا گیا میں اکیلا کمرہ سے اندر گیا۔ تالیق غازی ایک گوشہ میں بیٹھے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا اور یہ کہہ کر آرام سے بیٹھو اپنے رو برو بٹھایا۔ بعد مزاج پرسی کے ایک ہندوستانی جمعدا ترجمان بنایا گیا تمام گفتگو لفظ بلفظ تو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ گفتہ بھر سے زیادہ میں بیٹھا رہا اور گفتگو ہوتی رہی تھی۔ خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے :-

بادشاہ نے فرمایا کہ اس ملک میں آپ کے آنے سے میں اپنی بڑی عزت سمجھتا ہوں اور میں انگریزوں کے مقابل میں طاقت اور مرتبہ میں بہت کم ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کے اور انگریزوں کے باہم ایسی ہی دوستی ہو جانے کی مجھے امید ہے جیسی کہ سلطان روم اور انگریزوں کے درمیان میں ہے اور دوستوں کے درمیان میں کمی بیشی کا کوئی خیال نہیں کیا کرتا۔ بادشاہ نے کہا خدا ایسا ہی کرے اور مجھ کو بھائی کہہ کر فرمایا کہ میری رعایا سب تمہاری غلام ہے جب قرب و جوار کی قومیں تمہارے یہاں آنے کا حال نیٹگی تو میری اور بھی عزت بڑھ جاوے گی۔ میں نے جواب میں عرض کیا کہ نہ مجھ کو ملکہ نے بھیجا ہے نہ لاٹ صاحب نے۔ میں آپ کی ناموری سن کر خود آیا ہوں۔ مجھ سے آپ کو صرف اسی قدر فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنے بادشاہ کا حال بتا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور بہت سے اور بھی تعظیمی کلمے کہے اور فرمایا کہ میں نے اس سے پیشتر کبھی کسی انگریز کو نہیں دیکھا تھا گو ان کی طاقت اور سچائی کا حال سنتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انگریزوں سے سوائے بھلائی کے کوئی مضر بات ظہور میں نہ آوے گی۔ میں تم کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں جو کچھ تم صلاح دو۔ وہ میں کروں۔ میرا ارادہ نہایت عمدہ ہے اور ایچی بھیجا بہت مناسب ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں ایچی بھیجو ننگا اور اُس کے ہاتھ ایک خط اس درخواست سے بھیجو ننگا کہ وہ اُس کو ملکہ کی خدمت میں روانہ کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بہتر تدبیر ہے بادشاہ نے پوچھا کہ کب بھیجنا چاہئے۔ میں نے کہا جب آپ کی مرضی ہو۔ میرے ساتھ خواہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد روانہ فرمائیے مگر میری رائے یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہو جلد کیجئے۔ تب بادشاہ نے فرمایا کہ میرا ایچی بے شک تمہارے ساتھ جاوے گا اب میں یہاں پر تم کو تین دن اور ٹھہراؤں گا پھر یار قند کو چلنا پڑے گا اور ایچی کو میں یا تو یار قند میں یا یاںک حصار میں تمہارے سپرد کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا اگر ارشاد ہو تو جو کچھ باتیں اُس سے پوچھی جاوے گی وہ سب میں اُس کو بتا دوں گا اور پھر وہ ایچی اُن سب امور کی نسبت حضور کی اجازت حاصل کر لیا ورنہ جب وہ ہمارے حاکم اور کے رو برو جاوے تو گفتگو کرنے میں شاید اُس کو وقت پیش آوے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ہاں سب

سلطان بادشاہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقام ارٹاش میں یہ جگہ اب بھی نمک کے غار کی مانند نظر آتی ہے۔
ارٹاش کا شغریٰ سے بیس میل شمال کی طرف واقع ہے اس ملک کا وہی پیشتر وار الخلاف تھا۔

پہلی فوری کو یوزباشی اور محرم باشی نے دوپہر کے وقت میرے ساتھ پلاؤ کھایا اُس کے بعد
میرے ملازم مسمی کبیو نے نماز پڑھی اس لئے لوگوں نے اُس کو ملامت کی اور محرم باشی نے کہا کہ
جو کوئی شخص کسی وقت کی نماز قضا نہ کرے تو چوری اور جھوٹ اور قتل سے اس کا کچھ بچ نہیں رہتا
کبیر نے نماز قضا کرنے پر عدم فرصتی کا عذر کیا لیکن محرم باشی کے اس سہلہ پر کہ نماز سے ہر کسے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں بحث کی۔ دونوں میرے منشی کے پاس گئے۔ منشی نے محرم باشی کے
دعوے کے برخلاف تصفیہ کیا اور وہ مسئلہ اسلام کا بیان کیا جس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ
کے تمام گناہ مثل شراب خواری۔ قمار بازی وغیرہ اُس شخص کے معاف ہونگے جو برابر بلا غناہ نماز پڑھتا
رہیگا اور مکہ شریف کے حج کو جاوے گا لیکن انسان کے مقابلہ کے گناہ مثلاً چوری۔ زبردستی۔ بیرحمی
وغیرہ حج کرنے سے بھی معاف نہ ہونگے جب تک گناہ کا حتیٰ آسوس اُس کا معاوضہ دیکر مظلوم
معافی نہ حاصل کر لے۔ پس صرف نماز سے ایسے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اسی بیان منشی نے تعجب
ہو کر مجھ سے کہا کہ ترک لوگ غیر مذہب والوں سے نہایت آزادی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں میں
کہا ہاں یہ لوگ دنیا کے اور سب لوگوں کی مانند ہیں۔ منشی ہنسا اور مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا
مطلب ہے میں نے جواب دیا کہ تم ہندوستان کے لوگ اپنے ملک کے پہاڑوں کے اندر بند
رہتے ہو اور باقی دنیا کے انسانوں کی بنسبت تمہارے خیالات بالکل مختلف ہو رہے ہیں صرف
تمہی لوگ خواہ ہند خواہ مسلمان اور لوگوں کے ساتھ کھانسنے پینے میں تعصب رکھتے ہو۔ سوائے
ہندوستان کے اور کہیں یہ بات پائی نہیں جاتی اور ہندوستان میں جب انگریز قوم سے یہ بات
کہتے ہیں تو تم اعتبار نہیں کرتے۔ مگر کچھ لوہندوستان سے نکل کر پہلے ہی قدم پر ایک سخت مسلمان
ملک میں خود تمہیں کو ایسے تعصبات کے نہ ہونے پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی حال تمام دنیا کا ہے۔ منشی
نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھی ہندوستان میں جا کر اپنی رائے تبدیل کرونگا۔

کا شغریں پانچویں اپریل کو بادشاہ سے دوسری ملاقات ہوئی جس کا مین مدت سے منتظر تھا
یعنی سہ پہر کے وقت سرکار نے آکر کہا کہ یا تو کوئی بڑا سردار تم سے باتیں کرنے کے لئے آویگا یا تم ہی
بادشاہ کی ملاقات کے لئے بلائے جاؤ گے۔ میں نے جواب دیا کہ جو کچھ اتالیق غازی کا حکم ہو اُس
میں راضی ہوں۔ بعد چند منٹ کے پھر سرکار نے آکر کہا کہ طیارہ اور آمادہ رہو شام کو بلائے جاؤ گے
اُس کے جانے کے بعد دو بندوقیں میں نے صاف اور درست کیں آٹھ بجے شام کو میری طلبی
ہوئی چنانچہ مجھ کو لوگ محل کے سامنے سے بڑے پھاٹک میں لے گئے وہاں تو میں کھلی ہوئی تھیں

میرے منشی نے اُن لوگوں سے پوچھا کہ اُس کو کس نے مسلمان کیا تھا۔ اُنہوں نے کہا کہ وہ خود مسلمان ہوا۔ منشی نے کہا ہمیں نہیں کوئی استاد اُس کا ہوگا۔ میں نے منشی سے کہا چپ رہو۔ یہ لوگ جس طرح پرکتے ہیں کہنے دو۔ جب تم نے ان لوگوں سے یہ سنا کہ تین ہزار برس تمہارے پیغمبر صاحبِ پیشتر مسلمان بادشاہ حکومت کرتے تھے تو ان سے تاریخی واقعات کی صحت کی کیا اُمید ہے۔ اس پر یوزباشی اور اُس کے محرم نے اپنی یادداشت کا مقابلہ کیا اور دیکھا تو منشی کی بات صحیح تھی۔ اور پھر بیان کیا کہ حضرت سلطان کا فر بادشاہ تھا اُس کو عبدالنصر سامانی بغداد کے ایک مولوی صاحب نے مسلمان کیا ہے۔ جب سلطان بچہ تھا اُس وقت میں اُس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسلمان ہوگا۔ اس پر اُس کا ارادہ اپنے بیٹے کے قتل کرنے کا ہوا لیکن جب اپنی بی بی کے مشورہ کیا تو اُس نے کہا کہ ابھی قتل مت کرو پہلے اس کا امتحان کر لو یعنی بستکہ میں لے جاؤ۔ اگر وہ ہمارے طریقہ پرستش کو قبول کرے تو زندہ رہنے دو ورنہ قتل کر ڈالو۔ آخر لڑکے یعنی سلطان کو بُت کے سامنے لے گئے وہ اُس کی پرستش میں شریک ہوا اس لئے اُس کو قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جب مسلمان اُستاد کی تعلیم اُس کو خفیہ ہوئی تو وہ اپنے دل میں بہت مترّد ہوا اور جب اُس کے باپ نے ایک مندر بنانے کا اُس کو حکم دیا تو وہ اور بھی زیادہ مترّد ہوا۔ اُس نے اپنے اُستاد سے مشورہ کیا۔ درویش نے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو مگر دل میں سچھو کہ مسجد بنوار ہے ہیں۔ جبکہ تمہارا مقصد نیک ہوگا تو صرف بُت خانہ کے نام سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ جب وہ مندر بنوا چکا تو ایک اور بھی بڑی شکل پیش آئی یعنی اُس کے باپ نے اسی مندر میں ایک بُت نصب کیا اور اُس کی پرستش کا اُس کو حکم دیا اُس درویش نے شل مشیر کے پھر اُس نوجوان مسلمان کو سمجھا دیا کہ کاغذ کے دو پرچوں پر اللہ کا نام لکھ کر اپنے ہاتھوں کی گھاٹیوں میں رکھو جب بُت کے سامنے ہاتھوں پر سر رکھ کر سجدہ کرو گے تو وہ خدا کی عبادت ہوگی نہ اُس بُت کی چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا ہے اور ان تدبیروں سے اُس کا نیا عقیدہ بھی درست رہا اور اُس کے والدین کے دل میں بھی کسی طرح شک نہ آیا اسی عرصہ میں چالیس لڑکے امیرِ دل اور سرداروں کے اُس نے اپنے ساتھی کر لئے اور اُن کے ساتھ تیر اندازی اور فنونِ سپر گری کی مشق کی۔ جب یہ سب سیکھے سکھائے آدمی اُس کے قابو اور اختیار میں ہو گئے تو وہ دفعتاً اپنے باپ کے رو برد آیا اور اُس کو حکم دیا کہ مسلمان ہو۔ بادشاہ نے انکار کیا تب اُس کے ساتھیوں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور اُس کا منہ آسمان کی طرف کئے ہوئے پکڑے رہے اس پر بھی وہ انکار کرتا رہا۔ پھر اُس کو زمین پر پکڑا گیا۔ اُس کے پاؤں تلے زمین پھٹنے لگی اور وہ رفتہ رفتہ دھسنے لگا تب بھی اُس کے بیٹے نے دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی مگر اُس نے انکار ہی کیا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غایب ہو گیا اور اُس کا بیٹا یعنی

بطور نمونہ حضور کی نذر کے واسطے لایا ہوں امید ہے کہ وہ قبول فرمائی جاویں۔ بادشاہ ہنسے اور فرمایا کہ ہم تم تو دوست ہیں ہمارے ہمارے بیچ میں نذر نذرانی کی کیا ضرورت تھی۔ تمہارا خیر بہت پہنچنا ہی بڑی خوشی کی بات ہے اسی کے ساتھ بادشاہ نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگشت شہادت کو جوڑ کر ٹیٹھی کر کے اظہار دوستی کیا اور میرے رخصت ہونے کے وقت بادشاہ نے فرمایا کہ چند روز آرام کر کے سب مقاموں کو دیکھو اس جگہ کو اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اپنا سمجھو۔ اب تیسرے روز پھر ہم سے اور آپ سے ملاقات اور بات چیت ہوگی۔ پھر خدشہ گار کو اشارہ کیا اُس نے ایک ساٹن کا چغہ میرے شانہ پر ڈالا اس کے بعد نہایت مہربانی سے بادشاہ نے مجھ کو رخصت کیا ۛ

پچیسویں جنوری کی شام کو مجھ سے یوزباشی سے ملاقات ہوئی۔ یہیں کا شعر میں حرم بھی تھا یہاں کے لوگوں نے حضرت سکندر یعنی سکندر اعظم کی نسبت عجیب افادات بیان کئے یعنی اُن کی دارالسلطنت سمرقند میں تھی اور انہوں نے ملک چین پر اس غرض سے کہ وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف پھیریں فوج کشی کی۔ راہ میں ایک مقام پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر شخص اس جگہ ایک ایک پتھر رکھ دے۔ وہاں ایک بڑا ڈھیر پتھروں کا ہو گیا۔ جب چین میں پہنچے تو شاہ چین نے اُن کی اطاعت قبول کی اور بغیر مقابلہ عراج گزار ہو گیا۔ سکندر کے سپاہیوں نے اُس ملک کی عورتوں سے شادی کی اور حضرت سکندر نے اس حرم کے مطلب کو پورا کر کے اندر آکر کہا اور وہاں کو بچ گیا۔ جب پتھروں کے اُس انبار کے پاس آئے جو سپاہیوں سے جاتے وقت جمع کرایا تھا تب حکم دیا کہ ہر شخص ایک ایک پتھر اٹھالے۔ سب نے ایک ایک پتھر اٹھالیا لیکن ہزار پتھر وہاں پر باقی رہ گئے اُن پتھروں کے شمار کرنے سے تعداد اُن سپاہیوں کی معلوم ہوئی جو چین میں اپنی چینی بیویوں کے ساتھ رہ گئے۔ اُن لوگوں سے دو قویں پیدا ہوئیں۔ ایک ٹینگانی جو مسلمان ہیں (ٹینگانی ترکی لفظ ہے اس کے معنی ہیں رہ جانا) دوسری کا ملک جو اب بھی چین کے رستے کے قریب ملکوں میں بستی ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ حقیقت میں یہ دوستانہ آثار کے نتیجہ ہوں میں سے کسی کی ہے لیکن عام غلطی سے سکندر کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ شمالی تاتاریں ایک میدان ہے جو سن تاش کے نام سے مشہور ہے اور اُس میں اب بھی ایک بہت بڑا انبار پتھروں کا موجود ہے اور اُس کی نسبت یہی یا اسی قسم کی کہانی مشہور ہے۔ ٹینگانیوں کی روایت سے بھی بیان مذکورہ کی تصدیق ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تیمور لنگ کے کچھ سپاہی اُس ملک میں رہ گئے اور ہم انہیں کی اولاد ہیں (لیکن تیمور لنگ کبھی اُس ملک میں نہیں گیا) جب مشرقی ترکستان کا تذکرہ چلا تو لوگوں نے بیان کیا کہ چار ہزار اسی برس اب سے پیشتر اُس ملک کے باشندے کافر یعنی بُت پرست تھے۔ حضرت سلطان نامی ایک بادشاہ پیدا ہوا اور اُس نے سب کو مسلمان کیا۔

کے باعث سے زندہ تصویروں کی مانند معلوم ہوتے تھے وروازہ کے اندر پہنچ کر کئی بڑی بڑی دیوڑھیوں میں سے گذرا۔ ہر ایک دیوڑھی پر عمدہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے پہرہ کے سیاہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی اُس عمارت کے جزو ہیں اُن کے سوا اور لوگ قضا کی قطار ریشمین لباس پہنے بیٹھے تھے۔ اُن میں جو لوگ کچھ اعلیٰ درجہ کے تھے اُن کی پوشاک اوروں سے زیادہ عمدہ تھی۔ پہلے پہل میں نے کالک قوم کے سپاہی دیکھے جن کے پاس تیرہ گان و ترکش تھا۔ اند کے صحن میں چند چیدہ مصاحب نظر آئے۔ یہاں سوائے ایک یوزباشی کے جو گل میرے پاس گیا تھا اور کوئی میرے ہمراہ نہ رہا میں ایک دالان میں سے گذر کر ایک دروازہ میں گیا پھر ایک کوٹھڑی میں سے ہو کر دربار کے کمرہ میں پہنچا۔ اس کمرہ میں درجہ کے قریب ایک شخص کو تنہا بیٹھا پایا۔ میں نے قیاس سے جانا کہ یہی بادشاہ ہے۔ تب میں اکیلا آگے بڑھا اور جب قریب پہنچا تو بادشاہ اپنی مسند سے گھٹنوں تک اٹھے اور دونوں ہاتھ مصافحہ کے لئے بڑھائے۔ میں نے ترکوں کے دستور کے موافق مصافحہ کیا اور اُن کی اجازت سے اُن کے روبرو بیٹھ گیا۔ پھر حسب قاعدہ مزاج پُرسی کے لئے اٹھا مگر بادشاہ نے اٹھنے نہ دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زیادہ تر اپنے قریب کر لیا۔ پھر میری مزاج پُرسی کی اور فرمایا کہ اُمید ہے کہ سفر بامام ہوا ہو گا اس کے جواب میں میں نے غدر کیا کہ میں فارسی زبان بخوبی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے ہنس کر فرمایا کہ بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ایک لمحہ خاموشی رہی۔ میں منتظر تھا کہ بادشاہ کچھ فرمادیں اور بادشاہ منتظر تھے کہ یہ کچھ کہے۔ آخر کار بادشاہ نے انگریزوں کی طرح موسم کی گفتگو شروع کی۔ میں نے اُس کا مناسب جواب دیا اور یہ کہا کہ میرے ہموطنوں کو اس بات کے سُنے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے دوست سلطانِ روم اور اُن کی رعایا کے بھائیوں نے اہل چین کو نکال کر جن کے ساتھ ہماری تین لڑائیاں ہو چکی ہیں ترکستان میں ایک نئی سلطنت قائم کی ہے اور اپنی نسبت میں نے یہ کہا کہ مجھے لاٹ صاحب نے نہیں بھیجا ہے اور نہ کوئی خط دیا ہے۔ میں صرف اُس کے نام کی شہرت سُن کر اپنی خوشی سے آیا ہوں۔ بادشاہ میری باتیں سُن کر سر ہلاتے جاتے تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ خبر سُنی کہ شاہ صاحب دوستی کی نظر سے میری سلطنت میں آتے ہیں مجھ کو بڑی خوشی ہوئی۔ لاٹ صاحب تو بہت بڑے شخص ہیں۔ میں اُن کے مقابلہ میں حقیر اور ناچیز ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ لاٹ صاحب تو بڑے ہیں مگر ہماری ملکہ جو اُن کی آقا ہیں اُن سے بھی بہت بڑی ہیں۔ اس پر بادشاہ میری طرف دیکھنے لگے تب میں نے کہا کہ مجھ کو اُمید ہے کہ ان دونوں قوموں کے باہم دوستی اور محبت مستحکم ہو جاوے گی۔ اور دوستوں کے درمیان بڑائی چھائی کی کچھ بحث نہیں ہوتی پھر میں نے عرض کیا کہ میں اپنے ساتھ انگلستان کی چند بندو قیں

بڑی تشویش تھی کہ کوئی چیز کھائیں اور کوئی نہ کھائیں کیونکہ کبھت کشمیری اور ہندوستانیوں نے جو شاہ یارقند کے ملازم تھے ترکوں سے ہماری شکایت کی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ سوائے شور کے گوشت کے یہ اور کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو ان کے ساتھ کھانا کھانا نہ چاہئے اس لئے یوزباشی نے میرے اور ہمانوں سے کہہ رکھا تھا کہ منشی پر نظر رکھیو۔ جس چیز کو وہ نہ لے اُس کو ہاتھ نہ لگائیو۔ مجھ کو اس بات کی کچھ خبر نہ تھی بعد کو خبر ہوئی۔ پھر میرے منشی نے اُن کو سمجھا دیا کہ رزیل انگریز کبھی کبھی سُور کا گوشت کھاتے ہیں شاہ صاحب کو میں نے کبھی کھاتے نہیں دیکھا اس بات سے سب خوش ہو گئے۔

شاہ یارقند کا شغریں تھے وہاں میرے آنے کی خبر بھی گئی اور جب تک مجھے وہاں آنے کی اجازت نہ ملی تھی یارقند میں رہا۔ جس وقت اجازت آئی وزیر صاحب نے مجھ سے دریافت کر لیا کہ بادشاہ کی نذر کے واسطے اگر کچھ چیزیں درکار ہوں تو ہم پہنچا دی جاویں۔ میں نے کہلا بھیجا کہ سب آپ کی نوازش ہے میں بادشاہ کے حضور میں دُسی چیزیں نذر گزارنا چاہتا ہوں جو خاص میری اور میرے ملک کی ہیں اس پر بھی وزیر نے یوزباشی کی معرفت کچھ روپیہ اور چند خلعت میرے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ بادشاہ کے اہلکاروں کو دینے کے لئے لیتے جائیے۔ اتفاق سے میری گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ایک شیشہ منگوایا تھا لکر وزیر صاحب نے بجائے شیشہ کے اپنی گھڑی میرے پاس بھیج دی تھی۔ اب جوئیں کا شجر کو جانے لگا تو وہ گھڑی میں نے اُن کے پاس واپس بھیجی۔ وزیر صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ گھڑی مجھے پھر دیکھا دے تو میں سخت ناراض ہوں گا۔ جو چیز میرے پاس سے جاتی ہے وہ پھر کہیں آیا کرتی اگر شاہ صاحب اس کو اپنے لائق نہ سمجھیں تو اُو کو کسی کو دیدیں۔ آخر کار یارقند سے کا شجر کی طرف روانہ ہونے کا سامان درست ہو گیا اور صبح کے وقت نہایت عذراہ خوبصورت گھوڑا دادخواہ یعنی وزیر کے اُصل سے میری سواری کے لئے آیا اور میرے سب نوکروں اور اسباب کے واسطے بھی گھوڑے ملے اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ محمد اسحاق جان برادر دادخواہ شہر کے دروازہ تک مجھے رخصت کرنے کو میرے ساتھ آیا کا شجر میں پہنچنے کے بعد میں نے اُن سب چیزوں کی درستی کی جو بادشاہ کی نذر کے لئے میں نے لے گیا تھا اور اُن کو گشتیوں پر رکھا۔ قریب ۹ بجے صبح کے بہت سے اہلکار مجھے بلانے آئے اور میں اُن کے ساتھ بادشاہ کی ملازمت کے لئے چلا۔ میرے ہمراہ دو یوزباشی اور محرم باشی وغیرہ تھے اور تیس یا چالیس آدمی نذر کی چیزیں لئے ہوئے تھے۔ میں جس مکان میں فروکش تھا اُس کے دروازہ سے بادشاہی محل کے دروازہ تک ایک چوتھائی میل کا فاصلہ سڑک کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا جو اپنے مختلف رنگوں کی پوشاک

پھر مجھے بٹھالیا اور اُن کے ایک ملازم نے ایک عمدہ ریشمین چُنچہ میرے شانوں پر ڈال دیا تب میں رخصت ہوا۔ شاغوال بھی میرے ساتھ اُٹھا اور مجھ کو دروازہ تک پہنچا گیا *

میرے یار قند میں پہنچنے سے پہلے میرے واسطے میز اور کرسی طیار کرالی گئی تھی۔ کئی دن کے بعد میں پھر شاغوال کی ملاقات کے لئے گیا اور وہ اُسی طرح عورت اور خاطر سے پیش آیا۔ ایک ریشمین چُنچہ عنایت کیا۔ اُس کے بعد پھر کئی مرتبہ چُنچہ اور ٹوپیاں وغیرہ مجھ کو بھیجیں *

یار قند میں کافروں کے لئے حکم ہے کہ پگڑی نہ باندھیں اور کمر میں ایک سیاہ ڈوری باندھے رہا کریں مگر میرے ہندو نوکروں کو مسلمان پوشاک پہننے کی اجازت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے حال پر نہایت بُری مہربانی ہونے کے سبب سے تھی *

ایک روز میرا منشی شاغوال کا ایک رقعہ لے کر آیا جس میں اس بات کی شکایت تھی کہ تمہارے نوکروں نے روپیہ کے لئے کچھ جنس بازار میں فروخت کی ہم سے روپیہ کیوں نہ طلب کیا اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ بدخواہ لوگ کہیں گے کہ ایک مہمان انگریز کی ممانداری کی نسبت مناسب توجہ نہیں ہوتی تب میں نے اپنے منشی کو اُن کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ کچھ کپڑا میں نے نوکروں کے لئے خریدا تھا۔ اس پر وزیر نے کہا اگر یہ بات بادشاہ کے کان تک پہنچ جاوے تو مجھ پر حد سے زیادہ عتاب ہو *

ایک روز رمضان کے دنوں میں میں وزیر کی ملاقات کو گیا اُس روز وزیر صاحب نے اپنے ہاتھ سے میرے لئے چار طیار کی ایک دن یوز باشی نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں کوئی چیز ہرگز نہ خریدیے میں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے مانگنے میں مجھ کو شرم آتی ہے۔ یوز باشی نے کہا کہ جو چیز آپ کو درکار ہو خواہ ہزار طلاہ کی ہو خواہ ایک پھول کی اُس کے مانگنے میں ہرگز شرم نہ کیجئے۔ شاغوال کو میں نے ایک ملاقات میں ایک صندوق رائفل اور ایک ربو الو سرا اور ایک ریشمین پگڑی اور کچھ کپڑا اور ایک سو بیس پونڈ چاندرو دی جس کو اُنہوں نے نہایت خوشی سے قبول کیا۔ جب ہمارا بڑا دن قریب آیا تو میں نے اپنے نوکروں کو گوشت خریدنے کا حکم دیا مگر شاغوال کے ہاں سے پیغام آیا کہ آپ بازار سے کچھ نہ خریدیں۔ سب چیزیں مہیا ہو جاوئیں گی۔ بڑے دن کو شاغوال نے ایک بڑا بھاری دسترخوان اور دو ریشمین چُنچہ اور ایک ٹوپی بھی بھیجی۔ وزیر نے میری تفریح کے لئے لگانے، بجلانے والے بھی متعین کئے تھے *

ایک روز میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی جس میں میرا منشی دیوان بخش اور یوز باشی اور مہماندار اور چار پنجابا باشی شریک ہوئے۔ اُن لوگوں نے پہلی روٹی کا کھڑا انک کے ساتھ کھا کر روزہ کھولا پھر کھانا کھایا۔ کھانے میں کچھ انگریزی اور کچھ اُن کا کھانا تھا۔ یوز باشی کو اس بات کی

تمام مکان وغیرہ اس میں غرق ہو گئے۔ یہاں کے خزانوں کی بہت جستجو کی گئی۔ مگر کوئی ایسا جادو ہے کہ جو کوئی اس ریگستان میں پھرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

شا صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ایلچی ہوتا تو اس سے کچھ زیادہ میری خاطر داری نہ ہوتی بلکہ میں اُن لوگوں کا دوست اور ہم وطن بھی ہوتا تب بھی اس سے زیادہ مجھ پر مہربانی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک روز یوزباشی نے مجھ سے کہا کہ اے شا صاحب اگر آپ فرنگی نہ ہوتے تو ہم اور آپ بھائی ہوتے اور ایک ساتھ رہتے۔ یار قند سے تین میل ورے دوسرا یوزباشی نہایت رزق برق پوشاک پہنے ہوئے تیس سواروں کے ساتھ مجھ سے ملنے کو آیا۔ میں اور وہ دونوں گھوڑوں پر سے اترے اور مشرقی ملکوں کی رسم موافق گلے ملے۔ یوزباشی صاحب نے اس زور سے میرا گلاد بایاکہ کہ میرا دم گھٹنے لگا اور خیر و عافیت مزاج کی پوچھی۔ پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ دونوں یوزباشی میرے دونوں پہلوؤں میں چلتے تھے۔ جب شہر کے اندر پہنچے تو ایک ایسے مکان میں جس کو قالین اور فرش بچھا کر خوب آراستہ کر رکھا تھا اور آگ روشن کر رکھی تھی مجھ کو اتارا اور یوزباشی نے کہا کہ یہ مکان آپ کا ہے۔ آپ آرام فرمائیے۔ اُس کے بعد دسترخوان بچھا کھانے کے بعد شاغوال یعنی وزیر کا بھائی مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے اپنی خاطر داری کی نسبت منوئی ظاہر کی۔ اُس نے جواب دیا کہ بادشاہ کے ہمان کی ہم تنہی ہی تعظیم اور تواضع کیونکر کریں کسی طرح کافی نہیں ہو سکتی۔ اُس کے واپس جانے پر تھوڑی دیر بعد میں شاغوال یعنی وزیر سے ملنے کو گیا۔ جب اُس کے مکان پر پہنچا اور وزیر سے آنکھیں چار ہوئیں۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ وزیر وہاں سے اٹھ کر دروازہ تک آیا اور مجھ سے ملا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور آتش خانہ کے قریب اپنے مقابلہ میں سندر بٹھایا۔ نہایت خاطر کی۔ اور بہت سی باتیں پوچھیں۔ میرے آنے کی خوشی ظاہر کی۔ اور کہا کہ سلطان روم اور انگریزوں کے باہم جو محبت اور دوستی ہے اُس کو میں جانتا ہوں اور انگریزوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ آپ نے جو اس قدر دُور و دراز سفر اختیار کیا اور ہمارے بادشاہ سے ملنے کے واسطے ایسی تکلیف گوارا کی یہ ایک عمدہ ثبوت اُس دوستی کا ہے۔ دوستی سے ہر ایک چیز ترقی پاتی ہے اور دشمنی سے ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سب باتوں کا مناسب جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو اُمید ہے کہ میرا یہاں آنا دونوں ملکوں کے باہم دوستانہ برتاؤ اور آمد و رفت کا باعث ہوگا کیونکہ انگریزوں کا ترکوں کی نسبت نیک خیال ہے اور جبکہ اس تمام خاطر داری اور ہمان نوازی کا حال جو میری نسبت ترکستان میں ہوئی ہے ہماری ملکہ سینگل تو نہایت خوش ہوگی۔ اسی گفتگو میں دسترخوان بچھا اور چار میرے روبرو پیش کی گئی۔ اُس کے بعد میں نے اٹھنا چاہا مگر شاغوال نے میرے شانہ پر ہاتھ رکھ کر

کسی قدر اور یار قند کے قریب پہنچے تو ایک جماعت سواروں کی ملی جن کا سردار سیاہ پوشاگ
پہنے ایک مشکلی گھوڑے پر سوار تھا۔ یوزباشی نے ثنا صاحب کا کہ یہ بیک یعنی حاکم بھڑا آپ کے
استقبال کے واسطے آیا ہے۔ جب نزدیک پہنچے تو یوزباشی نے ثنا صاحب اور بیک سے
ملاقات کرائی۔ دونوں باہم گلے ملے اور نہایت تعظیم اور تواضع کے ساتھ بات چیت ہوئی۔
بیک کی سیاہ پوشی کی وجہ یہ تھی کہ اُن کی بی بی نے وفات پائی تھی۔ اُن کے ماتم میں وہ سیاہ
پوش تھے۔

یار قند کے قریب سڑکوں اور پرائے پلوں کی مرمت کرائی گئی تھی اور نہروں اور چھوٹی چھوٹی
ندیوں پر نئے پل بنائے گئے تھے۔ ثنا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ کو اس قدر اپنے قدر و منزلت
کی ہرگز امید نہ تھی۔ یار قند والوں نے میرے منشی دیوان بخش سے پوچھا کہ جب کوئی معزز مسافر
آتا ہے تو اُس کی آمد میں کیا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ منشی نے معمولی تیاریاں سڑکوں کی مرمت وغیرہ
یہاں ہوا کرتی ہیں بیان کی تھیں۔ اس پر اُنہوں نے ایسی تیاریاں کیں کہ پاؤں کے پرانے
شہتیر بھی بدلا دئے تاکہ ثنا صاحب کے ساتھ جو سوار آویں تو اُن کے گھوڑوں کے پاؤں
کے صدمہ سے وہ پرانے شہتیر ٹوٹ نہ جاویں۔ ثنا صاحب اس بات کا انفال کرتے ہیں کہ سب
تیاریاں جو اُن کے لئے ہوئیں اور اس قدر اُن کی قدر و منزلت جو ہوتی تھی اُس کا اُن پر بار
گزرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرستی میں اُس ضلع کا حاکم میرے استقبال کے واسطے آتا تھا۔ جب مقام
کار غلہ تین میل کے فاصلہ پر رہا تو وہاں کا بیک مجھ سے ملنے آیا اور نہایت خاطر داری سے ملا۔
چند درختوں کے سایہ میں فرشتہ بچھوا کر دتر خوان بچھایا گیا اور اُس پر شوربا اور ملاؤ اور بڑی بڑی
روٹیاں اور میوے چنے گئے۔ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بعد کھانا کھانے کے لوگوں نے
ظہر کی نماز پڑھی۔ اسی جگہ ایک بھار کے حاجی سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے ہندوستان عرب
اور روم تک کا سفر کیا تھا۔ اُس سے فارسی میں بہت گفتگو ہوئی۔ دو گھنٹہ تک میرے
پاس بیٹھا رہا۔ چار پتیا جاتا تھا اور سفر کا حال کہتا جاتا تھا۔

ثنا صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ مقام نکلا کے گستان میں پہنچے تو یوزباشی نے وہاں
کی ایک روایت اس طرح پر بیان کی کہ یہاں کافر آباد تھے۔ ایک بزرگ مسمی شاہ جلال الدین تھا
نے اُن کے روبرو اسلام کا وعظ کیا۔ اُنہوں نے اس شرط پر مسلمان ہونا قبول کیا کہ اُن کے
مکان سونے کے ہو جاویں۔ شاہ جلال الدین نے چھ دُعا پڑھی۔ اُن کے سب مکان سونے
کے ہو گئے مگر وہ سب کافر اپنے اقدار سے بھر گئے اور کہا کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ ہمیں مل
گیا۔ اب ہم کیوں مسلمان ہوں وہ بزرگ یہ من کر چلے گئے۔ زمین سے ریت اُٹا اور کافروں کے

کے ملک میں جس قدر چانول ایک بکرے پر لے سکتے ہیں اُن کی قیمت میں آٹھ تولہ سونا یعنی بارہ پونڈ کے برابر ملتا ہے جس کے ایک ستوبیس روپیہ چہرہ شاہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے مقام شہید اللہ پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا قلعہ ہے اور شاہ صاحب کے آنے کی خبر سن کر شاہ یازد نے چند سپاہی اور افسر ایک مہینہ پہلے سے وہاں متعین کر رکھے تھے وہ لوگ مہر شاہ صاحب سے نہایت دوستانہ طور پر ملے۔ اُن کے ساتھ چار پی کھانا کھایا۔ شاہ صاحب نے بھی ایک روز اُن کی دعوت کی۔ اُن لوگوں نے شاہ صاحب کے آنے کی خبر یار قند کو بھیجی اور جب یار قند سے روانگی کی اجازت نہ آئی وہیں ٹھہرے رہے مگر اُس قیام کے عرصہ میں اکثر آدمی یار قند سے شاہ صاحب کی ملاقات کے لئے آتے جاتے رہے اور نہایت خاطر داری کے ساتھ اُن کو وہاں رکھا۔ آخر کار جب اجازت روانگی کی آئی تو سب لوگ روانہ ہوئے۔ راستہ میں اہلکار شاہ صاحب کے استقبال کے واسطے آتے تھے۔ جبکہ یار قند کے قریب پہنچے تو ایک اہلکار جس کو ہماندار کہتے ہیں پیشوا کی کو آیا اور تعظیم و تواضع کے ساتھ ملا۔ ہماندار نے اپنے ہمراہیوں کو سواری پر سے اتار کر شاہ صاحب کے ملازموں کو جو پیادہ تھے سوار کرایا اور نہایت تپاک سے شاہ صاحب کی مزاج کی خیر و عافیت پوچھی اور مصافحہ کیا اور اُن کے گھوڑے کے برابر اپنا گھوڑا رکے ساتھ ساتھ آگے کو چلا۔ ایک سوار سب آگے گھوڑا دوڑاتا اور بندوق چھوڑتا جاتا تھا۔ یہ گویا شاہ صاحب کی تعظیم کے لئے سلامی کی شاخ ہوتی جاتی تھی۔ کچھ تھوڑے سے آگے بڑھنے پر ایک اور جماعت ملی جو شاہ صاحب کے استقبال کے لئے ٹھہری ہوئی تھی۔ اُن سے مل کر اور اُن کے ساتھ چار پانی پی کر آگے بڑھے تب یوزباشی وزیر یار قند کا بھائی اگر ملا اور شاہ صاحب کے رستم کی خیر و عافیت پوچھی۔ مقام شہید اللہ میں جو اُن کو بہت دنوں تک ٹھہرنا پڑا تھا اُس کی معذرت کی۔ آخر کار اُسی روز سہ پہر کو شاہ صاحب یوزباشی کے خیمہ میں اُس سے ملنے کو گئے اُس نے بہت اعزاز کے ساتھ قالین پر بٹھایا۔ چار ننگوائی۔ دس ترخان بچھوایا۔ جب شاہ صاحب اُس سے رخصت ہو کر اپنے خیمہ میں آئے تو تھوڑی سی دیر بعد یوزباشی اُن سے ملنے کو آیا۔ اُنہوں نے زرد رنگ کی ریشمین کشمیری پگڑی یوزباشی کی نذ کی ۛ

اشنا راہ میں ایک روز وزیر نے یوزباشی کے پاس ایک خط بھیجا اور اُس میں ہمان یعنی شاہ صاحب کی خیر و عافیت دریافت کی اور لکھا کہ اُن کے لئے کسی بات کی دقت یا کوتاہی نہ ہو اسی طرح ہر روز قاصد آتے جاتے رہے جو ہر مرتبہ عمدہ اور زیبا خلعت پہن کر آتے تھے۔ شاہ صاحب اپنی ایسی عزت اور توقیر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ حقیقت یہ تھی کہ والٹے ملک اپنے ہمان کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر اس قدر خوش ہوا تھا کہ قاصدوں کو انعام اور خلعت دینا تھا۔ جب

قسم کے لوگ نرکی بازار میں چلتے پھرتے یا خاموش قطاروں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اُن کے سروں پر بڑے بڑے سفید عامر تھے۔ لمبی ڈاڑھی اور پیچہ زمین تک لٹکا سامنے سے کھلا ہوا نیچے صدری پہنے تھے اور بانٹوں میں کالے چوڑے کے موٹے موٹے بوٹ تھے۔ ان سب باتوں سے اُن کا ایک رعب داب معلوم ہوتا تھا اور اُن کا بڑا ذہانت مسختہ تھا جس سے لوگوں کے دل میں اُن کا اوب پیدا ہوا اُن میں ہندوستانیوں کی سی خوشامدہ تھی اور نہ بتیلیوں کی سی نقالی تھی۔ اِس سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہندوؤں کے بیچ میں آدمی ہیں۔ جب میں اُن سے ملا تو اُن کا مزاج بالکل خوفناک نہ پایا جیسا کہ اُن کے ہم وطنوں کا سنتا تھا۔ وہ لوگ ہمارے خیم میں آکر بیٹھتے اور بذریعہ مترجم کے دوستانہ بات چیت کرتے تھے اور نہایت مزے سے ہماری چاء پھونک پھونک کر جوڑ جڑ کر کر پیتے تھے برخلاف ہمارے ہندوستان کے ڈروپگ مسلمانوں کے جو اِس قدر ہندو ہو گئے ہیں کہ ایسا کرنے سے اُن کی ذات جاتی رہتی ہے۔ ہمارے مہمان دراصل بہت اچھے لوگ تھے۔ ہنسی مذاق سے خوش ہوتے اور جواب میں مذاق کے ساتھ دیتے تھے۔ آزادی کے ساتھ گفتگو کرتے مگر کبھی حدنا سب سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی عزت کرتے ہیں اور جس سے گفتگو کرتے ہیں اُس کی بھی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ جب رخصت ہوتے تو مودب طور پر سلام کر کے رخصت ہوتے۔ رنگ میں اہل یورپ کے کچھ کم نہیں ہیں لال ہونٹ اور گلاب کے رنگ کا سا چہرہ ہوتا ہے جب ہم پہلے پہل وہاں پہنچے تھے تو ایک شخص عمدہ پوشاک اور اونچی ایڑی کا جوتہ پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا۔ اُس کی ڈاڑھی اور موچھوں کے بال بھورے تھے اور چہرہ بہت گورا اور صاف تھا۔ اُس نے مجھ کو اِس طرح سے دیکھا جیسے انگریز دیکھتے ہیں۔ میں نے اُس کو انگریز سمجھ کر اُس سے بات کرنا چاہا تھا کہ اتنے میں وہ مڑکر میرے مسلمان لوگوں کے پاس جا بیٹھا۔ معلوم ہوا کہ یار قندکار سننے والا ایک حاجی تھا۔ جب ہم روکشین میں پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں سے قرآن و مذہب کی نسبت بہت سی گفتگو ہوئی۔ عیسائیوں کو وہ نصارے کہتے ہیں اور مسلمانوں کی بہ نسبت کچھ کم سمجھتے ہیں کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں اور اُن کے لئے توریت موسیٰ اور زبور داؤد اور انجیل عیسیٰ بھی گئی ہے اور اُن کے خاص پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام درجہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ہیں ہندو اور بُت پرستوں کو ایسا نہیں سمجھتے۔ اسی مقام پر محمد زبیر سے جو یار قندکار لالچی ہندوستان میں آیا تھا ملاقات ہوئی۔ اُس نے اور اُس کے ہمراہیوں نے میرے ساتھ چار پی اور رخصت ہوئے۔

جب سٹرٹا صاحب چنگ چیموں میں پہنچے تو وہاں یہ بات دریافت ہوئی کہ گردنولج

لے برادرانِ دینی۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کی تکار و فساد میں پڑیں۔ تو تو میں مین
 کر کسی کو کافراو کسی کو ملحد بناویں اور کم و بیش جو کوشش سعی کر ہم سے ہو سکتی ہے اُس کو بھی آپس کے
 اختلافوں سے بیکار کر دیں۔ پس اُمید ہے کہ ہماری قوم میری اس صدا کو توجہ سے سن لے گی اور درستہ علوم
 کی امداد میں دل و جان سے سعی و کوشش کریگی۔ واللہ المستعان *

مسلمانانِ یارقتہ

مہر رابرٹ شا صاحب یارقتہ اور اُس کے گرد نواح کے ملکوں کا حال دریافت کرنے کو ۱۸۶۸ء
 میں اُس طرف گئے تھے اور انہوں نے اپنے سفر کا حال ایک کتاب میں لکھا ہے جو کتب خانہ میں لندن
 میں چھپی ہے۔ ہم اُس کتاب سے اُس نواح کے مسلمانوں کا حال انتخاب کر کر ذیل میں لکھتے ہیں
 اور اس انتخاب کے لکھنے سے ہمارا مقصد اپنی قوم کو دو باتوں سے متنبہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ
 ہماری قوم جو ہندوستان میں رہتی ہے وہ سمجھے کہ اُس نے کس قدر عداوتیں ہندوؤں کی شیعہ لہی
 اور کھانے اور پیئے اور غیر قوموں سے ملنے میں ایک خیالی وہم اور جھوٹ جس کی اصل نہ شرع میں ہے
 اور نہ اور ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں میں اختیار کی ہے۔ دوسرے اس بات پر افسوس
 دلاتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ کیا ہندوستان کے رہنے والے اور کیا اور ملکوں کے رہنے
 والے کیسے بے علم اور واقعاتِ تاریخی سے جو دنیا میں گزرے ہیں کس قدر بیخبر اور داہیات
 ژل اور بیہودہ کہانیوں پر یقین اور اعتبار کرنے والے ہیں جس سے اُن کی نادانی۔ بے علمی بخوبی
 ثابت ہوتی ہے *

انتخابِ سفر نامہ رابرٹ شا صاحب

صاحبِ موصوف نے کانگرہ سے اپنا سفر شروع کیا اور جب وہ شہر لہیہ میں پہنچے جولاہا
 سے آگے جانبِ شمال میں واقع ہے تو وہاں کے لوگوں کا حال انہوں نے اس طرح پر لکھا ہے *
 وہ لکھتے ہیں کہ جب میں لہیہ میں پہنچا تو میں نے تبت کے باشندوں کے چال چلن اور
 رسم رواج کو فوراً تحقیق کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب کہ میں پہلے پہل شہر کی سیر کو نکلا تو وہاں کے
 لوگوں کے حالات دریافت کرنے کا جو جوش تھا وہ سب جاتا رہا اور اُس کے عوض میں ایک
 دوسری بات کا شوق دل میں اٹھا کیونکہ جو لوگ اُس ملک میں تھے یعنی تبتی اُن سے بالکل مختلف

مدرستہ العلوم

ان سب باتوں کو قوم میں پیدا کرنے والا ہماری دانست میں مدرستہ العلوم ہوگا جس کے قایم کرنے پر نہایت دل سے کوشش ہو رہی ہے ♦

ہم کو اس بات کے کہنے سے نہایت خوشی ہے کہ بہت سے دل رفته رفتہ مدرستہ العلوم مسلمانان کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں اور ہر ایک کے دل میں یہ خیال کہ ایسے مدرستہ العلوم کی بلاشبہ نہایت ضرورت ہے پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جن بزرگوں کو ہمارے ذاتی افعال و اقوال کے سبب مدرستہ العلوم سے نفرت تھی وہ بھی برسر انصاف آتے جاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہمارے ذاتی افعال و اقوال کو مدرستہ العلوم سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ کسی نہ ہماری قسمت ایسی بھی یاور ہو جاوے کہ جناب مولوی حاجی سید امداد العلی صاحب بھی ہماری شامت اعمال سے قطع نظر ذاکر مدرستہ العلوم مسلمانان کے حامی اور سرپرست بن جاویں۔ آمین ♦

ہماری ان کوششوں نے ہمارے ہموطن بھائی اہل ہندو کے دل میں بھی بہت بڑا اثر کیا ہے باوجودیکہ سرکاری مدارس اُن کی تعلیم کے لئے نامناسب نہیں ہیں اس پر بھی اُن کو اپنی پاک زبان اور مقدس کتابوں کے چرچے کا دل میں شوق اٹھا ہے اور وہ بھی مثل ہمارے مدرستہ العلوم کے ایک قومی مدرسہ جاری کرنے پر آمادہ و مستعد ہوئے ہیں۔ جا بجا نہایت سرگرمی اور بڑی کامیابی سے چندہ جاری ہے۔ ہم سنستے ہیں کہ جس قدر چندہ ہم نے ایک سال میں ہزاروں محنتوں سے جمع کیا ہے انہوں نے اُس سے زیادہ ایک مہینے میں اکٹھا کر لیا ہے۔ ہماری نہایت خوشی ہے کہ ہندوستان کی دونوں قومیں ساتھ ساتھ ترقی کرتی جاویں۔ ہمارے ہموطن ہندو صاحبوں کی کامیابی میں ہم کو شبہ نہیں ہے۔ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہم سے دُور اندیش زیادہ ہیں۔ ہم سے دولت مند زیادہ ہیں۔ ہماری مانند پُرساد نہیں ہیں۔ مثل ہمارے حسد و بغض و تعصب نہیں رکھتے۔ اتفاق قومی اُن میں ہے۔ ہندوستان میں اُن کی قوم کے بڑے سروار و اہلیان ٹمک موجود ہیں۔ ہماری قوم کے اول نو سردار ہی کم ہیں اور جو ہیں وہ کچھ پرواہ تک نہیں کرتے۔ گویا ہندوؤں کے مربی و سرپرست زندہ و سلامت ہیں۔ اور ہمارے مربی و سرپرست دُنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ وہ باس رہیں اور ہم بے سر۔ پس اُن کی کامیابی میں کچھ شبہ نہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کو اپنی کامیابی میں شبہ ہے۔ ہاں اگر ہماری قوم کو بھی غیرت آوے اور خدا اُن کے دل کو سیدھا کرے اور پُرساد خیالات کو اُن کے دماغ سے نکالے اور قومی بہمدروی اُن کے دل میں ڈالے تو ہم کو بھی اپنی کامیابی میں کچھ شبہ نہیں ہے ♦

تہذیب قومی

اصلی مقصود تو ہمارے اس پرچہ کا تہذیب قومی ہے مسائل مذہبی کی بحث برنجبوری آجاتی ہے۔ اس سال میں بھی جہاں تک ہو سکا ایسے مضامین جو قومی تہذیب کے علاوہ رکھتے ہیں اس پرچہ میں لکھے گئے ہیں اور کچھ عجب نہیں کہ ان مضمونوں نے کسی کے دل پر اثر بھی کیا ہو مگر ہم کو یہ نسبت اس کے کہ ہمارے مضمونوں نے کسی دل کو نرم کیا ہے اس بات سے زیادہ خوشی ہے کہ ہم اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہئے کیونکہ بندہ کا کام صرف سعی کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا اور اثر دینا خدا کا کام ہے السعی منی ولا تنام من اللہ نفل لے ایک مشہور مقولہ ہے پس شک ہے کہ جہاں تک ممکن ہے ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں *

مگر نہایت افسوس ہے کہ ہماری قوم ایسے جہل مرکب میں گرفتار ہے کہ اس کو اپنا بھلا یا بُرا مطلق نہیں سمجھتا۔ جو بات قومی بھلائی کی کہو اس کو اٹا سمجھتے ہیں۔ قومی بھلائی پر کوشش کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ تقدیر پلٹ گئی ہے ادبار چھار ہا ہے بھلائی کی بات کیونکہ خیال میں آسکتی ہے مگر توقع نہیں توڑتے۔ خدا کی رحمت سے نا اُمید نہیں ہوتے۔ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ پر بھروسہ کر کر کوشش کئے جاتے ہیں *

انہی دو تین ہفتوں میں پاپونیر نے ایک نہایت عمدہ آرٹیکل میں ایک مضمون قریب قریب اس مضمون کے لکھا تھا کہ قومی باتیں جب ہی ترقی پر ہو سکتی ہیں جبکہ قوم میں قومیت کی شرطیں بھی موجود ہوں۔ یعنی

۱۔ عام لوگوں میں وہ قوت موجود ہو جس سے کسی عہدہ بات کی قدر کی جاتی ہے *

۲۔ آپس کے میل جول میں آزادی اور ہم سری ہو *

۳۔ خیال سب کے آزاد ہوں *

۴۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ بہت سے ایسے دل موجود ہوں جن سے اس ترقی اور ایجاد کرنے والی قوت کے جواب میں جو زمانہ کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے صدا نکلتے *

ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہماری قوم میں نہیں ہے پس ترقی ہو تو کیونکر ہوگا خدا سے اُمید ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آدینگا جو لوگ ان باتوں کو سمجھیں گے اور اپنی قوم کو قوم بناوینگے اور اس کی بہتری و ترقی میں کوشش کریں گے *

مثلاً ہم خدا کے ہونے پر ایمان لانے کے مکلف ہیں مگر اُس کی ماہیت ذات کے جاننے پر مکلف نہیں ❖

دھم۔ افعال مامورہ فی نفسہ حسن ہیں اور افعال ممنوعہ فی نفسہ قبیح ہیں اور یہی صرف اُن کی خواص حسن یا قبیح کے بتانے والے ہیں جیسے کہ طب جو ادویہ کے ضرر اور نفع سے مطلع کر دے ❖ اس مقام پر لفظ افعال کو ایسا عام تصور کرنا چاہئے جو افعال جوارح اور افعال قلب وغیرہ سب پر شامل ہو ❖

یا ز دھم۔ تمام احکام مذہب اسلام کے فطرت کے مطابق ہیں اگر یہ نہ ہو تو اندھے کے حق میں نہ دیکھنا اور سوجا کے کے حق میں دیکھنا گناہ ٹھہر سکیگا ❖

دو از دھم۔ وہ قوے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کئے ہیں اُن میں وہ قوے بھی جو انسان کو کسی فعل کے ارتکاب کے محرک ہوتے ہیں اور وہ قوت بھی ہے جو اُس فعل کے ارتکاب سے روکتی ہے ان تمام قوے کے استعمال پر انسان مختار ہے۔ مگر ازل سے خدا کے علم میں ہے کہ فلاں انسان کن کن قوے کو اور کس کس طور پر کام میں لا دینگا۔ اُس کے علم کے برخلاف ہرگز نہ ہوگا مگر اُس سے انسان اُن قوے کے استعمال یا ترک استعمال پر جب تک کہ وہ قوے قابل استعمال کے اُس میں ہیں مجبور نہیں متصور ہو سکتا ❖

سینو دھم۔ دین اسلام اُن مجموع احکام کا نام ہے جو یقینی من اللہ ہیں ❖ چہار دھم۔ احکام دین اسلام دو قسم ہیں۔ ایک وہ جو اصلی احکام دین کے ہیں اور وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں۔ دوسرے وہ جن سے اُن اصلی احکام کی حفاظت مقصود ہے مگر اطاعت اور عمل میں اُن دونوں کا ترتیب برابر ہے ❖

پانزدھم۔ تمام افعال اور اقوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سچائی تھے مصلحت وقت کی نسبت رسول کی طرف کرنی سخت بے ادبی ہے جس میں خوف کفر ہے ❖

مصلحت وقت سے میری مراد وہ ہے جو عام لوگوں نے مصلحت کے معنی سمجھے ہیں کہ دل میں کچھ اور کہنا یا کرنا کچھ یعنی ایسے قول یا فعل کو کام میں لانا جو درحقیقت بجا تھا مگر بندہ وقت بن کر اُس کو کہہ دیا یا کر لیا ❖

ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اصول پانزدہ گانہ ایسے ہیں کہ جن سے کوئی مسلمان انکار اور اختلا نہیں کر سکتا اور جب وہ لوگ جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ان اصولوں پر غور کریں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ ہماری تحریریں ایسے سچے اصولوں پر مبنی ہیں تو کیا عجب ہے کہ وہ بھی ہم سے متفق ہو جاویں ❖

اول۔ خدائے واحد ذوالجلال ازل وابدی خالق و صانع تمام کائنات کا ہے *
 دوم۔ اُس کا کلام اور جس کو اُس نے رسالت پر مبعوث کیا اُس کا کلام ہرگز خلاف حقیقت
 اور خلاف واقع نہیں ہو سکتا *
 سوم۔ قرآن مجید بلاشبہ کلام الہی ہے۔ کوئی حرف اُس کا نہ خلاف حقیقت ہے اور نہ
 خلاف واقع *
 چہرہ ہام۔ قرآن مجید کی اگر کوئی آیت ہم کو بظاہر خلاف واقع یا خلاف حقیقت معلوم ہو تو

دو حال سے خالی نہیں یا تو اُس آیت کا مطلب سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے یا جس کو ہم نے
 حقیقت اور واقع سمجھا ہے اُس میں غلطی کی ہے۔ اس کے برخلاف کسی مفسر یا محدث کا قول
 ہمارے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے *
 پنجم۔ جس قدر کلام الہی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب بین الدنیں

موجود ہے ایک حرف بھی اُس سے خارج نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر ایسا مانا جاوے تو کوئی ایک
 آیت بھی قرآن مجید کی بطور یقین قابل عمل نہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی آیت خارج رہ گئی
 ہو جو آیات موجودہ بین الدنیں کے برخلاف ہو *
 نہ ملنا کسی ایسی آیت کا اُس کے عدم وجود کی دلیل نہ ہو سیکے گا *
 ششم۔ کوئی انسان سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نہیں ہے جس کا

قول و فعل بلا سند صحیح قول و فعل رسول کے دینیات میں قابل تسلیم ہو یا جس کی عدم تسلیم سے کفر
 لازم آتا ہو۔ اس کے برخلاف اعتقاد رکھنا شرک فی النبوت ہے *
 مقصود یہ ہے کہ جس طرح اُمت و پیغمبر میں تفاوت درجہ ہے اسی طرح اُن کے قول و فعل
 میں بھی دینیات سے متعلق ہیں درجہ و رتبہ کا تفاوت ہے *
 ہفتم۔ دینیات میں سنت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت میں ہم مجبور

ہیں اور دنیاوی امور میں مجاز *
 اس مقام پر سنت کے لفظ سے میری مراد احکام دین ہے *
 ہشتم۔ احکام منصوصہ احکام دین بالیقین ہیں اور باقی مسائل اجتہادی اور قیاسی
 اور وہ جن کی بنا امر ظنی پر ہے سب ظنی ہیں *
 نهم۔ انسان خارج از طاقت انسانی مکلف نہیں ہو سکتا۔ پس اگر وہ ایمان پر

مکلف ہے تو ضرور ہے کہ ایمان اور اُس کے وہ احکام جن پر نجات منحصر ہے عقل انسانی سے
 خارج نہ ہوں *
 خارج نہ ہوں *

اب تک حاجی بھی ہو گئے ہونگے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ سے اُن کو بھی حاجی لکھا کرینگے
دور سالے تخریر فرمائے ہیں جن میں سے ایک کا نام شہاب ثاقب ہے اور دوسرے کا نام
سائید الاسلام *

اتحادوں میں نور الانوار تو اپنا نور عالم میں برساتا ہی تھا مگر اُس سے ایک اور پرچہ
اُن کے گھر کا اُجالا سمتی بہ نور آفاق لدفع ظلمۃ اهل النفاق پیدا ہوا ہے جو نہایت ہی
وکیپ ہے اور ہمارے اس پرچہ تہذیب الاخلاق کے جواب میں نکلا ہے اُس کے مضامین
ظاہر تو جناب حاجی مولوی سید امداد العلی صاحب بہادر کے طبع اور معلوم ہوتے ہیں مگر بعض
لوگ اُن مضامین کو لے پا لک بتاتے ہیں۔ بہر حال ہم کو اس سے کیا کہ وہ میاں نذیر کے ہیں
یا میاں بشیر کے کسی کے ہوں مگر وکیپ ہیں۔ خدا اُس کی بھی عمر دراز کرے *

ہم نے بھی اپنے مضامین لکھنے اور قومی بھلائی کی کوشش میں کی نہیں کی اگرچہ پچھلے سال
میں کارروائی مدرسۃ العلوم مسلمانان کی اکثر چھپتی رہی الا مضامین دل نشین سے بھی یہ پرچہ خالی
نہیں رہا۔ ہمارے غزوہ و دل شکستہ دوست مولوی سید مہدی علی کا لکچر مسلمانوں کی تہذیب پر جو
اس سال کے پرچوں میں چھپا درحقیقت ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی قدر دہی لوگ جانتے ہیں
جو اُس کی قدر جانتے ہیں۔ ہمارے معصراؤ فیروز اور اخبار اُس کی ویسی ہی قدر دان کی ہے
جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم کو نہایت فخر ہے کہ ایسا عالی مضمون ہمارے اس ناچیز پرچہ کے ذریعہ
مشہر ہوا جو ہماری قوم کی اگلی حالت کو یاد دلاتا ہے اور پچھلی حالت بتا کر شرمندہ کرنا ہے
اور پھر آئندہ کی بہتری کی توقع سے دل و جان کو تقویت دیتا ہے *

بڑی مبارک اس سال میں ہمارے پرچہ کو یہ ہوئی ہے کہ جناب مولوی جبراع علی صاحب
بھی اس میں مضمون لکھتے شروع کئے ہیں۔ ایک آدھ مضمون اُن کا پچھلے سال میں چھپا ہے اور آئندہ
اور بہت سے عمدہ مضامین کے پھیلنے کی توقع ہے *

ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تحریروں کے سمجھنے میں جو کبھی کبھی نسبت مسائل مذہبی لکھی جاتی
ہیں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اصول کیا ہیں اور کن اصولوں پر ہماری
تحریریں مبنی ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سال کے شروع میں ہم اپنے اُن اصول
کو لکھ دیں تاکہ لوگ اُن اصول کی صحت و قیام پر غور کریں اگر وہ اصول صحیح ہیں تو امید ہے کہ جو تحریریں
اُن پر منتزع ہیں اُن میں بھی کچھ غلطی نہ ہوگی۔ باایں ہمہ یہ مقولہ نہایت صحیح ہے جو
کہ بیچ بندس بشر خالی از خطا نبود

اور وہ اصول یہ ہیں :-

- ۲- لیس الاسترقاق فی الاسلام *
- ۳- لا وجود للسموات جسمانیاً *
- ۴- ما كان الطوفان عاماً *
- ۵- الاجماع لیس منجۃ *
- ۶- التقليد لیس بواجب *
- ۷- کل الناس مجتهدون لانفسهم فیما لم ینصص فی الكتاب والسنة *
- ۸- کل ما نزل من القرآن فهو ما بین الدفتین *
- ۹- ما سئخت تلاوة آية من آیات القرآن *
- ۱۰- لیس النسخ فی القرآن *
- ۱۱- لیس خلافة النبوة بعد النبی صلعم *

ختم سال ۱۲۹۱ ہجری و شروع سال ۱۲۹۲ ہجری

از بندہ خضوع و التجا می زبید
 گر من کنم آنکہ آل مرا نازیباست
 بخشایش بندہ از خدا می زبید
 تو کن ہمہ آنکہ آن ترا می زبید
 الحمد للہ کہ سنہ نوے پورا ہوا اور سنہ اکیاونے شروع ہو گیا۔ ہمارے اس پرچہ کو جاری
 ہوئے سواتین برس ہو گئے *
 پچھلا سال بھی خندہ گل و نالہ بلبل سے خالی نہیں گیا۔ ہمارے آہ و نالہ نے بہتور غلغلہ
 رکھا اور ہمارے ناصحان شفیق کا بھی شور و ضعف کم نہ ہوا *
 حسن شہرت عشق رسوائی تقاضا میکند
 جرم مشوق و گناہ عاشق بیچارہ نیست
 ناصحان شفیق نے ہم کو کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ۔ آخر کار ہم کو کافرو لمحہ ٹھہرا ہی دیا۔ دُور و نزدیک
 کے مولوی صاحبوں سے کفر کے فتوؤں پر پھر یہی چھپچھاپیں منکوا میں اور ہمارے کفر پر ہمارے ناصح
 شفیق جناب مولوی حاجی امداد العلی صاحب نے ایک رسالہ چھاپ ہی دیا اور امداد آفاق
 اُس کا نام رکھا۔ بھلا اور کچھ ہوا یا نہ ہوا، پچارے غریب چھاپے والے کو تو فائدہ ہو گیا *
 اسی سال میں ہماری تحریرات کی ترویج میں مولانا علی بخش خان بہادر نے جو امید ہے کہ

خوبیوں اور کمالوں کے سبب چھپ جاتی ہیں اور لوگ اُن پر بہت کم خیال کرتے ہیں تاہم وہ بُرائیاں کچھ ہنر نہیں ہو جاتیں بلکہ جو بُرائی ہے وہ بُرائی ہی رہتی ہے گو کہ ایک مہذب قوم ہی میں کیوں نہ ہو ۛ

ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ کوئی قوم وہ کیسی ہی عمدہ اور مہذب ہو مگر جو بُرائیاں اُس میں ہیں وہ اُس کے وصف نہیں ہیں بلکہ اُن کے کمال کی کمی ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی نہیں چاہئے اگر ایک خوبصورت آدمی کے مُنہ پر ایک مسہ ہو تو ہم کو خوبصورت بننے کے لئے ویسا ہی مسہ اپنے مُنہ پر نہ بنانا چاہئے کیونکہ وہ مسہ اُس کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اُس کی خوبصورتی کا نقصان ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو یہ خیال کرنا مناسب ہے کہ اگر یہ مسہ بھی اُس کے مُنہ پر نہ ہوتا تو کتنا اور خوبصورت ہو جاتا ۛ

ہم بلاشبہ اپنی قوم کو اپنے ہم وطنوں کو سولیزڈ قوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں مگر اُن سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اُن میں جو خوبیاں ہیں اور جن کے سبب وہ معزز اور قابلِ ادب سمجھی جاتی ہیں اور سولیزڈ شمار ہوتی ہیں ان کی پیروی کریں نہ اُن کی باتوں کی جو اُن کے کمال میں نقص کا باعث ہیں ۛ

اسی سبب جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم نے کسی سولیزڈ قوم کی عمدہ خصلتوں اور عادتوں میں پیروی کی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے اور جب یہ سُنتے ہیں کہ اُس نے اُن کی بُرائیوں کی پیروی کی اور شراب پینی شروع کی اور پکا متوالا ہو گیا اور نجوا اکیلنا سیکھا اور بے قید ہو گیا تو ہم کو نہایت افسوس ہوتا ہے۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہماری قوم عمدہ باتوں کو سیکھیں گی اور بُری باتوں کو ہمیشہ بُرا سمجھیں گی ۛ

مسائل متفقہ

باوجود اتحاد قلبی کے پیارے ہمدی کو ہم سے متعدد مسائل میں اختلاف ہے جیسا کہ ہمارے پرچہ تہذیب الاخلاق کے ناظرین کو اُن کی تحریروں سے ظاہر ہوا ہو گا مگر مفصلہ ذیل وہ مسائل ہیں جن میں ہمارے مخدوم مولوی ہمدی علی صاحب کو بھی ہم سے اتفاق ہے شیطان کا مُنہ کالا انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اور مسائل میں بھی بعد تحقیق و تدقیق وہ متفق ہونگے ۛ

۱۔ لا تحریف فی الکتب المقترسة الا معنویا ۛ

میں وہ سب حال چھاپ گئے۔ علاوہ اس کے جو عام نتیجہ کمیٹی مسلمانان کے مباحثہ سے ہندوستان کو ہوا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا کہ جو تعلیم ہندوستان کی یونیورسٹیوں کی تھی وہ کافی نہ تھی اس لیے ہند کو اور زیادہ تعلیم دینی چاہئے چنانچہ اس کے لیے خاص کمیٹی مینٹی ہے جو اس کا تصفیہ کریگی پس ہمارے ہر وطن بھائی ہندو بھی ہماری کمیٹی کے ممنون احسان ہیں۔ علاوہ اس کے سب سے بڑا فائدہ ہماری کوششوں کا یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے تمام علوم و فنون کی کتابوں کا جن کی فرست ہم نے مشترک تھی ویسی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا ہے اور امید ہے کہ ہمارا ملک آئندہ نسلوں تک ان کوششوں کے فائدوں کو یاد رکھیگا۔

مذہب قوموں کی پیروی

چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے لڑکے کی باتوں کی پیروی کرتا ہے اور کم سمجھ والا اُس کی جس کو وہ اپنے سے زیادہ سمجھ دار سمجھتا ہے اور نادان واقف اُس کی جس کو وہ اپنے سے زیادہ واقف کار جانتا ہے اسی طرح نامذہب قوم کو مذہب یافتہ قوم کی پیروی کرنی ضرور پڑتی ہے۔ مگر بعض دفعہ یہ پیروی ایسی اندھا دھند سے ہوتی ہے جس سے بجائے اس کے کہ اُس پیروی سے فائدہ اٹھاویں اُلٹا نقصان حاصل ہوتا ہے اور جس قدر ہم نامذہب ہوتے ہیں اُس سے اور زیادہ ناشایستہ ہو جاتے ہیں۔

نامذہب آدمی جب تربیت یافتہ قوم کی صحبت میں جاتا ہے تو اُن لوگوں کو بہت عمدہ پاتا ہے اور ہر بات میں اُن کو کامل سمجھتا ہے۔ ہر جگہ اُن کی تعریف سنتا ہے مگر اُن میں جو خراب عادتیں ہیں اُن کو بھی دیکھتا ہے مثلاً شراب پینا جو اکھیلنا وغیرہ۔ پس یہ شخص ان باتوں کو بھی اُن کے کمالوں ہی میں تصور کر لیتا ہے۔ اُن میں جو خوبیاں اور کمالات و حقیقت ہیں اُن کو تو وہ حاصل نہیں کرتا اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جو بُری باتیں اُن میں ہیں اُن کو بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔

ایسا کرنا درحقیقت اس آدمی کی غلطی ہے کہ اُس نے اُن کے نقصوں کو اُن کا کمال سمجھا ہے۔ وہ لوگ بسبب کسی دوسرے کمال و لیاقت اور خوبی کے جو اُن میں ہے اور بسبب دوسری عمدہ خصلتوں کے جو انہوں نے حاصل کی ہیں مذہب و شایستہ کہلاتے ہیں نہ بسبب اُن باتوں کے جن کو اُس نے سیکھا ہے۔ بلاشبہ مذہب آدمیوں کی بُرائیاں اُن کی بہت سی

بخوبی غور کرو اور سمجھو کہ کیا بغیر اس طریقہ کے ہماری قوم میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پھیل سکتی ہے اور کیا بغیر اس طریقہ کی تعلیم کے قومی عزت و جاهل ہو سکتی ہے اور کیا ان ٹیپوخیوں عربی مدرسوں سے جو بجا بجا قائم ہوئے ہیں جن کے طالب علم مسجدوں میں پڑھے ہوئے مانگ کر ٹکڑے کھاتے ہیں ہماری قوم کو کچھ فائدہ اور ہماری قومی عزت ہونے والی ہے۔ حاشا وکلا۔ میری غرض اس تقریر سے اُن مدرسوں کی جو کرنا نہیں جن کو نیک آدمیوں نے اپنی نیک دلی اور سچی نیت سے قائم کیا ہے اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ اُن میں کچھ فتور آوے بلکہ اس تقریر سے میرا مطلب اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اور کرتے ہو اُس سے بہت کچھ زیادہ تم کو کرنا ہے خدا ہم سب کو اُس کے انجام کی توفیق دے اور پھر خود اُس کو انجام دے۔ آمین +

یہ بات بھی کچھ کم تعجب کی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے بعض اخباروں نے بھی دخصوصاً جن کے ایڈیٹر مسلمان تھے اور جن کا فرض اپنی قومی ترقی میں کوشش کرنا تھا، اس مدرسہ العلم سے کافی مخالفت کی ہے گو اُس کا کچھ اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر انہوں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لئے ایک تدبیر ہونے میں بلاشبہ بلند نامی حاصل کی ہے۔ بائیں ہمہ ہمارے ملک کے بہت سے نامی اخباروں نے ہمارے ساتھ صرف اپنی قومی خیر خواہی اور بیٹریٹزم کے جوش سے ہمدردی بھی کی ہے پس ہم اُن اخباروں کا اور اُن کے ایڈیٹروں کا جن میں سے ہم کو پنجابی اخبار لاہور اور کلکتہ آرہ وکائیڈ اور پشاور اخبار اور علیگڑھ سین ٹینک سوئیٹی اخبار اور آدوہ اخبار کا نام لینا چاہئے دلی شکریہ ادا کرتے ہیں +

درحقیقت ہم آدوہ اخبار کے اُس آرٹیکل کے جو اُس کے ایڈیٹر عالی قدر نے نہایت نیک اور صاف دلی محبت قومی سے اپنے اخبار مطبوعہ ۲۱۔ جنوری ۱۹۳۷ء میں چھاپا ہے بہت کچھ ممنون ہیں +

ہم اپنے ملک کے اسٹیٹ پیپر یا یونیورسٹی آباد کی مہرانیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے جس نے ہمیشہ وقتاً فوقتاً ہمارے مدرسہ العلوم کے حالات شہر کرنے سے ہماری بڑی مدد کی ہے +

ذکر ترقیات دیگر

جو کچھ کہ پچھلے برسوں میں کمیٹی مسلمانان نے کوشش کی اُس کا بڑا نتیجہ خاص مسلمانوں کے حق میں یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ مدراس و بنگال و بیہار نے نسبت ترقی تعلیم مسلمانان خاص احکام جاری کئے ہیں جس کے لئے تمام مسلمانوں کو شکرا دکر ناچا ہے چنانچہ تینوں گورنمنٹوں نے اپنی مہربانی سے تمام کاغذ جو اُس سے متعلق ہیں ہم کو مرحمت فرمائے ہیں چنانچہ ہم آئندہ کسی پرچہ

معدوم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کام کے انجام کے لائق ہیں تو مجھ کو اُس سے علیحدہ کر خود آپ تمام کام اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں اور میں بخشی و منت و احسان مندی اس بوجھ سے سبکدوش ہو سکتا ہوں بشرطیکہ اور کوئی اُس کو انجام دے پھر مخالفت معنی چہ حقیقت میں یہ نشان بدقبالی اور ہماری قوم سے خدا کی ناراضی کا ہے کہ نہ خود آپ اپنی قوم کے لئے کچھ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں اور نہ اُس کی سمجھ رکھتے ہیں اور جو دوسرا کوئی کرتا ہے تو اُس میں دوسرے ڈالتے ہیں +
 اُن مخالفت کرنے والوں کو اگر ہم یہ دیکھتے کہ اپنے ذاتی امور اور روزمرہ کے برتاؤ میں نہایت پابند شریعت اور متبع سنت ہیں تو جو کچھ وہ کہتے ہم سر جھکا کر سنتے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی معاملات میں تو سب کچھ روا ہے تو پھر ہم ایسے محل اور بے مغز گندم ناد جو فروش باتوں کو پسند نہیں کرتے +

اگر ہم دیکھتے کہ ہمارے مخالف قومی بہمدردی اور قومی عزت کے جوش میں سرگرم ہیں اور مدرسۃ العلوم مسلمانان کے قائم ہونے میں عرق ریزی کر رہے ہیں مگر مدرسہ میں لال ترکی ٹوپی اور انگریزی جوتہ پہنانے سے ناراض ہیں ہم خود شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ گو وہ غلطی پر ہیں مگر اُن کی کوشش اور بہمدردی قومی اُس کی مقتضی ہے کہ اُن کی خاطر سے طالب علموں کو تہ بند باندھنے اور نعلین پہننے کا مدرسہ میں حکم دیا جاوے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہمدردی کا ان میں نشان نہیں۔ قومی عزت کا اُن کو خیال ہی نہیں بجز مخالفت مجسم نہ کسی کینہ و عداوت سے بلکہ بمقتضائے طبیعت کے) اور کچھ نہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ بولیاں ہمارے مخالف نہیں بولتے بلکہ مسلمانوں کی بدقبالی اور اُن کا ادبار چھپا رہا ہے +

ہم ان تمام مخالفتوں سے کچھ اندیشہ نہیں کرتے اور خدا سے اپنی استقامت چاہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ہم کو استقامت بخشی تو ہم ضرور انشاء اللہ العزیز اس کام کو پورا کر سکیں +

اے ناخدا ترس مسلمانو! تم اتنی ہی سی بات پر غور کرو کہ اگر ہماری قومی سہی سے ہمارا یہ قومی دارالعلوم قائم ہو جاوے تو بجز دُاس کے قائم ہونے کے بلا انتظار اُس کے فوائد عظیمہ کے تمام دنیا میں اور تمام دنیا کی قوموں میں اور خصوصاً سولینڈو قوموں اور سولینڈو ملک میں ہماری قوم کی کس قدر عزت قائم ہوگی اور ہماری قوم کو اس کام کے انجام پر کیسا کچھ فخر ہوگا ورنہ وہی اندیشہ اُپر دُوسروں میں اُرٹیکل لکھنے والے کا قول صادق آدینکا کہ سور کے بالوں سے کوئی ریشم نہیں بنا سکتا۔
 اودھا تو ہماری مدد کر۔ آصین +

اے بھائیو! ابھی پچھلے پرچہ میں طریقہ انتظام و سلسلہ تعلیم مسلمانان مشہرہ ہوا ہے تم اُس پر

نیکریم دریں گلشن گل و باغ دہراز من
بہار زیار و باغ از یار و گل از یار و یار من
نیدانم نفع گریہ مطلب حدیث ناصح را
دل از من دیدہ از من آستین از من کنار من

ذکر مدرستہ العلوم مسلمانان

اس سے زیادہ عجیب بات کو نہی ہوگی کہ ہم نے جو مسلمانوں کی ترقی تعلیم و تربیت کے لئے مدرستہ العلوم کی بنیاد ڈالی ہے اُس میں بھی ہمارے چند ہوطنوں نے ہم سے مخالفت کی ہے۔ ہمارے مخدوم مولوی حاجی سید امداد العلی صاحب بہادر ڈپٹی کلکٹر کے مسئلہ رسالہ میں لکھا ہے کہ ”میرا گمان یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی سچی رائے کو بھی اُن کے (یعنی مجھ گنہگار کے) ذریعہ سے صحیح اور درست نہیں سمجھ سکتا۔ اگر درحقیقت مسلمانوں کا یہی حال ہو تو وائے بر مسلمانوں و وائے بر مسلمانان۔ نیک طینت آدمیوں کا یہ کام نہیں ہے وہ تو بدوں میں بھی جو نیک بات ہوتی ہے اُس کو پسند کرتے ہیں بلکہ درو دیوار سے نصیحت لیتے ہیں۔ مکا قال ۵

مرد باید کہ گیرد اندر گوشش در نوشت است پند برد یوار

ہمارے مکرم معظم جناب مولوی علی بخش خاں بہادر سب آرڈینیشن جج گورکھپور نے اپنے رسالہ شہاب ثاقب کے صفحہ ۴۴ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے شاگرد ہوئے اور علی آیتہ الکبریٰ کا اُس سے سیکھا (نعوذ باللہ منہما) پس اے میرے بھائیو میں متحد۔ مرتد۔ زندیق۔ کافر۔ کرستان۔ شیطان سہی مگر جو اچھی بات بتاؤں اور تمہارے فائدہ کی بات کہوں۔ دل سوزی سے تمہاری ہمدردی کروں میری وہ بات تم کیوں نہ مانو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو نعوذ باللہ منہما شیطان سے بھی نیک کام سیکھنے میں عار نہیں کی سبحان اللہ کیا شان اسلام رہ گئی ہے کہ جو شخص ان باتوں پر یقین کرے وہ تو یگانہ مسلمان اور جو یہ کہے کہ میان وہ حدیث ثابت نہیں ہے یا وہ کوئی چور شیاطین الانس میں سے ہوگا تو انچرل اسٹ کافر کرستان گرسلمانی ہمیں است کہ واعظ دارد

وائے گرد پس امروز بود فردائے

کیا اس سے زیادہ بے ہمتی اور بدلتالی۔ کم نصیبی مسلمانوں کی ہو سکتی ہے جو ایسے عمدہ کام یعنی مدرستہ العلوم کے قایم ہونے میں مخالفت کرتے ہیں۔ اگر ان کی مخالفت میری ذات کے سبب ہے تو کیسی نادانی ہے کہ ایک شخص کے سبب جو یقینی ایک دن نابود ہونے والا ہے ہمیشہ کے لئے اپنی تمام قوم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اگر انتظامی امور اور فروعی باتوں میں مجھ سے مختلف رائے ہیں تو اپنی رائے کی غویب اور عمدگی ثابت کر کر بغلیہ رائے مبراں کیٹی میری رائے کو

اندرونی نیکیوں کی جانب کسی قدم متوجہ ہیں الا رسوم آبائی کے اس قدر پابند ہیں اور بدعات محدثہ کے اس قدر پیرو ہیں کہ رومن کی تھلک کے قدم بقدم ہو گئے ہیں بلکہ ان کو بھی مات کر دیا ہے پس یہ دونوں باتیں ہمارے مقصود کی مارج ہیں اور ہم ان دونوں باتوں کو اپنے سچے دل سے مذہب اسلام کے بھی برخلاف سمجھتے ہیں اور ترقی مذہب مسلمانوں کا بھی مانع قوی جانتے ہیں اور اس لئے مسلمانوں میں جہاں تک کہ یہودیت اور رومن کی تھلکیت آئی ہے اس کو مٹانا اور دُور کرنا چاہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ بغیر سچا اسلام کے میل اختیار کئے کسی چیز کی بھلائی ممکن نہیں ہے رسومات کو اور خصوصاً مذہبی رسومات کو مٹانا کچھ آسان کام نہیں ہے اور نہ ہم کو کچھ توقع ہے کہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں مگر تاہم لوگوں کو اس سے متنبہ کرتے جاتے ہیں اور کیا عجیب ہے کہ کوئی دل نرم بھی ہوا جو یا آئندہ ہو

ہم کو ہمارے شفیق نیچرل اسٹ یا دہریہ کہتے ہیں اس سبب کہ ہم نے اپنی تصنیفات میں یہ دعوے کیا ہے کہ جو مذہب نیچر کے برخلاف ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اپنا یہ یقین بھی ظاہر کیا ہے کہ ٹھیک مذہب اسلام جبکہ وہ بدعات محدثہ سے پاک ہو بالکل نیچر کے مطابق ہے اسی لئے کہ وہ سچا ہے اور اس لئے وہ سچا ہے۔ اگر یہی وجہ ہمارے دہریہ ہونے کی ہو تو ہم کہتے دہریہ ہی۔ بلاشبہ ہمارا یہ دلی عقیدہ ہے کہ نیچر خدا کا فعل ہے اور مذہب اس کا قول اور سچے خدا کا قول و فعل کبھی مخالف نہیں ہو سکتا اس لئے ضرور ہے کہ مذہب اور نیچر متضاد ہو اور بلاشبہ یہ کہی ہمارا اعتقاد ہے کہ انسان بہ سبب ذی عقل ہونے کے احکام مذہبی کا مکلف ہوا ہے پس اگر وہ احکام عقل انسانی سے خارج ہوں تو معلول خود اپنی علت کا معلول نہ ہو گا ہاں یہ بات ممکن ہے کہ وہ احکام ہماری تمہاری عقل سے خارج ہوں الا عقل انسانی سے خارج نہیں ہو سکتے اور زمانہ جوں جوں انسان کی عقل و علوم کو ترقی دینا جاوے گا وہ ان کی خوبی زیادہ متکشف ہوتی جائیگی مگر یہ اُسی وقت ہوگا جبکہ تقلید کی پٹی آنکھوں سے کھلی ہوگی ورنہ کوٹھ کے بیل کی طرح بجز دن رات پھرنے اور کچھ نہ جاننے کے اور کچھ نہ ہوگا

کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے جو دوسرے مذہب پر گودہ کیسا ہی باطل کیوں ہو اپنی ترجیح ہمہ وجہ ثابت کر دے مگر یہ رتبہ صرف اُسی مذہب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جس کو میں ٹھیک اسلام کہتا ہوں اور جو بدعات محض ہیں اور غلط خیال اجماع سے اور خطا اجتہادات سے اور دُور حکوسلہ قیاسات سے اور شک و خفیہ صول فقہ متزعزع سے مبرا و پاک ہے۔ پس میں تو اپنے تئیں بڑا حامی اسلام سمجھتا ہوں گو سارا زمانہ مجھ کو دہریہ کیوں نہ سمجھے

ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اس لئے ہم کو اُن کے قائم ہونے سے چنداں خوشی نہیں ہے مگر تاہم اس بات سے نہایت خوشی ہے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ تو ہوئی وہ کچھ کرنے لگے کیا عجب ہے کہ رفتہ رفتہ اُس راہ پر بھی جا پڑیں جو فی الحقیقت سیدھی اور ٹھیک ہے اور جس راہ سے منزل مقصود پر پہنچنا ممکن ہے ناہ سے ہاں تو شروع ہوئی *

یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان مدرسوں کے اخراجات میں بھی نہایت دل سے مدد کرتے ہیں اور اُن کا قائم رہنا دل سے چاہتے ہیں گو ہم اُن کے اس شوق اور اس فیاضی کو نقشِ بَراب اور ایک نہایت حقیر خصلت انسانی سمجھتے ہیں جس کو ہم خود غرضی کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بسبب اُن مقدس مولویوں کے جو اُن مدرسوں میں مصروف ہیں اور اُن کی قد و سیت کا خیال لوگوں کے دلوں میں جما ہوا ہے اور نیز اس خیال سے کہ مذہبی کتابوں اور قرآن و حدیث اور عربی پڑھانے میں روپیہ روٹی اناج بھس دینے میں بڑا ثواب ہوگا اُن مدرسوں میں روپیہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں یہ کرنا کچھ کر سنے میں داخل نہیں ہے اور اس سے قومی عزت حاصل نہیں ہوتی ہے اور اسی سبب سے ہم اُس کی نہ کچھ زیادہ قدر سمجھتے ہیں اور نہ خوش ہوتے ہیں ہاں اُس دن خوش ہونگے جبکہ ہماری قوم نہ خدا کے واسطے اور نہ اپنے ثواب کے لئے بلکہ صرف اپنی قوم کے لئے کوشش کرے گی اور کیگی کہ میں اپنے ہاتھ۔ اپنے پاؤں۔ اپنی جان۔ اپنی محنت۔ اپنے روپیہ کے بدلے نہ خدا کو خدینا چاہتا ہوں نہ بہشت کو بلکہ اپنی قوم کو۔ جبکہ اس طرح بلا خیال اپنے ذاتی نفع دینی و دنیوی کے لوگ اپنی قوم کی بھلائی پر متوجہ ہونگے اُس وقت البتہ ہم کو خوشی ہوگی۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے جو ہو رہا ہے اور اُمید ہے کہ آئندہ اور بھی اچھا ہوگا

اثر مذہبی خیالات پر

اس پرچہ میں ہم کو عقاید و مسائل مذہبی سے بحث کرنا مقصود اصلی نہیں ہے مگر چونکہ مسلمانوں نے مثل ہندوؤں کے مذہب اور تمدن و معاشرت کو متحی سمجھ رکھا ہے اس لئے بر مجبوری اُن مسائل مذہبی سے بحث آجاتی ہے جو ہمارے مقصود سے علاوہ رکھتے ہیں *

مگر ہماری قوم عجیب حالت مذہبی میں گرفتار ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا ذکر کرتے ہیں جن کے دوفرقتے القاب و ہابی و بدعتی سے ملقب ہیں۔ پہلے حضرت بلاشبہ عقاید میں نہایت درست اور قریب حق کے ہیں الا ظاہری افعال اور سختی اور سنگدلی اور قساوت قلبی اور تعصب پر اس قدر سرگرم ہیں کہ اندرونی نیکی ایک بھی اُن میں نہیں رہی اور ٹھیک ٹھیک دُہی حال ہے جو علماء یہود کا تھا جو دن رات ظاہری، سموات مذہبی میں مبتلا تھے اور دوسرے حضرت اگرچہ

اس کا اثر تعلیم و تربیت پر

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہماری کوششوں نے مسلمانوں کی تعلیم پر اثر نمایاں کیا ہے اب جس مسلمانی مدرسہ میں جاتے ہیں اور جن طالب علموں سے ملتے ہیں اتنی بات تو ضرور سنتے ہیں کہ جو طریقہ تعلیم بالفعل مقرر ہے وہ بلاشبہ تبدیل کے لائق ہے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں میں داخل ہیں جن سے عمر ضائع ہوتی ہے۔ بعض علوم ایسے پڑھائے جاتے جو نہ دین کے کام کے ہیں نہ دنیا کے۔ جو شخص کہ فارغ التحصیل ہو گیا ہو اگر اُس کے حال پر غور کرو تو صاف معلوم ہوگا کہ دین کے کام کا ہونا تو معلوم دنیا کے بھی کسی کام کا نہیں ہوا۔

بہت سے لوگوں کی خواہش معلوم ہوتی ہے کہ کسی طرح علوم و فنون جدید چُپکے سے اُن کے ہاتھ آجادیں مگر شرتے ہیں اور علانیہ اُن کی خواہش کرنے میں اپنی مولویت اور قدوسیت کی کسا دبا زاری سمجھتے ہیں۔

جا بجا مسلمانوں کے مدرسے قائم ہوتے جاتے ہیں اور ہر جگہ اُن کے قایم کرنے کا چرچا ہے۔ مولوی محمد سخاوت علی صاحب نے جن کی برکت سے قصبہ انجمنہ ضلع سہارن پور میں ایک مسلمانی مدرسہ قائم ہوا ہے ہمارے ایک دوست سے فرمایا کہ ”اگرچہ پہلے بھی ہم کو اپنی قوم کی بھلائی کی فکر تھی مگر کوئی تقاضا کرنے والا اور بار بار جگانے والا نہ تھا۔ اب پرچہ تہذیب الاخلاق نے یہاں تک چرکنا اور آگاہ کیا جس کے سبب اس قصبہ میں بھی ایک مدرسہ قائم ہو گیا خدا اس پرچہ تہذیب الاخلاق کو ہمارے لئے ہمیشہ مبارک رکھے اور شیخ نظام الدین صاحب مہتمم مدرسہ کی نیت میں بھی ترقی ہو جو میرے ساتھ بدل متفق ہیں۔“

یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مدرسہ انجمنہ کو اور ہمارے ضلع کے کل مدارس دیوبند سہارن پور۔ گنگوہ کو بڑی تسلی ہے کہ یہ سب مدرسے اُس مدرسۃ العلوم مسلمانان سے جس کے قایم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے متفیض ہونگے گویا علیگڑھ ہمارے مدرسوں کے طلباء کا قصر امید ہے۔ اگر حقیقت ہم اپنی ترقی کرینگے تو وہ قصر ہمارے ہی لئے ہے۔ پس کس قدر ہم کو اُس کے بانیوں کا شکر گزار ہونا چاہئے! سب سے اخیر مدرسہ جو ہماری تحریروں کے اثر سے قائم ہوا وہ مدرسہ ایمانیہ لکھنؤ ہے جس میں بشمول دیگر علوم معینہ کے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور اس سے خیال ہوتا ہے کہ ہماری کوششوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے دل کو جگا دیا ہے۔

اگرچہ ہم اپنی رائے میں ان مدرسوں سے ان فوائد کے حاصل ہونے کی توقع نہیں رکھتے جن کی

چھاپا تھا وہ دوسری طرح پر بطور ترجمہ پٹیا لہ اخبار مطبوعہ ۲۰ جنوری ۱۹۲۸ء میں چھپا ہے اور اس سے ہم کو اُمید ہوتی ہے کہ جو راہ ہم اپنے بھائیوں کو دکھانے چاہتے ہیں وہ اُس کو پسند بھی کرتے ہیں۔

دردِ دلش تسلیمِ دہ لبِ حرفِ انکارِ وصال
گوشِ گو بد بشنود چوں دل ز اندازش خوش است

اثر تہذیبِ الاخلاق کا دلوں پر

اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پرچہ نے لوگوں کے دلوں پر بہت کچھ اثر کیا مگر اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ کچھ تو اثر کیا ہے۔ ہماری قوم کے دل جو مردہ ہو گئے تھے اُن میں ایک تحریک تو ضرور آگئی ہے۔ ہر ایک دل میں کسی نہ کسی بات کا جوش ہے۔ کوئی اُس کے مضامین ہی کی تردید کی فکر میں ہے۔ کوئی ہماری تکفیر کی دھن میں ہے۔ کوئی ہماری تحریروں کو سراہتا ہے۔ کوئی اُن سر اسنے والوں کو لعنت و ملامت کرتا ہے۔ مگر ایک نہایت خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ بلاشبہ ہماری قوم خراب ہوتی جاتی ہے اُس کے لئے کچھ کرنا چاہئے۔ اگر درحقیقت ہماری تحریروں نے ایسا اثر کیا ہو تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ ہماری مراد حاصل ہو گئی۔

ہمارے ایک دوست نے ہم سے نقل کی کہ ضلع سہارنپور میں ہمارے حال پر بحث ہو رہی تھی ایک شخص نے کہا کہ اُس کے مسلمانوں کے دوست ہونے میں تو کچھ شک نہیں مگر نادان دوست ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہے تو وہ کہ رشتان مگر ہماری قوم کی بھلائی اور ترقی اگر ہوگی تو اُسی کہ رشتان سے ہوگی۔ یہ نقل سن کر میں نہایت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ اگر درحقیقت مجھ سے ایسا ہو تو اس کہ رشتانی کے خطاب پر ہزار مسلمان تیار ہے۔

قسمتِ نگر کہ شہِ شمشیرِ عشق یافت

مرگے کہ زندگانِ بدعا آرزو کنند

صائب نے خود ایک ناواقف شاعر سے پوچھا کہ صائب کیسا شعر کہتا ہے۔ اُس نے نہایت دلی جوش سے کہا کہ اُس قمرِ ساق ہم خوش میگوید۔ صائب کہتا ہے کہ جیسی عزت مجھ کو قمرِ ساق کے لفظ سے حاصل ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خطاب سے بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح خدا کرے کہ یہ لفظ کہ رشتان میرے لئے عزتِ قومی کا باعث ہو۔

ادا کرنے کی کیا کچھ طاقت ہے اور اگر ہماری قوم اس پر متوجہ ہو تو کس قدر اور زیادہ خوبی اور صفائی اور سادگی اُس میں پیدا کر سکتی ہے ؟

یہ تو ہم نے سنا کہ بعض لوگوں نے ہمارے پرچہ کا نام تخریب الاخلاق اور تخریب الاتفاق رکھا ہے جس طرح کہ ایک پرانی قوم نے قولوا حطّٰے یعفر لکم خطا یا کمہ وسنید المحسنین کی جگہ حطّٰے پڑھا تھا مگر ہم نے کوئی تخریر بطور ریویو کے اس پر نہیں بھیجی جس میں بطور ایک عادل حاکم کے اُس کی بھلائی بُرائی پر مفصل رائے دی ہو ؟

بعض دوستوں نے ہمارے پاس خط بھیجے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری تخریر کو اور سادگی عبارت کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے مضمونوں کو بھی عمدہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک انگریز دوست نے ہم کو لکھا کہ تہذیب الاخلاق نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں بھی ہر قسم مضامین اور خیالات عُمّیگی اور سادگی سے ادا ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت کیا کہ مذہب اسلام ایسا تنگ و تاریک رستہ نہیں ہے جیسا کہ اب تک سمجھا جاتا تھا ؟

ہم کو اس بات کے معلوم ہونے سے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مخالف ہمارے دوستوں سے بھی زیادہ اس پرچہ کے مشتاق رہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ لوگ اس کے مضامین پر بحث کرتے ہیں اور رد و قبح پر متوجہ ہیں۔ بعض اخبار نویسوں نے ہمارے مضامین کے رد کرنے کا پیشہ اختیار کیا ہے اور بعض جگہ ہمارے مضامین پر نظر ترویج بحث کرنے کو مجاہدین مقرر ہوئی ہیں بعض صاحب اس بات پر متوجہ ہیں کہ اپنی پرانی ہی کلی کو ٹھیک لایق ثابت کریں۔ کانپور و گورکھپور و مراد آباد سے اُن مضامین کی تردید میں رسالے نکلے ہیں اور نکلنے والے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمارے لئے نہایت مبارک آثار ہیں کیونکہ اگر یہ سب باتیں معرض بحث میں نہ آتیں تو ہم کو اپنی تخریروں کے مؤثر ہونیکا کچھ بھی یقین نہ ہوتا جو عمارت بغیر گہرا کھودے بنتی ہے وہ جلد ڈھسے جاتی ہے۔ وہی مسائل انجام کو ہر دلعزیز ہوتے ہیں جو بعد مباحثہ قائم رہتے ہیں۔ سونا اگر آگ میں نہ تیا جاوے تو کبھی ٹکڑیوں کے گلے کا ہار نہ ہو۔ ہمارا قول ہے کہ ”سچ میں بھی کوئی ایسی کرامات نہیں ہے کہ وہ از خود لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاوے۔ اُس میں جو کچھ کرامات ہے وہ یہی ہے کہ مباحثہ کا اُسے خوف نہیں ؟“

ہم کو اس بات سے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پرچہ کا ایک مضمون ہمارے ملک کے نامی عربی اخبار النعم العظیم لاہل هذا اقلیدہ مطبوعہ ۱۲۸۵ بقیعہ میں بزبان عربی ترجمہ ہو کر چھپا ہے۔ اور ستر آدیس کا ایک مضمون اُمید پر جو ہم نے اپنی زبان اور اپنی طرز پر

بائیں ہم ہم خود اپنے مخالفوں کے نہایت مدح و ثنا خواہ ہیں اور دل سے اُن کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر صرف حمیت اسلامی کے سبب اور بعض اپنی جبلت اور اپنی خلقی سخت مزاجی اور کجرائی کے سبب ہماری مخالفت کرتے ہیں پس ہمارا اور ہمارے اکثر مخالفوں کا مطلب واحد ہے۔ ہم دونوں اسلام کے خیر خواہ اور اپنی قوم کی ترقی چاہنے والے ہیں صرف ہم میں اور ہمارے اُن مخالفوں میں اتنا فرق ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا اور سوچا اور دیکھا ہے وہ اُنہوں نے سوچا سمجھا دیکھا نہیں۔ جب اُن کے دل کو بھی خداہ باتیں سوچا دیکھا جو ہم کو سوچائی ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ متفق ہو جاویں گے۔ زید ابن ثابت۔ ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جمع قرآن پر مخالفت ہی کرتے رہے جب تک کہ خدا نے زید ابن ثابت کے دل کو وہ باتیں نہیں سوچائی جو ابو بکر و عمر کو سوچائیں تھیں لیکن جب سوچائیں تو اُنہوں نے بھی تسلیم کیا کہ واللہ خیر۔ پس ہم اپنے مخالفین کے لئے یہی دُعا خدا سے مانگتے ہیں کہ اللہم اشرح صدورہم للذی شرح لہ صدری۔ آمین ۛ

ذکر پرچہ تہذیب الاخلاق

گزشتہ سال میں بسبب خاص ضرورتوں کے حالات مدرسۃ العلوم مسلمانان زیادہ تر اس پرچہ میں چھاپے گئے اس پر بھی بہت سے وہ مضامین بھی جن کے لئے یہ پرچہ موضوع ہے مندرج ہوئے ۛ ہم نے اپنی قوم کی موجودہ بُرائی اور اُن کی آئندہ کی بھلائی جہاں تک کہ ہو سکی اُن کو دکھائی۔ مذہبی نقائص جو اُنہوں نے یہود و نصاریٰ کی روایتوں سے اور ہندوؤں کے میل جول سے اختیار کئے ہیں۔ بد رسم و رواج جو اُن میں شامت اعمال سے پڑ گئے ہیں۔ اخلاق کی بُرائیاں جو اُن میں خرابی تربیت سے آگئی ہیں۔ اُن کی کتب مروجہ تعلیم کی خرابیاں جس سے وہ کتابیں بے سود ہو گئی ہیں سب کچھ اُن کو بتلایا ہے ۛ

علم ادب اور علم انشاء سے بھی ہم نے غفلت نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنے آڑیکوں کو اُس طرز جدید صاف و سادہ پر لکھا ہے جو دل میں سے نکلنے والی اور دل میں بیٹھنے والی ہے۔ اُس طرز پر لکھنے سے اپنی قوم کو موجودہ علم انشاء کی بُرائی کا بتلانا اور اُس میں تبدیل کی ضرورت کا ہونا سمجھایا ہے۔ اور اگر ہمارا خیال غلط نہ ہو تو ہم نے اپنی قوم میں اُس کا کچھ اثر بھی پایا ہے ۛ

ہم نے نامی یورپ کے عالموں ڈوئسن اور سٹیل کے مضامین کو بھی اپنی طرز اور اپنی زبان میں لکھا ہے جہاں کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ آ۔ ڈی اور آئیں۔ ڈی کا اشارہ کیا ہے اور اپنی قوم کو دکھایا ہے کہ مضمون لکھنے کا کیا طرز ہے اور ہماری اُردو زبان میں اُن خیالات کے

اولاد نبی کے کفر اور قتل کا فتوے دیکر عشرہ محرم میں اُن کا سر ہنومان گڑھی سے نیزہ پر چڑھا کر لکھنؤ میں لانا چاہتا تھا تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا اور سمجھے کہ آل رسول کے قتل و کفر پر فتوے دینا اُن کا قدیمی پیشہ ہے ۛ

مگر جو صاحب ہماری تکفیر کے فتوے لینے کو مکہ منظمہ تشریف لے گئے تھے اور ہمارے کفر کی بدولت اُن کو حج اکبر نصیب ہوا اُن کے لائے ہوئے فتووں کے دیکھنے کے ہم مشتاق ہیں۔

بہیں کرامت بتیائے مرا اسے شیخ

کہ چوں خراب شود خانہ خدا گردد

سُبحان اللہ ہمارا کفر بھی کیا کفر ہے کہ کسی کو حاجی اور کسی کو باجی اور کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان بناتا ہے واللہ در من قال۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لالہ روید و در شوره بوم خس

تو اغم آنکہ نیارم اندرون کسے

حسود را چکنم کو ز خود بیخ درست

اب ہمارے محبوب ہمدی علی اور ہمارے عزیز مشتاق حسین کا حال سنو۔ یہ ہمارے دونوں دوست ایسے ہیں جن کا حال کچھ چھپا نہیں ہے۔ مولوی ہمدی علی کا علم اُس کی ذاتی خوبیاں۔ اُس کی پسلی پیاری باتیں۔ اُس کی سچی ایمانداری۔ اُس کی فصیح تقریر اُس قابل ہیں کہ اگر ہماری قوم کے دل کی آنکھیں آندھی نہ ہوتیں تو اُس کے نام سے فخر کیا کرتے ۛ

منشی مشتاق حسین کی ذاتی نیکی اور نہایت سخت دینداری۔ بے ریا عبادت۔ سچی خدا پرستی غایت تشدد سے نماز روزہ اور احکام شریعت کی پابندی جو در حقیقت بے مثل ہے اس لائق محنتی کہ اگر ہماری قوم پر خدا کی خفگی نہ ہوتی تو اُس سے مسلمانوں کو فخر سمجھتے ۛ

مگر خدا نے ایسا اپنا غضب ہماری قوم پر نازل کیا ہے کہ ایک رائے یا ایک مسئلہ یا ایک آبابی رسم و رواج کے اختلاف کے سبب ایک کو نہایت حقارت سے خواری جس سے اشارہ عیسائی کارکھا ہے اور دوسرے کو ملحد کا خطاب دیا ہے کبریت کلمۃ تخرج من افواہم ان یقولون الا کذبا۔ مگر ہمارے ان دونوں دوستوں کو خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ اُن کو بعض سچائی اور دینداری کے یہ خطاب اُنہی کی قوم سے ملے ہیں جن کی وہ بہتری چاہتے ہیں۔

نیک باشی و بدت گوید خلسق

بر کہ بد باشی و نیکست گویند

کانپور سے ہم کو مختلف صورتوں میں عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں جناب حاجی مولوی سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر بہادر نے جو رسالہ مطبوعہ ہمارے پاس بھیجا ہے اُس میں یہ مضمون بطور نصیحت لکھا ہوا ہے :

”بعض ابالیان ہند نے واسطے دھوکہ دینے حکام وقت کے اپنا طریقہ مذہبی اور لباس ملکی اور وضع قومی چھوڑ کر برخلاف اپنے ہم مذہبوں اور موطنوں اور مقوموں اور ہم پیشوں کے کچاں اور پتلون پہننا اور میز و کرسی پر بیٹھ کر چھڑی کانٹے سے کھانا اور وہ ہیئت جو نصرائیوں کی ہے بنانا اس مراد سے اختیار کیا ہے کہ ہم کو حکام وقت جن کے لباس و طعام کی یہ وضع ہے اپنا مخلص اور مطیع اور پیرو جانیں اور اُن کے غلو میں ہم کو حکام کا ہمسرا نہ صاحب لوگوں کے سمجھیں سو نتیجہ اُن کی جثہ طینت کا کہ مکرو دغا ہے یوں ظاہر ہے کہ اکثر حکام سوافقی و دغا باز سمجھنے کے اُن کو کچھ اچھا نہیں جانتے ہیں اور اُن کی وضع اور چلن کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں اگرچہ بعض حکام ظاہر میں پادری فش اُن کی دل شکنی اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ خیال اُن کا یہ ہے کہ شاید اُن کے ذریعہ سے اہل اسلام کے عقائد میں کچھ فتور آ سکتا ہے اور اُن کے دلوں میں ہمارے مذہب کی طرف کچھ رغبت پیدا ہو سکتی ہے حالانکہ اس خیال کا وقوع میں آنا ہرگز ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ان صاحبوں کی بے اعتباری نے اہل اسلام کی طبعیتوں میں اس طرح رسوخ نہیں پایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی سچی رائے کو بھی اُن کے ذریعہ سے صحیح اور درست نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بہر حال یہ ابالیان ہند کسی طرح اپنی مراد اس طریقے سے نہیں پاسکتے ہیں بلکہ اپنی بدنیتی سے خسار دنیا و الاخرتہ ہو سکتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون“

اگرچہ اس تحریر کی وجہ لوگ اور ہی کچھ خیال کرتے ہیں مگر ہم اُن کی اسی بات کا کہ انہوں نے ہم کو اپنے ہم مذہبوں اور ہم وطنوں اور ہم قوموں میں شمار کیا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عِزّت و دراز باد کہ ایں ہم غنیمت است

مگر جب ہم تھوڑی دُور اور اُس رسالہ کو پڑھتے جاتے ہیں تو پھر یہ فقرہ اپنی نسبت پاتے ہیں :

”مفتی سید احمد صاحب کا فتوے تکلف میں جناب سید احمد خاں صاحب کے جو ترجمہ تاریخ پر مرتب ہوا ہے راقم کے پاس موجود ہے معلوم نہیں کہ سید احمد خاں صاحب کے حواریین اُس فتوے پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں“

پہلے تو ہم گھبرائے کہ مفتی سید احمد صاحب کون ہیں دُوبی ہیں جن کو ہم نے دلی میں دیکھا اور یہ دُوبی مفتی سید احمد صاحب ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں ایک نیک بخت مسلمان آل رسول ابن علی

اور بالتخصیص اپنی قوم کے ہاتھ سے کیا ملا۔ کوئی سولی دیا گیا۔ کوئی آہ سے چیرا گیا۔ کوئی جلاوطن کیا گیا۔ پس ہم کو جو اپنی قوم کے ہاتھ سے ہونا چاہیے تھا اس کا کر ڈرواں حصہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم نے ہم سے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ بہت کیا تو یہ کیا کہ دو چار خط گنم سب و دشنام کے لکھ بھیجے۔ ہم نے شکر کیا کہ ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا اور ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا ۞

اس سے زیادہ کسی کو غصہ آیا اور کوئی اخبار نویس بھی اتفاق سے اُن کا دوست ہوا یا دو چتھر اور ایک کاٹ کی کل اُن کے ہاتھ میں ہوئی تو اُنہوں نے اپنے دل کے غصے کو جھوٹ سچ باتیں چھاپ کر یا چھپو کر ٹھنڈا کیا۔ ہم تو اس پر بھی راضی ہیں مگر اُس دن کا ہم کو افسوس ہے جبکہ وہ لوگ خود اپنی باتوں پر افسوس کر گئے اور سمجھنے جو سمجھنے ۞

ہم کو محمد اور زندق اور لاندہ سب کہنا کچھ تعجب نہیں ہے کیونکہ ہماری قوم نے خدائے واحد ذوالجلال کے سوا باپ دادا کی رسم رواج کو اور اپنے قدیم چال چلن کو دوسرا خدا مانا ہے اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ کے سوا اور بہت سے پیغمبر پیدا کئے ہیں کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنائی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنایا ہے اور ہم اُس جھوٹے خدا اور فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسے ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابواہیکم اپنے باپ اڈر کے بتوں کے توڑنے والے تھے ہم سچے خدائے واحد ذوالجلال کا جلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دُنیا میں قائم کرنی چاہتے ہیں پھر وہ لوگ ہم کو محمد و زندق و لاندہ سب نہ کہیں اور نہ سمجھیں تو کیا کہیں اور کیا سمجھیں کیونکہ ہم اُن کے خداؤ اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے ۞

مگر طریفہ ہے کہ ہم کو کرسٹائن بھی کہتے ہیں اور ہماری قوم کے ایک اخبار نویس نے چھاپا کہ ہم عیسائی ہو گئے اور ایک گرجا میں جا کر بپتسمہ یعنی صطبلاغ لیا۔ ہم کو اپنی قوم کے حال پر نہایت افسوس آیا کہ اب ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ علانیہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ چھاپنے میں کچھ شرم و غیرت و حیا نہیں آتی۔ قوی ہمدردی جو خدا کی ایک بڑی نعمت ہے خدائے ہماری قوم کے دل سے کیسی شادی ہے کہ اُس شخص کو یہ بھی غیرت نہیں ہوئی کہ میں ایک مسلمان شخص کی نسبت کس دل اور غیرت سے ایسی جھوٹ بات چھاپ دوں۔ ان باتوں سے ہم کو ملحوظ اپنی ذات کے کچھ بھی رنج نہیں ہونا مگر جو رنج اور غم اور افسوس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ افسوس ہماری قوم پر خدا کی کیسی خفگی ہے جو ایسی حالتوں میں گرفتار ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّكُم تَعْفِرٌ لَّنَا وَاَنْتَ تَرَوْحُمَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

تمام ممبروں نے اتفاق رائے کیا ہے پس اب میں نہایت خوشی سے اس رپورٹ کو ختم کرتا ہوں اور بموجب ہدایت ممبران سلیکٹ کمیٹی کے تمام ممبران کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان کے سامنے اس اُمید سے پیش کرتا ہوں کہ ممبران کمیٹی مدوح و رباب تعمیل اور اجراء اس طریقہ تعلیم کے بتدبیر مناسبہ سی اور کوشش فرمائی شروع کریں *

اختتام سال ۱۲۸۹ ہجری و شروع سال ۱۲۹۰ ہجری

شکر خدا کا کہ نواسی سنہ نوے ہو گیا۔ ہمارے اس پرچہ کو جاری ہوئے سو اود برس ہوئے ہم کو خیال کرنا چاہئے کہ پچھلے سال میں مسلمانوں کی ترقی تعلیم و تہذیب میں کیا کچھ ہوا اور ہمارے اس پرچہ نے کیا کیا اور لوگوں نے اس کو کیا کہا اور ہم نے اپنی قوم سے کیا سہا *۔

حال خود دیاران خود

ہمارے اور ہماری قوم کے حال پر حافظ کا یہ شعر بالکل ٹھیک ہے ے

بدم گفتی و خور سندی عفاک اللہ نیکو گفتی

جو اس تلخ می زید لب لعل شکر خارا

پُرانے دل بعضے تو ہم کو بُرا کہتے کہتے ٹھنڈے ہو گئے اور بعضے مہربان اب اور نئے دل جوش پر ہیں اور ہم کو بُرا کہتے پر نہایت تیز زبان مگر ہمارا دل اپنے کام سے ٹھنڈا نہیں ہے ہم کو دیکھا جوشِ محبت و ہمدوی اپنی قوم کے ساتھ ہے اُن کی دین دنیا کی بھلائی اور تہذیب و شایستگی کی دن رات فکر ہے اُن کے غصہ سے ہم کو رنج نہیں۔ اُن کی سخت کلامی کا ہم کو غم نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے۔ جو کچھ کہہ دے کرتے ہیں ہم جب ہی سے جانتے ہیں جب کہ وہ نہ کرتے تھے ے

من عہد تو تخت سست مید انتم بشکستن آن درست مید انتم

ہر دشمنی اے دوست کہ با من کردی آخر کردی تخت مید انتم

ہم کو پچھلوں کے حالات سے اور خود اپنے دادا محمد رسول اللہ صلعم کے حالات سے بالکل تسلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عام بھلائی پر کمر باندھی اور عام بھلائی کا دُور کرنا چاہا اور اپنی قوم کی بہتری اور بہبودی میں کوشش کی تو اُن کو دنیا کے ہاتھ سے

کے رائے دی ہے اور سید احمد خاں صاحب سے اختلاف کیا ہے میں اُس میں سید احمد خاں سے بالکل متفق ہوں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً علمائے اسلام اس کے ورپے رہے ہیں اور نظر مصالح وقت اور حالت موجودہ اہل زمانہ تبدیل عبارت یا اختصار و تلخیص مقامات کتب تالیف کرتے آئے ہیں اور مجھ کو اُمید ہے کہ ہمارے یہاں کے لائق آدمی ہمیشہ اسی عمدہ رائے پر چلتے رہیں گے۔ بخاری کی تلخیص کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُس کے بعض اجزاء کو ہم اپنی سمجھ کے موافق قائم رکھیں اور بعض کو نکال دیں بلکہ تلخیص کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے جو مقامات کہ مفید اور مناسب وقت ہیں اُس کو نکال کر کے درس میں داخل کریں اور اس میں کوئی قباحت اور نقصان نہیں ہے اور میں اس میں بھی کوئی قباحت اور نقصان نہیں سمجھتا کہ جو غلطی یا خطا کسی کتاب میں واقع ہے اُس کی گرفت کی جائے اور بلا اندیشہ وہ غلطی ظاہر کر دی جاوے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ہمیشہ اول طبقہ صحابہ سے لیکر آج تک ہمارے یہاں کے علماء یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ صحابہ تابعین۔ مجتہدین۔ فقہاء۔ محدثین۔ مشائخ کرام سب کی غلطی و خطاؤں کو بہت حسرت سے علماء نے لکھا ہے اور اس بات کو بھی بہت احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اگر کسی پر بیجا اعتراض یا ناجائز غلطیاں لگائی گئی ہیں تو اُس کو بدلائل معقول روکیا اور یہ بھی اسی مقام پر میں لکھنا نہایت مناسب جانتا ہوں کہ ہمارے سچے مذہب کا عمدہ اصول یہ ہے کہ کوئی عالم اور کوئی مجتہد اور کوئی صلحا سے بلکہ کوئی انسان سوائے انبیاء علیہم السلام کے ایسے درجہ میں نہیں ہیں کہ جن کے کلام میں خطا اور خلل واقع نہ ہوا ہو اگر آج ہم کسی بڑے سے بڑے عالم کے کلام کی غلطی ظاہر کریں اور اُس کو عمدہ دلائل سے سچی نیت سے بغرض ہوا خواہی اسلام ثابت کر دیں کچھ ہم پر اعتراض نہیں ہے *

منشی محمد اکبر حسین صاحب نے یہ رائے لکھی کہ مجھ کو جناب سید احمد خاں صاحب بہادر سی۔ آئی۔ کی اعلیٰ اور عمدہ اور حکیمانہ تجویز سے بدل اتفاق کلی ہے۔ ہر چند مولوی فرید الدین صاحب کا خیال اُس کی تصویر خیالی ہونے کی نسبت مسلمانان ہند کی عادات و عقائد و حالات موجودہ پر نظر کرنے سے کسی درجہ تک صادق آتا ہے اور اس تدبیر بے نظیر کی تکمیل اجراء کی تمام حلائے مذہب میں معلوم ہوتی ہے لیکن جب ہم اُس شیخ اور توضیح پر نظر کرتے ہیں جو جناب سید احمد خاں صاحب مدوح نے تجویز اور عمل ان دونوں چیزوں کے امتیاز کے باب میں فرمائی ہے تو ہم بے مثال متفق رائے ہو کر خدا سے عزوجل سے لپٹے عمدہ ارادوں کے پورا ہونے کی دعا مانگتے ہیں السبحی منی والاقام من املہ *

جورائے ممبروں کی اور پر بیان ہوئی اُس سے ظاہر ہے کہ جو طریقہ تعلیم کا تجویز ہوا اُس سے

میں جو کمی بیشی کی خواہش کی ہے نہایت عمدہ اور مناسب ہے لیکن چونکہ اس رپورٹ میں اُن کتابوں کے انتخاب کا پورا ذکر نہیں ہے جو اس طریقہ میں پڑھائی جاوینگے اس لئے میں اس باب میں ابھی کچھ رائے نہیں دیتا جب اس کا موقع آوے گا تب میں بالتفصیل رائے دوں گا۔
مولوی عبدالرحمن صاحب اور مولوی حفیظ الدین احمد صاحب اور میر بادشاہ صاحب نے بھی تجویز مذکور بالا سے اتفاق کیا مگر کتب فقہ و اصول فقہ اور کتب حدیث کی تلخیص کرنے سے اختلاف رائے کیا اور کہا کہ وہ بدستور سابق تعلیم میں رہیں۔

مولوی سید فرید الدین احمد صاحب نے اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ میں اپنے لائق فائق مسیح عصر حکیم دہر روشن ضمیر عالی دماغ سید احمد خاں صاحب بہادر سی۔ ایس۔ آئی عمدہ ممبر کی رائے سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ اُس سخت مرض مملک اور مومن مرض جہالت کا کہ جو اُن کل جسم اسلامی کو لاحق ہو گیا ہے اور جس نے اُن کے سارے دین و دنیا کے امور کو نہایت فتور اور نقصان میں ڈال رکھا ہے جو علاج تجویز کیا ہے وہ محض ایک تصویر خیالی ہے جو حالت موجودہ مسلمانوں سے اس بات کی توقع دیتی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اُس عمدہ علاج کے اجزاء نفع کو بہم پہنچا کر استعمال کریں۔ یہی اس بات کو نہایت سچائی۔ سے قبول کرتا ہوں کہ وہ نسخہ مجوزہ نہایت بے نظیر و لاجواب ہے اگر اُس کے استعمال کا امکان ہوتا تو وہ بالکل اُس مرض مملک کی بیخ و بنیاد کو توڑ ڈالتا اور جسم اسلامی کو اعلیٰ درجہ کی صحت و طاقت کو پہنچا دیتا اور یقین ہے کہ آئندہ نسلوں میں کوئی وقت ضرور ایسا آدینکا کہ اہل اسلام بخوشی اُس نسخہ کو استعمال کرینگے اور خدا کرے کہ جلد وقت آوے۔ میرے خیال میں اس حکیم حاذق کو ضروری تھا کہ وہ دولت اور ہمت اور توفیق موجودہ مسلمانوں پر لحاظ فرما کر مطابق اُس کے کوئی نسخہ تجویز کرتے کہ جس سے زیادتی اُس مرض کی توڑک جاتی اور کسی قدر آثار صحت کے نمایاں ہونے اور اسی طرح وقتاً فوقتاً بحاظ حالت موجودہ کے اُس نسخہ میں تہذیب و اصلاح میں لائے کہ یہی طریقہ بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے اگر حکیم مدوح نظر مرہانی پھر دوبارہ تو تجربہ فرما کر کوئی ایسی تدبیر تجویز فرمادیں کہ جس کا علاج میں موجود ہونا گو بدقت ہو مگر ممکن ہو تو نہایت مناسب و بہتر ہے اور جب میری رائے یہ قائم ہوئی کہ فی الحال وہ تدبیرات محض خیالی ہیں اور کسی طرح وہ وجود پذیر نہ ہونگی تو اُن تدبیر کی نسبت مفصل رائے لکھنا محض فضول و بیفائدہ ہے تاہم اس قدر کہ میں ضروری جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے امور معاد کے لحاظ سے اُن کی اعلیٰ اور عمدہ تعلیم میں زبان عربی کو دوم درجہ قرار دینا نامناسب ہی نہیں بلکہ مضر ہے جب ہم ایک ایسا خیالی منصوبہ قرار دیں کہ جو عمدہ حالت ترقی تعلیم مسلمانوں کی ہو تو اُس میں حیف ہے کہ زبان عربی درجہ دوم میں قرار پاوے اور چند ممبروں نے جو در باب تلخیص کتب مذہبیہ اہل اسلام

بعد اصلاح و ترمیم اُس کو منظور کرے تاکہ گورنمنٹ کالج واسکول مسلمانوں کے لئے بطور ایک مڑی کے متصور ہوں نہ بطور ایک خوفناک چیز کے جیسے کہ اب تک رہے ہیں *
تخصیصی و حلقہ بندی مکتبوں کو بھی اپنے مفید کرنے کے لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے اہتمام اور نگرانی میں زیادہ تر مداخلت کریں اور سب سے عمدہ یہ بات ہے کہ اپنی طرف سے اور باہمی چندہ سے ایسے ایسے چھوٹے مکتب خود قایم کریں اور گورنمنٹ سے اُس میں نصف روپیہ ملنے کی درخواست کریں *
غرضکہ جیسا کہ اب تک گورنمنٹ کے سررشتہ تعلیم سے مسلمان علیحدہ علیحدہ رہے ہیں برعکس اُس کے جہاں تک ممکن ہو اُس میں اعانت و مدد کریں اور سررشتہ تعلیم کو ایک اپنی ضروریات سے سمجھیں تاکہ وہ اُس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو جو نقصان اُس میں ہوں اُس کے رفع کرنے پر قادر ہوں *

یہ تمام باتیں جو اوپر بیان ہوئیں مسلمانوں کو گورنمنٹ کالجوں واسکولوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے کافی ہیں۔ اس سے زیادہ اور کچھ گورنمنٹ سے درخواست کرنی یا توقع رکھنی محض یہودہ بات ہے بلکہ اس میں سے بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ گورنمنٹ بمشکل اُس کو قبول کریگی *

رائے ممبران

اس تجویز کی نسبت کل ممبران سلیکٹ کمیٹی سے صلاح اور مشورہ کیا گیا جو ممبر کہ بنارس میں موجود تھے انہوں نے بالمشافہ اپنی رائیں ظاہر کیں اور جو لوگ کہ بنارس میں موجود نہ تھے ان کے پاس یہ تجویز بھیجی گئی اور انہوں نے بذریعہ تحریر کے اپنی رائیں ظاہر کیں جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے *

سید احمد خاں۔ مولوی محمد عارف صاحب۔ مولوی سید عبداللہ صاحب۔ محمد یار خاں صاحب۔
مولوی سید زین العابدین صاحب۔ مرزا رحمت اللہ نیک صاحب۔ مولوی اشرف حسین خاں صاحب۔
مولوی محمد سمیع اللہ خاں صاحب اور مفتی محمد اکرام حسین صاحب بلا کسی اختلاف کے مذکورہ بالا تجویز کو پسند اور منظور کیا اور تمام مراتب مذکورہ بالا سے اتفاق رائے ظاہر کیا *

مولوی سید امداد علی صاحب اور مولوی قطب الدین حسن صاحب اور حمید الدین صاحب اور مفتی محمد سبحان صاحب نے بھی بالکلیہ اس تجویز سے اتفاق کیا مگر ان چاروں ممبروں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ تخصیص کتب بذریعہ علماء کمال اور متدین کے عمل میں آوے *
مولوی محمد اسماعیل صاحب نے بھی جملہ مراتب مندرجہ بالا سے ولی اتفاق کیا اور یہ حکم سلسلہ تعلیم

ان مدرسوں کو زیادہ تر مناسب اور مفید کرنے کے لئے مفصلہ ذیل باتوں پر توجہ کریں :

آؤل۔ گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ جس قدر انگریزی کی تعلیم اب دی جاتی ہے اُس میں ترقی کی جاوے اور ہر ایک درجہ کی تعلیم بالکل یونیورسٹی کیمرج اور اسکفورد کی برابر کر دی جاوے ۔

دوم یورپ کے طالب علموں کو لٹریچر میں قدرتی دستگاہ ہوتی ہے کہ وہ اُن کی مادر زاد زبان ہے اس لئے اُن کو خصوصی تحصیل میں آسکتی ہے مگر ہندوستان کے لئے کالجوں میں لٹریچر کی پڑھائی زیادہ تر کی جاوے تاکہ لیاقت تحریر و تقریر بخوبی آجاوے ۔

سوم ہر کالج میں بہت انتظام پرنسپل کے ایک کلب مقرر ہو جس کا پریزیڈنٹ پرنسپل ہو اور ہر ہفتہ اُس میں اعلیٰ کلاسوں کے طالب علم ایسیچین مضامین معین میں کیا کریں اور اگر چھوٹے کلاسوں میں اُس کو وسعت دی جاوے اور ہر کلاس کے ماسٹر کے اہتمام میں اُس کے طالب علم ہر ہفتہ اس کی مشق کیا کریں تو ترقی لٹریچر کے لئے نہایت مفید ہوگا ۔

چہم ہادم مسلمان گورنمنٹ سے درخواست کر کر بشمول ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایک کمیٹی مقرر کریں جو اُن کتابوں کو منتخب کریں خواہ خود تالیف کرے یا تالیف کرائیگی جو سکول لینگویج کی تعلیم کے لئے دیکھائیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اردو و فارسی و عربی کی تعلیم کی کتابوں میں جو بطور سکول لینگویج کے پڑھائی جاتی ہیں کچھ درست کی جاوے اور کتابیں عمدہ و مفید بصلاح کمیٹی اُس میں داخل کی جاویں تو مسلمان طالب علموں کو رغبت بھی ہوگی اور بہ نسبت حال کے اُن زبانوں کی تعلیم کی بھی ترقی ہو جاوے گی اور جب عربی فارسی کی تعلیم ایک عمدہ قاعدہ پر ہوگی تو مسلمان طالب علموں کو کسی وقت پر اُس کو اعلیٰ درجہ تک ترقی دینے کا موقع حاصل رہیگا ۔

پنجم بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کے مسلمان بمنظوری گورنمنٹ ایک کمیٹی مقرر کریں جو اس بات کی تحقیقات کیا کریں کہ کس قدر مسلمان لڑکے شہر یا قصبہ میں ہیں اور وہ کہاں کہاں پڑھنے لکھنے میں مصروف ہیں اور کیا کرتے ہیں اس تحقیقات کی کتابیں اور فہرستیں مرتب ہوں اور ہمیشہ سہ ماہی پر اُن کی جانچ پڑتال ہوا کرے اور جو لڑکے پڑھتے نہیں ہیں اُس کا سبب بھی دریافت کر کر اُس کتاب میں مندرج کیا کریں ۔

اس کمیٹی میں بجز مسلمانوں کے اور کوئی شخص اور نہ کوئی یورپین حاکم شریک ہوگا اُس کی اطلاع و کیفیت ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پاس جایا کرے اور خرچ اس کمیٹی کا میونسپل فنڈ سے دیا جاوے ۔

نششم ہر کالج اور اسکول کے لئے کمیٹی ہو جس میں مسلمان بھی شریک ہوں اور اُن کو کچھ وقت اور اختیار بھی دیا جاوے اور اُس کا بانی لازم خود انہیں سے بنوایا جاوے اور گورنمنٹ

اس تعلیم کے لئے بھی کتابوں کی چنداں مشکل نہیں پڑنے کی۔ کتب موجودہ میں سے ایسی کتابیں
کتابیں آسانی منتخب ہو سکتی ہیں اور بعض کتابوں پر ایک عالم نظر ثانی کر کر اور ان میں سے فضول حش
کو حذف کر کر کتابوں کو مناسب حال کر دے سکتا ہے ۛ

باقی رہی تعلیم کتب مذہبی کی۔ بالفعل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کتب مذہبی میں سے ابتداء
آخر تک کسی کتاب کے پڑھنے کا رواج نہیں ہے بلکہ مقامات معینہ ہر ایک کتاب کے پڑھ کر باقی
کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میری دانست میں اس طریقہ کو تبدیل کرنا چاہئے ایک آدھ متن جو عمدہ
اور مفید ہو وہ بتامہ پڑھایا جاوے اور باقی کتابوں میں سے ان مقامات کا جو اس زمانہ میں مفید
اور بکار آمد ہیں انتخاب کر کر ایک چھوٹی سی کتاب بنائی جاوے۔ مثلاً اہل ایدہ اس میں سے عمدہ
اور مفید مقامات کا انتخاب کر کر تلخیص الہامیہ اس کا نام رکھا جاوے جو چند جزو پر ہو اور وہ بتامہ
پڑھا دیا جاوے۔ اسی طرح کتب صحاح ستہ حدیث میں سے احادیث عمدہ و مستند و مفید و ضروری
کا انتخاب کر کر تلخیص البخاری و تلخیص المسلم علیٰ ہذا القیاس چھوٹی چھوٹی کتابیں بنائی جاویں
اور وہ بتامہ پڑھائی جاویں۔ تفسیر میں جلالین شاید نہایت عمدہ ہے اور انتخاب کی بھی ضرورت
نہیں رکھتی مگر وہ نہایت آسان ہے اور اس سے زیادہ قابلیت کے لئے دوسری تفسیر جوئی
چاہئے پس وہ تفسیر بیضاوی ہے اس کی بھی تلخیص کی جاوے اس طرح پر کہ جہاں تک کہ
اس میں مباحث عربیت سے متعلق ہیں وہ انتخاب کر لئے جاویں اور باقی امور چھوڑ دیئے جاویں
غرض کہ اسی طرح کتابوں کے انتخاب اور تلخیص سے ایک سلسلہ کتب درسیہ عومیہ کا قیام کر لیا جاوے
پس یہ وہ طریقہ ہیں جن سے میری دانست میں تعلیم مسلمانوں کی اس طریق پر جو دین و دنیا
کے لئے مفید ہو جاری ہو سکتی ہے اور نکتہ اور جبل جو مسلمانوں میں پھیلتا جاتا ہے اس کا
علاج ہو سکتا ہے مگر شخص یہ بات بخوبی اور آسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ تعلیم کا نہ کسی طرح
گورنمنٹ اختیار کر سکتی ہے اور نہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں جاری ہو سکتا ہے خود مسلمان
البتہ بخوبی جاری کر سکتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ اس کے اجراء کا مقدر بھی رکھتے ہیں صرف
ہمت اور محنت اور توجہ و کار ہے ۛ

دوم وہ طریقہ جس سے گورنمنٹ کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم زیادہ مسلمانوں کے مناسب
ہو جاوے اور اس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں ۛ

مسلمانوں کو چاہئے کہ گورنمنٹ کالجوں اور اسکولوں کو ایسا تصور کریں کہ صرف انگریزی زبان
کی تعلیم کا اس قسم کا مدرسہ ہے جیسا کہ ان کے لئے اوپر تجویز ہو رہا ہے اور تمام علوم و فنون اس میں زبان
انگریزی تعلیم دیئے جاتے ہیں اور اردو۔ فارسی۔ عربی۔ صرف بظاہر رکھ کر لیا گورنمنٹ کے ہے اور صرف

چہاد مائیں برس سے اکیس برس تک۔ اس عمر میں خاص علوم اور خاص زبان جس میں طالب علم کمال حاصل کرنا چاہے حاصل کرنے ہونگے۔

پنجم۔ بائیس برس سے پچیس برس تک۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں طالب علم بعد از تعلیم اُن چیزوں کو پڑھنے اور امتحان لینے میں مشغول رہے گا جن کے ذریعہ سے سرکاری نوکریاں ہاتھ آتی ہیں اور اسی قسم حصول معاش کے ذریعوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہوگا۔
یہ پچھلی تینوں قسم کی تعلیمیں وہ ہیں جو مدرستہ العلوم سے علاوہ رکھتی ہیں۔

سلسلہ تعلیم

انگریزی مدرسہ کے لئے ہم کو سلسلہ تعلیم کے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیونج اور اکتھورڈ کی دو یونیورسٹیاں ہماری ہدایت کے لئے موجود ہیں۔ پس ہمیشہ ہم کو اُن کی ہی تقلید اور پیروی سے سلسلہ کتب درسیہ کا معین کرنا اور اسی طریق پر تعلیم دینا کافی ہوگا۔
اُردو مدرسہ کے لئے البتہ ہم کو کتابیں تلاش کرنی اور اُن کا سلسلہ تعلیم قائم کرنا پڑے گا مگر یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے۔ سلسلہ کتب درسیہ علوم و فنون معینہ ذہنی قائم رہے جو انگریزی میں ہو انہیں کتابوں کا جو انگریزی میں علوم و فنون کی پڑھائی جاوے اُردو میں ترجمہ ہو اور اُردو میں پڑھائی جاوے۔ پس ان دونوں مدرسوں میں پڑھائی تو ایک سی ہوگی صرف یہ فرق ہوگا کہ جو کتاب انگریزی مدرسہ میں انگریزی زبان میں پڑھائی جاتی ہے وہ اس مدرسہ میں اُردو میں پڑھائی جاوے گی۔ عربی و فارسی مدرسہ کے لئے بھی کتابوں کے معین کرنے میں چنداں وقت نہ ہوگی فارسی زبان کے علم انشاء کی کتابیں نہایت آسانی سے بہت عمدہ اور سادہ منتخب ہو سکتی ہیں جو سلسلہ مناسب ہے درس میں داخل ہوں۔ عربی زبان میں جو سلسلہ تعلیم جاری ہے بلاشبہ اس میں تبدیل عظیم کرنی پڑے گی۔ سلسلہ نظامیہ جو بالفعل جاری ہے محض لغو ہے اور حال کے زمانہ کے مطابق نہیں بلاشبہ اس کو ترک کرنا اور سلسلہ جدید قائم کرنا چاہیگا۔

طالب علموں کو لغو مباحث میں ڈالتا اور الفاظ کی بحث پر اُن کی عمر کو ضائع کرنا محض بیفائدہ ہے۔ بعض اُس کے یہ بات چاہئے کہ سیدھے سادھے اور صاف مسائل صرف، بجز اُن کو پڑھائے جاوے بغیر کسی بحث کے تاکہ وہ بخوبی بوجہ توجہ قواعد صرف و نحو عربی کی عبارت پڑھ سکے۔

چند سالہ منطق خالص کے جو بہت صاف اور سیدھے ہوں اُن کو پڑھانے چاہئیں اور علم معانی بیان کے سیدھے مسئلہ سکھانے چاہئیں اور عربی بولنے اور عربی لکھنے کی مشق کرنی چاہئے۔ پس اس قدر تعلیم متعلق علم ادب کو کافی سمجھنا چاہئے۔

حفاظی مکتب

جو ان کے مسلمانوں کے قرآن مجید حفظ کرنا چاہیں یا اشخاص نابینا جو قرآن مجید حفظ کرنے کی زیادہ رغبت رکھتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے شہروں اور مناسب مناسب مقاموں پر مکتب مقرر ہوں جن میں وہ لوگ قرآن مجید حفظ کیا کریں مگر اس مکتب کو بالکل علیحدہ رکھنا چاہئے اور کسی مدرسہ یا مکتب کے شامل کرنا نہیں چاہئے۔

عمر تعلیم

اگرچہ ابتداء جب مدرسے مقرر ہونگے ان میں عمر کا چنداں لحاظ نہ ہوگا بلکہ منتظران کی رائے پر اور لڑکوں کی حالت پر ان کا داخلہ منحصر ہوگا مگر جبکہ انتظام بخوبی ہو جاوے اس وقت ہر ایک قسم کے مدرسہ کے لئے عمر کی تعیین ضرور ہوگی۔ پس لڑکوں کی تعلیم میں ان کی عمر کا حسب تفصیل ذیل لحاظ رکھنا چاہئے گا جس کے لئے پانچ درجہ قرار دیئے جاتے ہیں۔

اول چھ برس سے دس برس تک۔ اس میں چاہئے کہ لڑکا قرآن مجید پڑھ لے اور کچھ اردو کتابیں بھی اور مسائل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسی راہ نجات اور حقیقت الصلوٰۃ وغیرہیں پڑھ لے اور کچھ کچا پکا لکھنا بھی سیکھ لے اور اس کو اس قدر استعداد ہو جاوے کہ اردو عبارت باسانی پڑھ لکھ سکے اور انگریزی حروف اور ہندسوں کو پہچاننا اور نام پڑھ لینا سیکھ لے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کا مکتبوں میں ہونا چاہئے۔

دوم گیارہ برس سے تیرہ برس تک۔ اس عمر میں اس قدر پڑھ لینا چاہئے جو روزمرہ کے کاموں اور امورات متعلقہ زندگی اور معاش کے کام میں درکار ہیں۔ سیدھے ساوھے مسائل مذہبی و عقاید مذہبی سے بھی واقفیت حاصل ہو۔ یہ وہ تعلیم ہے جو مدارس مجوزہ میں تجویز کی گئی ہے۔

اہل پیشہ اور غریب آدمی بھی جو اپنے لڑکوں کو اپنے پیشہ میں مصروف کرتے ہیں اس قدر عمر تک لڑکوں کو تعلیم میں رکھنے سے کچھ اپنا ہرج نہیں سمجھتے اور اگر اہل پیشہ کے لڑکے اس قدر درجہ تک کی تعلیم پا جاویں اور ہمارے ملک میں عموماً اس قدر درجہ تک علم پھیل جاوے تو ہندوستان ہندوستان نہیں رہنے کا بلکہ قطعہ جت ہو جاوے اور ٹھیک ٹھیک ہندوستان جنت نشان کا لقب اس پر صادق آویگا۔

سوم چودہ برس سے اٹھارہ برس تک۔ اس عمر میں جملہ علوم و فنون سے جو دین و دنیا میں بکار آمد ہیں واقفیت کلی حاصل ہونی چاہئے۔

مدارس

یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہونگے اور ہر شہر و قصبہ و ضلع میں جہاں ان کا قایم ہونا ممکن مناسب ہو قایم ہونے چاہئینگے۔ ان میں تعلیم صرف اُن قواعد کے مطابق ہوگی جو اردو مدرسہ کے لئے ہیں اور اُسی طرح اس مدرسہ کے طالب علموں کو ایک سکند لینکوج مُقرر انگریزی یا فارسی یا عربی اختیار کرنی ہوگی +

اس مدرسہ میں اور پہلے مدرسہ اُردو میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ اس مدرسہ میں ایک حد معین تک علوم پڑھائے جاوینگے اور جب اُس حد تک طالب علم پہنچ جاوینگے تو اس مدرسہ سے خارج ہو جاوینگے اور اُن کو اختیار ہوگا کہ اُس سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم اگر چاہیں تو مدرسہ العلوم میں داخل ہوں۔ یہ مدرسہ اس مراد سے ہونگے کہ مدرسہ العلوم کے لئے لڑکے تیار کریں۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے گورنمنٹ ضلع اسکول کالجوں کی بھرتی کے لئے طالب علم تیار کرتے ہیں +

مکتب

ہر گاؤں اور قصبہ میں جہاں جہاں ہو سکے مکتب قایم ہونے چاہئیں۔ ان میں قرآن شریف بھی پڑھایا جاوے اور اُردو زبان میں کچھ کتابیں اور حساب وغیرہ سکھایا جاوے اور اُردو میں لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاوے اور اس مکتب میں بھی کسی قدر فارسی اور کسی قدر انگریزی سکند لینکوج ہو۔ فارسی تو صرف اس قدر ہو جس سے اُردو کو مدد پہنچے اور انگریزی نہایت قلیل صرف اتنی کہ حرف پہچان لے۔ چھاپے کے حرفوں میں لکھا ہوا نام پڑھ سکے اور انگریزی ہند سے جو کلوں اور اوزاروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اُن کو پہچان سکے تاکہ اگر کسی کُل سے کام لینا ہو تو کام لے سکے +

اس مکتب میں قرآن مجید نئے قاعدہ سے پڑھایا جاوے جس میں کُل قرآن شریف چھ مہینے میں بخوبی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے کُل لفظ بحذف الفاظ مکرر جدا چھانٹ لئے ہیں اور اُن کو بہ ترتیب دو حرفی و سہ حرفی مرتب کر لیا ہے اور الفبے کے بعد صرف اُن لفظوں کے پڑھا دینے سے کُل قرآن مجید ناظران پڑھنا بخوبی آ جاتا ہے +

اس مکتب میں نماز پڑھنا بھی بتایا جاوے گا اور چھوٹی چھوٹی اُردو کتابیں سُلوں کی بھی جیسے کہ راہ نجات۔ حقیقت الصلوٰۃ وغیرہ ہیں لڑکوں کو پڑھائی جاوینگی +

اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی مدرسوں میں کافی لیاقت لوگوں کو نہیں آتی ایک مشکل اُن کو غیر زبان کا سیکھنا اور دوسری مشکل غیر زبان میں علوم کا سیکھنا ہوتا ہے۔ پس اس تدبیر سے ہم نے اُن کی ایک مشکل کو موقوف کر دیا ہے تاکہ وہ بسبب اپنی زبان کے علوم و فنون سے نہایت جلد بخوبی واقف ہو جاویں اور بعد اُس کے دوسری زبان کے لٹریچر میں محنت کر کر جہاں تک اُن سے ہو سکے ترقی کر لیں *

اس تدبیر سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت کم طالب علم علوم و فنون سے گو کہ وہ اُردو ہی زبان میں کیوں ہوں ناواقف رہینگے اور بہ نسبت حال کے لٹریچر پر محنت کرنے کی زیادہ مہلت ملیگی اور اُن کو اُس زبان کی لٹریچر بہ نسبت حال کے بہت زیادہ آجاوے گی *

اس بات پر اکثر بحث ہوئی ہے کہ سرکاری کالجوں کی تعلیم سے لیاقت کامل نہیں ہوتی اور کیوں وہ تعلیم انگلستان کے کالجوں کی تعلیم کے برابر نہیں ہے۔ پس میری رائے میں اس کا سبب یہی ہے کہ انگلستان میں تعلیم اُنہیں لوگوں کی زبان میں ہوتی ہے اور تمام علوم و فنون اُنہیں کی زبان میں ہیں اور ہر وقت اور ہر محل پر اُن کو اپنے علم کی ترقی کا موقع ہوتا ہے برخلاف ہندوستان کے کہ اُن کی تعلیم اُن کی مادری زبان میں نہیں ہے اور اُن کو دوسری زبان پر قادر ہونے میں نہایت مشکل پیش آتی ہے اور اُس پر قادر ہونے تک تمام وقت تحصیل علوم و فنون کا گزر جاتا ہے پس اس تبدیل سے جو اس مدرسہ کے تقرر میں کی گئی ہے اُمید ہے کہ وہ نہ کاوٹ نہ رہینگے *

جو طالب علم کہ بذریعہ عربی زبان کے علوم تحصیل کرنے پر متوجہ تھے اُن میں بھی یہ نقصان رہتا تھا کہ وہ ان علوم و فنون سے جو نہایت ضروری ہیں ناواقف محض رہتے تھے اور اس تبدیل سے جو طریقہ تعلیم میں کی گئی ہے اُمید یہ ہے کہ وہ بھی ناواقف نہ رہینگے اور عربی زبان میں بھی کمال حاصل کرنے کا اُن کو موقع حاصل رہینگا *

عربی فارسی مدرسہ۔ اس میں ابتداء کسی علم کی تعلیم نہیں ہونے کی بلکہ جو انگریزی اُردو پڑھنے والوں نے ان زبانوں میں سے جس کو بطور سکنڈ لینگویج کے اختیار کیا ہوگا اور اُردو میں علوم و فنون پڑھ لینے کے بعد عربی یا فارسی زبان کے لٹریچر و علوم میں کمال حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو اُن کی پڑھائی فارسی عربی میں اعلیٰ درجہ تک کی اس مدرسہ میں ہوگی *

تینوں مدرسہ مل کر درحقیقت ایک مدرسہ ہوگا اور جو کہ ہر قسم یعنی انگریزی کے اور اُردو فارسی و عربی کے اس میں موجود ہونگے تو سلسلہ تعلیم ہر ایک مدرسہ کا جو قائم کیا گیا ہے وہ ستادوں کی تقسیم اوقات سے بخوبی مکمل پاتا رہینگا *

علاوہ اس کے ضرور ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک جماعت اس قسم کی ہو کہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کمال انگریزی میں حاصل کرے کیونکہ اس جماعت سے ملک کو اور ملک کے لوگوں کو اور ترقی تعلیم کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ ذریعہ اور منبع شیوع علوم کے بن جاویں گے۔ اُن کی بدولت تمام علوم انگریزی زبان سے اُردو زبان میں آجاویں گے اور اُن کی فزات سے ملک کو منفعت عظیم پہنچے گی۔

اُردو و سب سے اس میں تمام علوم و فنون زبان اُردو پڑھائے جاویں گے اور جو کچھ تعلیم اس میں ہوگی وہ سب اُردو میں ہوگی۔ البتہ ہر طالب علم کو تین زبانوں میں سے کوئی زبان بطور سکند لیٹنگ کے اختیار کرنی ہوگی۔ انگریزی۔ فارسی۔ عربی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لڑکا دس بارہ برس کی عمر میں اس مدرسہ میں داخل ہوگا وہ ضرور اٹھارہ برس کی عمر تک تمام سنینز یعنی علوم کو اُردو زبان میں اس قدر تحصیل کر لے گا جس قدر کہ درجہ بی۔ اے کے لئے مقرر ہیں۔ اور سکند لیٹنگ میں اُس کو اس قدر لڑیچر آجاویں گی جیسے کہ انٹرنس کلاس تک کے پڑھنے والوں کو آتی ہے۔

پس اس عمر کے اور اس قدر تحصیل کے بعد طالب علم اُس سکند لیٹنگ میں سے اُن زبان کی لڑیچر کو جو اُس نے اختیار کی ہے تکمیل کرنی شروع کرے اور تین برس اُس کو اُس کی تکمیل کیلئے بہت کافی ہونگے۔ پس اگر اُس نے ان تین برس میں انگریزی زبان کی تکمیل کی ہے تو اُس کو تین برس کی اور مہلت اس لئے بخوبی ملے گی کہ وہ عدالت کے قوانین سیکھے اور مختلف عہدوں کے لئے جو امتحان مقرر ہیں اُن میں امتحان دے اور نوکری گورنمنٹ کی تلاش کرے اور اُس کو چاہل کرے یا اور کسی کاروبار میں جس میں وہ چاہے مشغول ہو۔

اور اگر اُس نے ان تین برس میں فارسی زبان کی تکمیل کی ہے تو اُس نے یقینی گورنمنٹ کی نوکری سے توقع نظر کرنی ہے کیونکہ وہ تو بغیر انگریزی پڑھے چاہل نہ ہوگی۔ پس اُس کو مہلت ہے کہ جہاں تک چاہے فارسی میں کمال بہم پہنچائے اور شاعر و مدنی و ادیب ہو کر دنیا میں اپنا نام یادگار چھوڑ جاوے۔

اور اگر اُس نے ان تین برس میں عربی زبان کی تکمیل کی ہے تو اُس نے بوجہ مذکور بالا نوکری نوکری سے توقع نظر کر لی ہے۔ پس اُس کو بھی عربی زبان میں اوزیر اُن علوم میں جو عربی زبان میں ہیں اوزیر علوم دین مثل فقہ و حدیث و تفسیر و کلام وغیرہ میں جہاں تک کہ وہ چاہے ترقی کرنے اور کمال بہم پہنچانے کا موقع چاہل ہے۔

یہ مدرسہ جو اس قسم کا تجویز کیا گیا ہے جس میں اقل تمام علوم اُردو زبان میں پڑھائے جاویں گے

بھی بند و بست کر لیا جاوے تاکہ اتفاقہ اور دفعتاً کی بیماری کی حالت میں طبیب یا ڈاکٹر کا علاج جیسا کہ اُن لڑکوں کے مربیوں نے اجازت دی ہو ہو سکے۔ یہ بند و بست صرف اتفاقہ اور ناگہانی بیماری کے لئے ہے ورنہ بحالت بیماری زائد اُس کے مربی اُس کے گھر پر لے جا دیں گے اور خود جس طرح چاہیں گے معالجہ کریں گے۔

یہ مکان عالی شان اُمراء اور اہل دُول کے چندہ سے تعمیر ہونا چاہئے اور اخراجات ہواوی کا اوسط لگا کر جو لڑکا اُس میں داخل ہوا اور سکونت اختیار کرے اُس کے مربیوں سے وہ خرچ لیا جاوے۔

خوب یاد رہے کہ جب تک ہمارے لڑکے گھروں سے علیحدہ ہو کر اس طرح پر تربیت نہ پاویں گے ہمیشہ خراب اور نالایق اور جاہل اور کینہ عادتوں کے عادی رہیں گے۔

مدرسۃ العلوم

اُسی شہر میں جہاں یہ مکان تعمیر ہوا ایک بہت بڑا عالی شان مدرسہ تعمیر کیا جاوے اور اُس کا نام انگریزی زبان میں ”دی محمدان اینکلو اور سینٹیل کالج“ اور عربی زبان میں ”مدرسۃ العلوم“ رکھا جاوے۔ اس مدرسہ میں وہ لڑکے امراء اور ذوی مقدور لوگوں کے جو اُن مکانات میں رہتے ہیں اور نیز اُور مسلمانوں کے جو اُن میں نہیں رہتے عموماً تعلیم پاویں گے۔

یہ مدرسہ درحقیقت عین مدرسوں پر مشتمل ہوگا۔ اول انگریزی۔ دوم اُردو۔ سوم عربی فارسی جو مدرسہ انگریزی کا ہوگا اُس میں بالکل انگریزی پڑھائی جاوے گی اور تمام علوم و فنون اور جو کچھ کہ اُس میں تعلیم ہوگا وہ سب انگریزی میں ہوگا۔ الٰہیہ طالب علم کو سکھائیں گے بھی پڑھنی ہونگی۔ لیٹن و اُردو یا لیٹن فارسی۔ یا لیٹن و عربی۔ اور اس کو بشمول اپنی تعلیم کے کچھ مختصر کتابیں فقہ و حدیث و عقاید کی اُردو زبان میں پڑھ لینی ہونگی۔

اس مدرسہ کے تجویز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب زمانہ ایسا آتا جاتا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں کے پانے کی تمنا رکھتے ہیں اور دنیا میں نہایت اعلیٰ درجہ کی عزت جو رعایائے گورنمنٹ حاصل کر سکتی ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ اعلیٰ درجہ کا کمال انگریزی زبان میں حاصل نہ کریں گے اُس وقت تک یہ بات مسلمانوں کو نصیب نہیں ہونے کی اور ایسا کمال انگریزی میں بغیر اس کے کہ اُسی کو خوب حاصل کریں حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ پس جو لوگ کہ اس کم عہدوں اور عزتوں کے خواہاں ہیں اُن کے لئے یہ تجویز کی گئی ہے۔

طریقہ تعلیم و تربیت

امراء اور اہل مقدور اور ذمی دولت مسلمانوں کے لڑکوں کی تعلیم کے لئے نہایت ضرور ہے کہ اُن کی عمر دس برس تک نہ پہنچنے پاوے کہ وہ اپنے گھر سے جدا رکھے جاویں اور اُن کی خاص طور پر اور خاص نگرانی میں تعلیم ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ کسی شہر کے قریب جس کی آب و ہوا عمدہ ہو اور شہر بھی چھوٹا ہو ایک پُر فضا میدان تجویز کر کے مکانات تعمیر کئے جاویں اور پھول باغ لگایا جاوے۔ اُسی عمارت کے شامل ایک مسجد بنائی جاوے جس میں مؤذن و امام مقرر ہو اور ایک کتب خانہ بنایا جاوے اور ایک بڑا کمرہ کھانا کھانے کے لئے اور ایک بڑا کمرہ ایسے کھیلوں کے کھیلنے کے لئے جو مکان کے اندر کھیلے جاتے ہیں اور باقی مختصر و مناسب کمرہ اس طرح پر کہ ہر ایک لڑکے کو ایک مناسب کمرہ میٹھنے اور پڑھنے کو ملے۔

کسی لڑکے کے ساتھ کوئی خاص خدمتگار نہ رہے بلکہ تمام خدمتگار اُنہیں مکانات کے متعلق لوکر ہوں اور ہر ایک خدمتگار کو کمرے تقسیم کئے جاویں۔ پس اُن کمروں کے رہنے والے لڑکوں کی خدمت اور کمروں کا بھارتنا اور آراستہ کرنا اور پلنگوں اور کچھونوں کا درست کرنا مناسب دُہی لوگ کیا کریں گے۔

ان تمام لڑکوں کو ضرور ہوگا کہ مسجد میں ہر روز کی نمازیں جماعت سے پڑھیں اور صبح کی نماز کے بعد کسی قدر قرآن مجید جو جب اُس قاعدہ کے پڑھ لیا کریں جو تجویز کیا جاوے اور ہر ایک کو ایک قسم کا یکساں لباس پہنایا جاوے اور سب مل کر ایک وقت معین پر کھانا کھاویں۔ اُن کے اوقات پڑھنے اور کھیلنے کے اور جسمانی ورزش کے سب مقرر کئے جاویں اور ہر ایک لڑکے کو ہر ایک وقت پر جو کام مقرر ہے اُس کا کرنا واجب و لازم ہو۔

اس مکان پر ایک نہایت لائق اور معتد شخص بطور اتالیق یا گورنر کے مقرر ہوتا کہ وہ تمام نگرانی اور سب طرح کا بند و بست کرتا رہے اور لڑکوں کی صحت و تندرستی کا نگران رہے اور اس بات کی خبر داری اور نگرانی کرے کہ تمام لڑکے اوقات معینہ میں وہی کام کرتے ہیں جو اُس وقت کے لئے معین ہے یا نہیں۔

لڑکوں کو اپنے گھر چلنے اور ماں باپ اور عزیز اقارب سے ملنے یا اُن کو لڑکوں سے ملنے اور اُن کا آرام و آسائش کا حال دیکھنے کو آنے کے لئے قواعد مقرر ہوں اور ہمیشہ اُن قواعد کی پابندی رہے۔

اتفاقہ بیماری یا اتفاقہ ضرورت کے واسطے ایک طبیب ملازم رہے اور اُس مقام کے سبب و سبب سے

جو طریقہ تعلیم میں نے خیال کیا ہے اُس کو میں بہ ترتیب بیان کر دوں۔ پھر نمبروں کو اُس کے منظر
کرنے یا تبدیل کرنے کا بخوبی موقع ہو گا۔

ذکر علوم

مسلمانوں کی تعلیم دو قسم پر منقسم ہونی چاہئے۔ ایک تعلیم عام اور دوسری خاص۔
تعلیم عام مسلمانوں کی علوم مفصلہ ذیل میں ہونی چاہئے۔

اول دینیات

فقہ۔ اصول فقہ۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ تفسیر۔ علم سیر۔ علم عقاید۔

دوم علم ادب

زبان دانی اور انشا پر داری اُردو۔ فارسی۔ عربی۔ انگریزی۔ ولین۔ علم تاریخ۔ علم جغرافیہ
علم اخلاق۔ میٹل سائنس یعنی علم قوائے انسانی۔ علم منطق۔ علم فلسفہ۔ علم سیاست مدن یعنی اصول
گورنمنٹ۔ علم انتظام مدن یعنی پولیٹیکل اکونمی۔

سوم علم ریاضی

علم حساب۔ علم جبر و مقابلہ۔ علم ہندسہ و قوعات اعلا علم ریاضی کی۔

چہارم علم طبیعیات

علم سکون۔ علم حرکت۔ علم ادب۔ علم ہوا۔ علم مناظرہ۔ علم برق۔ علم ہیئت۔ علم آواز۔ علم حرارت
نیچر الفلاسفی۔

تعلیم خاص مسلمانوں کی ان علوم میں ہونی لازم ہے جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے۔
انجینیئری۔ اینیل فزی آلوچی یعنی علم حیوانات۔ ایناٹومی یعنی علم تشیخ۔ ذوالوحی حسب اینیل فزی
آلوچی۔ بائی یعنی علم نباتات۔ جیالوجی یعنی علم طبقات الارض۔ منرالوجی یعنی علم جمادات۔
کیمسٹری یعنی علم کیمیا۔

یہ وہ علم ہیں جن میں مسلمانوں کی تعلیم ہونا چاہئے۔ ان کی تفریق اور ان کی مقدار کی تعیین
ہر ایک درجہ تعلیم کے لئے جدا جدا ہوگی اور جس کا اندازہ ہر ایک درجہ کی تعلیم کے لئے کیا جاوے گا۔

کم قیمت ہیں۔ اُس کا غد سے جس پر وہ چھاپی جاتی ہیں جبکہ وہ کورا تھا اور واسطے جھوٹی دلیری دینے نامعقول تو ایخ اور نامعقول آبیات اور یہودہ طبابت اور یہودہ علم مذہبی کے اور واسطے تیار کرنے ایک فرقہ ایسے طالب علموں کے جو اپنی طالب علمی کو اپنے اوپر ایک بوجھ اور عیب پاتے ہیں۔

لارڈ میکالی صاحب کے الفاظ جو نسبت مذہب کے ہیں اُن کو چھوڑ دو باقی مطلب پر غور کرو کہ بالکل سچ ہے پس اب ہم کو اپنا سلسلہ تعلیم ایسا قائم کرنا چاہئے کہ جو تمام علیوں سے پاک ہو اور جس سے درحقیقت مسلمانوں کے دین دُنیا کی بہتری اور ترقی متصور ہو۔

ایک اور بات بھی قابل اطلع کے ہے کہ میں اکثر مُصنّفین رسالوں کی بھی رائے دیکھتا ہوں اور ممبروں کی بھی رغبت پاتا ہوں اور لوگوں کی مدائے کا بھی رجحان اِس طرف دیکھتا ہوں کہ انگریزی زبان اور علوم کی تعلیم کے ساتھ عربی زبان کی اور اُن علوم کی بھی جو عربی میں ہیں تعلیم دی جاوے مگر رائے اِس سبب سے قائم ہوئی ہے کہ اُن لوگوں نے خیال نہیں کیا کہ انگریزی اور عربی کی تحصیل میں کس قدر محنت اور کس قدر وقت درکار ہوتا ہے اگر اِس بات کو جاری کیا جاوے گا اور کوئی حد و تیز اس کے لئے مقرر نہ ہوگی تو دونوں میں سے کوئی حاصل نہیں ہو سکا۔

لڑکے نہ اُدھر کے رہینگے نہ اُدھر کے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تمام جذبات انسانی کو جن میں سے پرانی رسم کی پابندی سب سے زیادہ قوت رکھتی ہے اور انسان کو ٹھیک بات تک پہنچنے نہیں دیتی ذرا دل کو ٹھنڈا کر کر تجویز کیا جائے کہ درحقیقت کون بات دین و دُنیا کے لئے مفید ہے جو ہم کو کرنی چاہئے۔

بیان طریقہ تعلیم

ممبران شریک نے اس تقریر کو براہ سنا اور اُس میں سے اِس بات پر ترقی الرائے ہوئے کہ بلاشبہ تعلیم مسلمانوں کا طریقہ و قسم کا تجویز کرنا چاہئے۔ ایک وہ جو خود مسلمان اُس کو قائم کریں جس سے اُن کے تمام مقاصد دینی و دنیوی انجام پاویں۔ دوسرے وہ جن سے مسلمان اُن اصول و قواعد سے جو گورنمنٹ نے تعلیم کے لئے مقرر کئے ہیں فائدہ اٹھاویں۔ پس امور مذکورہ حسب تفصیل ذیل پیش ہو:-

اول قواعد تعلیم مسلمان جن کا قائم کرنا اور جاری کرنا خود مسلمانوں کو لازم ہے۔

سید احمد خاں نے کہا کہ میں نے ان امور کے سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے میں شاید برنسبت اور ممبروں کے زیادہ وقت صرف کیا ہے اور زیادہ فکر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ

اسی بات پر مقصود ہوتی ہے کہ وہی پُرانا موروثی طریقہ تعلیم کا اور وہی ناقص سلسلہ نظامیہ و کتب کا اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں اُسی پرانے طریقہ پر مسلمانوں نے کئی مدرسہ تعلیم کے لئے جو نپور۔ علیگندھ۔ کانپور۔ سہارنپور۔ دیوبند۔ دہلی۔ لاہور میں جاری کئے ہیں مگر میں نہایت سچے دل سے کہتا ہوں کہ وہ محض بیفائدہ اور محض لغو ہیں۔ اُن سے کچھ بھی قومی فائدہ ہونے کی توقع نہیں ہے۔

زمانہ اور زمانہ کی طبیعت اور علوم اور علوم کے نتائج سب تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں کی قدیم کتابیں اور اُن کا طرزِ بیان اور اُن کے الفاظ مستعمل ہم کو آزادی اور راستی اور صفائی اور سادہ پن اور بے تکلفی اور بات کی اصلیت تک پہنچنا ذرا بھی تعلیم نہیں کرتے بلکہ بخلاف اُس کے دھوکہ میں پڑنا اور پچھیدہ بات کہنا اور ہر بات کو لون مچ لگا دینا اور ہر امر کی نسبت غلط اور خلاف واقع الفاظ شامل کر دینا اور جھوٹی تعریف کرنا اور زندگی کو غلامی کی حالت میں رکھنا اور غرور کو خود پسندی کا منبع بنانا اور اپنے ابنائے جنس سے نفرت کرنا۔ ہمدردی کا نہ رکھنا۔ مبالغہ آمیز باتوں کا عادی کرنا۔ گزشتہ زمانہ کی تاریخ کو بالکل نا تحقیقی میں ڈالنا اور واقعات واقعی کو مثل قصہ و کہانیوں کے بنادینا سکھاتے ہیں اور یہ تمام باتیں حال کے زمانہ اور حال کے زمانہ کی طبیعت کے مناسب نہیں ہیں اور اس لئے بجائے اُس کے کہ مسلمانوں کو اُن سے کچھ فائدہ ہو مضرت حاصل ہونے کی توقع ہے اول تو یہی کس قدر بڑی مضرت ہے کہ اُن کی عمر بیفائدہ چیز میں ضائع کی جاتی ہے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ میرے معزز شریک ممبر میری اس گفتگو سے ریجید نہ ہوں بلکہ بروقت تجویز طریقہ تعلیم کے اُن باتوں پر بھی لحاظ رکھیں خواہ اُس کو پسند کریں خواہ ناپسند کریں۔

لارڈ میکالی صاحب نے جبکہ وہ ہندوستان کی عام تعلیم کی بورڈ کے ممبر مجلس تھے اور اُس زمانہ میں گورنمنٹ کالجوں میں ایشیائی طریقہ تعلیم جاری تھا گورنمنٹ کالجوں کی نسبت ایک پورٹ لکھی تھی اُس کا منتخب میں اس مقام پر بیان کرتا ہوں۔ اُنہوں نے لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی رائے بندوبست موجودہ کو (یعنی ایشیائی تعلیم) و جب اس وقت کو غیر مہذب رکھنے پر ہو تو میری عرض یہ ہے کہ میرا میر مجلس سے استعفا منظور ہو۔ مجھے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اُس میں کچھ کام نہیں آسکتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اُس شے کو مجھ کو اپنی تقویت دینی ہوتی ہے جس کی نسبت مجھ کو خوب یقین ہے کہ وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ موجودہ بندوبست سچ کی جلدی ترقی کرنے کی طرف نہیں بلکہ معدوم ہونے والی غلطیوں کی طبعی موت کے توقف کرنے پر رجوع کرتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ ہم کو تعلیم عام کے بورڈ کے معزز نام کا بالفعل کچھ حق نہیں ہے۔ ہم ایک بورڈ یعنی مجلس ہیں واسطے اُس لئے سرکاری روپیہ کے اور واسطے چھلپنے ایسی کتابوں کے جو

آرزو رکھتی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ اُس کو گورنمنٹ کے عہدوں کے حاصل کرنے کا کچھ خیال نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قوت بازو سے بذریعہ تجارت یا اجراء کارخانجات کے اپنی معاش پیدا کرنے کی خواہشمند ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ صرف اپنی جائیداد اور اپنے علاقجات کی درستی اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے امورات کو بخوش اسلوبی انجام دینے کی آرزو رکھتی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ علوم و فنون کو حاصل کرنا اور ان میں واقفیت کامل حاصل کرنا پسند کرتی ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ اُس کو ان تمام چیزوں سے چندان تعلق نہیں ہے بلکہ وہ بلحاظ اپنی معاش کے علوم دین میں دشگاہ کامل حاصل کرنا اور اسی میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اور ایک جماعت عوام الناس کی ہے جن کے لئے کسی قدر عام تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ بایں ہمہ ہر ایک کو اپنی اولاد کی نسبت یہ خواہش ہے کہ اُس کے عقاید مذہبی بھی درست رہیں اور وہ ادائے فرائض مذہبی سے بھی غافل نہ ہو جاوے۔ پس جبکہ ہم تمام مسلمانوں کی تعلیم کا طریقہ قرار دیتے ہیں تو ہم کو ایسی تجویز کرنی چاہئے جس سے تمام مقاصد مذکورہ اور نیز دیگر مقاصد جو تعلیم سے متعلق ہیں حاصل ہوں۔

سید احمد خاں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ سب صاحبان مقاصد پر غور فرماؤ گے جن میں سے امور معظمہ کو میں نے ابھی بیان کیا تو آپ یقین کر لیں گے کہ کسی قوم کو یہ سب مقاصد جب تک کہ وہ خود ان مقاصد کے حاصل کرنے پر مستعد نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں ہم کو اپنے تمام مقاصد کے انجام کو صرف گورنمنٹ ہی پر منحصر رکھنا چاہئے بلکہ یقین کرنا چاہئے کہ اُن تمام مقاصد کا گورنمنٹ سے حاصل ہونا غیر ممکن اور ناممکن بالذات کے ہے۔ پس اس وقت ہم کو دوسم کی تجویز کرنی چاہئیں۔ ایک کامل اور پوری اونٹ سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم تک کی جو ہمارے تمام مقاصد کو پورا کر سکیں اور جن میں ہم کو گورنمنٹ سے اُس کی تعمیل کرا سنے کی کچھ خواہش نہ ہو بلکہ ہم کو خود اپنی سعی اور کوشش سے آپ اُس کا انجام کرنا مد نظر ہو۔

دوسری تجویز ہم کو اس بات کی کرنی چاہئے کہ جب تک کہ ہم اُس اول تجویز کو انجام دیں یا اُس کے انجام دینے کے لائق ہوں اُس وقت تک اُن اصول و قواعد سے جو گورنمنٹ نے تعلیم کے لئے مقرر کئے ہیں کیونکر نایہ اٹھا دیں اور ہمارے معتد مقاصدوں سے جو ن جفا مقصد تعلیم عینہ گورنمنٹ سے حاصل ہو سکتا ہے اُس کو ہم کیونکر چھل کریں۔

سید احمد خاں نے کہا کہ ایک بات میں اور کہنی چاہتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ میری یہ بات میرے شریک ممبروں کو بُری معلوم ہوگی اگرچہ افسوس ہے کہ میں اپنے شریکوں کو تنیدہ کرتا ہوں مگر جو کہ میری رائے میں وہ بات بالکل سچ ہے اس لئے میں اُس کے کہنے پر مجبور ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مسلمانوں میں کچھ تعلیم کی تحریک ہوتی ہے تو اُن کی مٹی ہمیشہ

گفتگو تمہیدی

سید احمد خاں نے ممبروں سے یہ بات کہی کہ اس امر سے جس کی نسبت ہم رپورٹ تحریر کرتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف وہی بات لکھیں جو زمانہ حال کے مناسب ہو اور جو اس وقت انجام بھی ہو سکے بلکہ یہ مقصد ہے کہ حالات اور حیثیات موجودہ سے قطع نظر اگر کریم کو وہ تجویز کرنی چاہئے جو پوری پوری اور ٹھیک ٹھیک اعلیٰ درجہ پر مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تاکہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ ہم کو درحقیقت کیا کرنا ہے اور بالفعل ہم کس قدر کر سکتے ہیں ؟

سید احمد خاں نے ممبروں سے کہا کہ تجویز اور عمل ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تجویز ہمیشہ ہم کو پوری اور کامل کرنی چاہئے اور اُس تجویز پر عمل اُس قدر جتنا کہ ہم وقتاً فوقتاً کر سکتے ہوں۔ فرض کرو کہ ہم کو ایک بہت عالی شان مکان بنانا ہے جب ہم اُس کا نقشہ تجویز کریں گے تو اُس تمام مکان کا پورا کامل نقشہ تجویز کریں گے اور جب اُس کی تعمیر شروع کریں گے تو اُسی قدر کرتے کی تعمیر شروع کریں گے جس قدر کی تعمیر کا بالفعل ہم کو مقدور ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ وہ مکان عالی شان مطابق نقشہ مجوزہ کے طیار ہو جاوے گا اور اگر ہم بلا پورا اور کامل نقشہ سوچے تعمیر شروع کر دیں گے تو ہم نے اُس مکان میں سے کچھ نہ بنایا ہوگا بلکہ اُس مکان کے بنانے کے لئے پھر کراؤسی قدر عمارت کا بھی ڈھانا پڑیگا جو بے نقشہ سوچے تعمیر کی تھی۔ میرا مقصد اس تقریر اور تمثیل سے یہ ہے کہ اس وقت طریقہ تعلیم مسلمانوں کا پورا اور کافی تجویز کیا جاوے اور اس بات کا خیال نہ ہو کہ آیا اس وقت ہم اُس کو کبھی سکتے ہیں یا نہیں ؟

سید احمد خاں نے کہا کہ اس وقت دو ایک باتیں اور عرض کرنی چاہتا ہوں کہ آپ صاحب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تعلیم ہمیشہ کسی ایک خاص مقصد کے لئے نہیں ہوتی اور نہ کسی ایک گروہ کثیر کا ہمیشہ ایک ہی مقصود ہوتا ہے بلکہ ایک گروہ کثیر میں سے مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم جس طریقہ تعلیم کے قرار دینے کی فکر میں ہیں وہ ایک بہت بڑے گروہ سے علاقہ رکھتا ہے اور یقینی مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد تعلیم سے ہیں پس اس وقت ہم کو ایسا طریقہ تعلیم تجویز کرنا چاہئے جو مختلف جماعتوں کے مختلف مقاصد کے پورا کرنے کو کافی ہو ؟

سید احمد خاں نے اس مطلب کو دوبارہ زیادہ تر وضاحت سے بیان کیا اور یہ بات کہی کہ مثلاً ہم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو گورنمنٹ کے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں کے چل کرنے اور انتظام گورنمنٹ میں شامل ہو کر دنیاوی عزت حاصل کرنے اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کی

اور قدر کرتے تھے اور ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہماری تحریروں کو نہ ہر جگہ بر خلاف کہا جاتا ہے اور اُن کا پڑھنا باعث عذاب سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیل اور اوڈین اپنے ہر پرچہ کے مشہر ہونے کے بعد واہ واد کی آواز سننے سے اپنی محنت و مشقت۔ فکر و خیال کی کلفت کو دُور کرتے ہوئے اور ہم اپنی تحریروں کے مشہر ہونے کے بعد بجز لعنت و ملامت سننے کے اور کسی بات کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ اسٹیل و اوڈین جن لوگوں کی بھلائی کرتے تھے اُن سے بھلا سننے۔ ہم جن کی بھلائی چاہتے ہیں اُن سے بُرائی پاتے ہیں۔ جن کے حق میں بھلا کہتے ہیں اُن سے بُرا سننے ہیں۔ اسٹیل اور اوڈین کو ہزاروں دل اپنی طرف کر لینے کچھ مشکل نہ تھے اور ہم کو ایک دل بھی اپنی طرف کرنا نہایت مشکل ہے۔ اسٹیل اور اوڈین کو بنے بنائے دل اپنی طرف جھکانے تھے ہم کو یہ مشکل ہے کہ دل بھی ہم ہی کو بنانا ہے اور ہم ہی کو اُس کا جھکانا ہے۔

لوگ ہمارے ان خیالات کو جنوں اور مایوں لیا بتاتے ہیں مگر دیوانہ بکا خود ہوشیار ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے قلیل زمانہ میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے اس لئے ہم آئندہ کی بہتری کی خدا سے توقع رکھتے ہیں اور اچھے دن آنے والوں کی پیشین گوئی کرتے ہیں لوگوں کے آنے کا زمانہ ہم نہیں جانتے مگر یقین کرتے ہیں کہ ضرور بے شک آنے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس مسکین پرچہ کے ذریعہ سے ہندوستان میں وہ کچھ کرینگے جو اسٹیل اور اوڈین نے انگلستان میں کیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں واللہ در من قال السبحی منی والا مقام من اللہ تعالیٰ۔

طریقہ تعلیم مسلمانان

کمپٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان نے جو ایک سیلک کمیٹی اس لئے مقرر کی تھی کہ وہ کمیٹی بعد غور و فکر و مباحثہ باہمی کے ایک رپورٹ لکھے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کونسا عمدہ طریقہ ہے اور کون کون سی زبان اور کون کون سے علوم اور کس طرح پر اُن کو پڑھائے جاویں چنانچہ اس مطلب پر کمیٹی مذکور نے رپورٹ لکھی ہے۔ اُس میں انیس ممبر تھے اور سب کی رائے اُس طریقہ تعلیم پر متفق ہوئی۔ اول سید احمد خاں سکریٹری نے ایک تمہیدی تقریر کی اور پھر طریقہ تعلیم بیان کیا اور پھر ممبروں نے اُس پر رائے دی چنانچہ اُس سب کو ہم اس مقام پر مندرج کرتے ہیں۔

اگر اشراف جوان دوستوں کی محفل میں جاؤ تو سُنو کہ وہ آپس میں کیسی کالم گلیچ اور فحش باتیں ایک دوسرے کی نسبت کرتے ہیں۔ ایک نہایت معزز شریف خاندانی آدمی نے جو صاحب تصانیف ہیں اور اُردو کے علم ادب میں مشہور ہیں تیس منٹ مجھ سے دوستانہ گفتگو کی اور میں نے خوب خیال کر کر گنا کہ اُن کے مُنہ سے چھتیس لفظ گالیوں کے نکلے جس میں سے کچھ اپنی نسبت تھیں اور کچھ اُس کتاب اور اُس کے مُصنّف کی نسبت جس کا ذکر تھا اور کچھ ادھر ادھر بیٹھنے والوں اور سُنے والوں کی نسبت ۛ

امیردں کا حال دیکھو تو اُن کو دن رات بٹیر لڑنے اور رخ لڑنے اور کبوتر اور لُٹنے اور اُسی طرح تمام لغویات میں اپنی زندگی بسر کرنے کے سوا اور کچھ کام و دھنڈا نہیں ۛ نیکی پر متوجہ ہوتے ہیں تو اُس کو اتنا گھونٹتے ہیں کہ بد مزہ ہو جاتی ہے اور جب بدی پر اُترتے ہیں پھر تو شیطان کے بھی کان کترتے ہیں ۛ

غرض کہ جو کچھ اُس زمانہ میں فرنگستان میں تھا وہی کچھ بلکہ اُس سے بھی زیادہ اب ہندوستان میں موجود ہے اور بلاشبہ ایک میٹر اور سپیکٹیر کی یہاں ضرورت تھی سو خدا کا شکر ہے کہ یہ پرچہ اُنہی کے قائم مقام مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں جاری ہوا سگرا فوس کہ یہاں کوئی اسٹیل اور اڈلین نہیں ہے ۛ

اسٹیل اور اڈلین کو اپنے زمانہ میں ایک بات کی بہت آسانی تھی کہ اُن کی تحریر اور اُن کے خیالات جہاں تک کہ تھے تہذیب و شایستگی و حسن معاشرت پر مبنی و تھے۔ مذہبی مسائل کی چھیڑ چھاڑ اُن میں کچھ نہیں تھی۔ ہم بھی مذہبی خیالات سے بہت بچنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ہاں تمام رسمیں اور عاداتیں مذہب سے ایسی مل گئی کہ بغیر مذہبی بحث کئے ایک قدم بھی تہذیب و شایستگی کی راہ میں نہیں چل سکتے جس بات کو کہو کہ چھوڑ دو فوراً جواب دلیگا کہ مذہباً ثواب ہے۔ اور جس بات کو کہو کہ سیکھو اُسی وقت کوئی بولیگا کہ مذہباً منع ہے۔ پس ہم مجبور ہیں کہ تہذیب و شایستگی اور حسن معاشرت سکھانے میں ہم کو مذہبی بحث کرنی پڑتی ہے ۛ

مذہبی بحث کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر بحث کرنے سے بڑے بڑے مسائل اور اصول مذہب بحث میں آجاتے ہیں اور اس لئے لاچار کبھی ہم کو فقہ سے بحث کرنی پڑتی ہے اور کبھی اصول فقہ سے اور کبھی حدیث سے بحث کرنی ہوتی ہے اور کبھی اصول حدیث سے اور کبھی تفسیر سے بحث کرنی پڑتی ہے اور کبھی اصول تفسیر سے۔ پس ہندوستان میں صرف اسٹیل اور اڈلین ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مقدس لوگوں کی بھی بہت بڑی حاجت ہے ۛ

اسٹیل اور اڈلین کی خوش قسمتی تھی کہ اُن کے زمانہ کے لوگ اُن کی خبریوں کو پڑھتے تھے

خیال بندی کا طریقہ اور تشبیہ استعارہ کا قاعدہ ایسا خراب و ناقص پڑ گیا ہے جس سے ایک تعجب و طبیعت پر آتا ہے مگر اُس کا اثر مطلق دل میں یا خصلت میں یا اُس انسانی جذبہ میں جس سے وہ متعلق ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاعروں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ فطرتی جذبات اور اُن کی قدرتی تحریک اور اُن کی جبلی حالت کا کسی پر ایہ یا کنایہ و اشارہ یا تشبیہ و استعارہ میں بیان کرنا کیا کچھ دل پر اثر کرتا ہے۔ ملٹن کی پاریدیزات لاسٹ کچھ چیز نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ انسان کی طبیعت کی حالت کی تصویر ہے جس کا ہر شعر دل میں گھر کرنا جاتا ہے۔ شکسپیر میں کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ اُس نے انسان کا نیچر یعنی قدرتی بناوٹ طبیعت کو بیان کیا ہے جو نہایت موثر انسان کی طبیعت پر ہے۔

علم دین تو وہ خراب ہوا ہے جیسا خراب ہونے کا حق ہے۔ اُس معصوم سید بابا سے سچے اور نیک طبیعت والے تنبیہ کرنے جو خدا تعالیٰ کے احکام بہت سدھاوٹ و صفائی و بے تکلفی سے جاہل اُن پڑھ بادیہ نشین عرب کی قوم کو پہنچائے تھے اُس میں وہ مکنت چینیوں باریکیاں گھسیٹری گئیں اور وہ مسائل فلسفہ اور دلائل منطقیہ ملائی گئیں کہ اُس میں اُس صفائی اور سدھاوٹ اور سادہ پن کا مطلق اثر نہیں رہا۔ مجبوری لوگوں کو اصلی احکام کو جو قرآن و معتد حدیثوں میں تھے چھوڑنا پڑا اور زید و عمرو کے بنائے ہوئے اصول کی پیروی کرنی پڑی۔

علم مجلس اور اخلاق اور برتاؤ دوستی کا ایک ایسے طریقہ پڑ گیا ہے جو نفاق سے بھی بدتر ہے۔ اخلاق صرف مٹے پر مٹھی مٹھی باتیں بنانے اور اوپر سے تپاک جتانے کا نام ہے۔ آپس میں دو شخص ایسی محبت اور دوسوزی کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھنے سننے والے اُن دونوں کو ایک مغز و دو پوست سمجھتے ہیں مگر جب اُن کے دل کو دیکھو تو ایک پوست و دو مغز سے زیادہ بے پیل ہیں صرف مکاری اور ظاہر داری کا نام اخلاق رہ گیا ہے اور بیہ ایمانی اور دغا بازی کا نام ہوشیاری۔ گفتگو پر خیال کر دو تعجب ہی لطف دکھائی دیتا ہے اگرچہ اکثر لفظ تو نہیں ہوتے مگر ہزاروں کلمہ منعمون زبان سے نکلتے ہیں۔ نہایت مہذب اور معقول و ثقہ نیک و دیندار آدمی بھی اپنی گفتگو میں تہذیب و شائستگی کا مطلق خیال نہیں کرتے۔ دوست کی بات کو جھوٹ کہہ دینا۔ دوست کی نسبت جھوٹ کی نسبت کر دینا یہ تو اُن نے روزِ قمر کی بات ہے۔ ایک نہایت نیک آدمی اپنے بڑے مقدس دوست کے بیٹے سے عین حالت تپاک اور خوش اخلاقی اور جوشِ محبت کی باتوں میں کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ تو جھوٹوں کے بادشاہ ہیں وہ تو دن رات سینکڑوں غیپیں بانک دیتے ہیں۔ ان کی بات پر کیا اعتبار ہے۔ پس افسوس ہے ہم کو خود اپنے پر کہ ہمارے ایسے دوست ہیں۔

تھے لیاقت حاصل ہو گئی ؟

ان پرچوں سے صرف علم ادب اور علم انشاء ہی میں ترقی نہیں ہوئی بلکہ اخلاق اور عادات اور صفت کو بھی بہت کچھ ترقی ہوئی۔ نیکی کے برتاؤ میں جو خود انسان کی اپنی ذات سے اور اپنے خویش اور اقرباء دوست آشنا۔ یگانہ و بیگانہ سے علاقہ رکھتی ہے نہایت اعلیٰ درجہ کی تہذیب حاصل ہوئی اور خود تہذیب و شایستگی کو ایسی عمدہ صیقل ہوئی جس کی کج تک کوئی نظیر نہیں۔ ملکی امورات کی بحث و مباحثہ میں جو تیزی و عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ تھوڑے سے عرصہ میں نہایت کم ہو گئی اور جو لیاقت کہ صرف بحث و مباحثہ میں صرف ہوتی تھی وہ خوشگوار پانی کی مانند خوبصورت نہروں میں بہنے لگی جنہوں نے اخلاق اور علم و ادب کو سیراب کر کر لوگوں کے دلوں کے بُرے اور خراب جویش کو پاک و صاف کر دیا ہے۔

ہندوستان میں ہماری قوم کا حال اُس زمانہ سے بھی زیادہ بدتر ہے اگر ہماری قوم میں صرف جہالت ہی ہوتی تو چنداں مشکل نہ تھی مشکل تو یہ ہے کہ قوم کی قوم جہل مرکب میں مبتلا ہے علوم جن کا رواج ہماری قوم میں تھا یا ہے اور جس کے ٹکڑے اور غرور سے ہر ایک پھولا ہوا ہے دین و دنیا دونوں میں بکار آمد نہیں۔ غلط اور بے اصل باتوں کی پیروی کرنا اور بے اصل اور اپنے آپ پیدا کئے ہوئے خیالات کو امور واقعی اور حقیقی سمجھ لینا اور پھر اُن پر فرضی بحثیں بڑھاتے جانا اور دوسری بات کو گو وہ کیسی ہی سچ اور واقعی کیوں نہ ہو نہ ماننا لفظی بحثوں پر علم و فضیلت کا دار مدار ہونا اُن کا نتیجہ ہے ۔

علم ادب و انشاء کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہموں اور قریب التلفظ کلموں کے ٹک ملانے اور دُور از کار خیالات بیان کرنے اور مبالغہ آمیز باتوں کے لکھنے پر منحصر ہے یہاں تک کہ دوستانہ خط و کتابت اور چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے رقعوں میں بھی یہ سب بُرائیاں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی خط یا رقعہ ایسا نہ ہوگا جس میں جھوٹ اور وہ بات جو درحقیقت میں اُن میں نہیں ہے مندرج نہ ہو۔ خطوط رسمہ کے پڑھنے سے ہرگز تمیز نہیں ہو سکتی کہ حقیقت میں اُس خط کا لکھنے والا ایسا ہی ہمارا دوست ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے یا یہ صرف معمولی مضمون ہے جس کے لکھنے کا عموماً رواج پڑ گیا ہے۔ پس ایسی طرز تحریر نے تحریر کا اثر ہمارے دلوں سے کھودیا ہے اور ہم کو جھوٹی اور بناوٹی تحریر کا عادی کر دیا ہے ۔

فن شاعری جیسا ہمارے زمانہ میں خراب اور ناقص ہے اُس سے زیادہ کوئی چیز بُری نہیں ہوگی مضمون تو بحر عاشقانہ کے اور کچھ نہیں ہے وہ بھی نیک جذبات انسانی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اُن بد جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیقی تہذیب و اخلاق کے ہیں ۔

کہ ٹیبلر چھپنا شروع ہوا اور اسپیکٹیر اور گارڈین نے اس شوق کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ان پرچوں کی تاثیر صرف لمحہ دو لمحہ کے لئے نہ تھی بلکہ انگلستان میں ہر فرقہ کے لوگوں میں نہایت مضبوطی سے پھیل گئی تھی۔ ان پرچوں سے علم کو فائدہ ہوا وہ ہمیشہ یاد رہیگا۔ ان پرچوں نے اول اول نہایت خوش اسلوبی سے گذشتہ دہائی کے زمانہ کے عمدہ اور لائق مصنفوں کو جتلیا اور ان کی خوبیوں کی قدر کرنے کا شوق دلایا۔ مشہور ہے کہ ملٹن صاحب کی پاریدزاتِ لاست کا جو نہایت عمدہ اور بے نظیر کتاب ہے انہی پرچوں کی بدولت فروغ ہوا۔ ان پرچوں کے مذاقِ تحریر اور خیالات کے رنگ و صنگ نے بڑی تحریروں کے اسباب کو بتا دیا اور جھوٹی عبارتِ آرائی اور لغو انشائیہ داری کو جو کسبیوں کے بناؤ سنگار کی مانند تھی اور رنڈیوں کے سے طعنے بیٹنے یا لونڈوں کی سی گالم گلوچ کو تحریروں میں سے بالکل دور کر دیا۔ اچھی و بُری تحریروں میں تمیز کرنا اور سنجیدہ اور متین نکتہ چینی اور اور تحقیقات کا شوق پیدا کیا۔ ذہانت اور تانت و دونوں کو ترقی دہی اور تحریر میں مناسبت اور تہذیب کا خیال لوگوں کے دل میں بٹھا دیا۔ ان باتوں سے ان پرچوں کے پڑھنے والے لائق اور عالم مصنفوں کی تصنیفوں سے حظ اٹھانے لگے اور تمیز کے ساتھ ان کی قدر کرنے لگے۔

اڈیس صاحب کی تحریروں سے بالخصوص طرزِ عبارتِ بربست سابق کے بہت زیادہ فائدہ و شہتہ و سلیس نہایت دلچسپ ہو گئی اور حقیقت اڈیس صاحب کی تحریر سے انگریزی زبان کے علمِ انشاء میں ایک انقلابِ عظیم واقع ہو گیا۔ باوجودیکہ زمانہ حال میں تحریروں کے عیب و فہر کو لوگ خوب جانچتے ہیں اس پر بھی اڈیس صاحب کی تحریر پر بجز تعریف کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

علاوہ ان باتوں کے اسپیکٹیر کے پرچوں میں انسان کے خیالات کے مخزج اور ان خیالات سے جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ان کی تفریق نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے بتلائی گئی اور اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ شاعروں کے خیالات اور ان کے شعاروں کی خیال بندری نہایت عمدہ اور درست ہو گئی۔ لغو اور بے مزہ و پامضمون اشعار میں سے خارج ہو گئے اور ان کی جگہ پر تاثیر مضمونوں نے جگہ پائی۔ ہر ایک کو لائق اور قابل مصنفوں کی تحریروں کے جانچنے اور ان کی قدر کرنے اور ان سے مزہ اٹھانے کی لیاقت پیدا ہو گئی اور رفتہ رفتہ تمام قوم عالم اور محقق کے لقب کی مستحق ٹھہر گئی۔ اسپیکٹیر کے پڑھنے والوں کو علمِ انشاء کی وہ خوبی جو اڈیس کے ذہن میں تھی معلوم ہوئی سب لوگ اس کی تحریر کے لطف و صفائی کی تعریف کرنے لگے اور سب لوگوں کو ایسے شخصوں کی تحریروں کے جانچنے کی جو علمِ انشاء میں ناموری کے خواہاں ہوتے

ان پرچوں کے چار ہی ہونے سے انگریزوں کے اخلاق اور عادات اور وینداری کو نہایت فائدہ پہنچا اور ہر ایک کے دل پر ان کا اثر ہوا جس زمانہ میں کہ پہلے پہل ٹیٹلو نکلا ہے انگلستان کے لوگوں کی جہالت اور بد اخلاقی اور ناشائستگی نفرت کے قابل تھی و بعد ار لوگ کیا مرد و کیا عورت تحصیل علم سے نفرت رکھتے تھے اور علم پڑھنے کو خود فرشی و باد فرشی کہتے تھے اور کمینوں کا کام سمجھتے تھے۔ علم جو اب عام لوگوں میں پھیلا ہوا ہے شاذ و نادر کہیں کہیں پایا جاتا تھا علم کا دعویٰ تو درکنار جہالت کی شرم بھی کسی کو نہ تھی۔ عورت کا پڑھنا لکھنا ہونا اُس کی بدنامی کا باعث ہوتا تھا۔ اشراقوں کے جلسوں میں امورات سلطنت کی باتیں ہوتی تھیں اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بدگوئی کیا کرتی تھیں۔ قسموں پر قسمیں کھانا اور خلاف تہذیب کے باتیں کرنا گویا ایک بڑی وضع داری گنی جاتی تھی۔ قمار بازی اور شراب خواری اور خانہ جنگی کی کچھ حد نہ تھی۔ چارلس دوم کے عہد میں جو خرابیاں تھیں وہ شریف شریف اور اعلیٰ درجہ کے لوگوں کی گویا عادت ہو گئی تھی۔ بیلوں اور سیچھوں کو کتوں سے پھڑکانا۔ لوگوں کو انعام دیکر لڑوانا اور خود ایسے تماشوں کو دیکھ کر خوش ہونا گویا ہر ایک امیر کے شوق کی بات تھی۔

ان تمام خرابیوں کی درستی میں اٹھیل اور اڈیسن نہایت ہی سرگرم تھے اور جس سرگرمی سے وہ اُس میں مصروف ہوئے ویسی ہی کامیابی بھی اُس میں اُن کو ہوئی۔

اسپیکٹیلٹرم میں ایک دفتر لکھا تھا کہ ”میں اخلاق میں خوش طبعی کی جان ڈالوں گا اور خوش طبعی کو اخلاق سے ملاؤنگا تاکہ جہاں تک ممکن ہو اُس کے پڑھنے والے دونوں باتوں میں نصیحت پاویں اور تاہم تکیہ لوگ ان تمام خرابیوں سے جن میں اس زمانہ کے لوگ پڑے ہیں سنبھل نہ جاویں ہر روز اُن کو نصیحت کی باتیں یاد دلاتا رہوں گا کیونکہ جو دل ایک دن بھی بیکار پڑا رہتا ہے اُس میں بے شمار عیب جڑ پکڑ جاتے ہیں جس کے ریشے بہت ہی مشکل سے دُور ہوتے ہیں۔ سقراط کی نسبت ایسا کہا گیا ہے کہ اُس نے فلسفہ کو آسمان سے اُتارا اور انسانوں میں بسایا مگر میں اپنی نسبت صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فلسفہ کو مدرسوں اور کتبوں کے کتب خانوں کی کوٹھڑیوں میں سے نکالا اور جلسوں اور چہار و چہوہ پینے کی مجلسوں تک میں پھیلا دیا اور ہر ایک دل میں بسایا۔“

اٹھیل اور اڈیسن کی ایسی عمدہ تحریریں ہوتی تھیں کہ اُن کا اثر صرف مجلسوں کی تہذیب و زبان و گفتگو کی شائستگی ہی پر نہیں ہوتا تھا بلکہ اُس زمانہ کے مصنفوں پر بھی اُس کا نہایت عمدہ اثر ہوا تھا۔

ڈاکٹر جمائیک صاحب کا قول ہے کہ عام لوگوں کو علم ادب کا شوق اسی وقت سے ہوا جب

تین دفعہ چھپتا تھا۔ پہلا پرچہ اس کا بارھویں اپریل ۱۸۷۹ء کو نکلا تھا۔

سرچرڈ اسٹیل صاحب نے خود کہا ہے کہ اُن کی غرض اس پرچہ کے نکلنے سے یہ تھی کہ انسان کی زندگی جو جھوٹی بناوٹوں سے عیب دار ہوتی ہے اُسے بے عیب کریں اور مکاری اور جھوٹی شیخی کو مٹاویں اور بناوٹی پوشاک کو اتاریں اور اپنی قوم کی پوشاک اور گفتگو اور برتاؤ میں عام سادہ پن پیدا کریں۔

اس پرچہ کے صرف دو سو اکثر (۲۷۱) نمبر چھپے چنانچہ اخیر پرچہ اس کا دوسری جنوری ۱۸۸۰ء کو چھپا اور پھر بند ہو گیا۔

اس کے بعد سرچرڈ اسٹیل اور مسٹر ڈیسن صاحب نے مل کر ایک اور پرچہ نکالا اور اُس کا نام ”اسپیکٹیکٹر“ رکھا تھا۔ یہ پرچہ ہر روز چھپتا تھا اور وہی دونوں صاحب اخیر تک اُس میں مضمون لکھا کرتے تھے۔ پہلا پرچہ اس کا یکم مارچ ۱۸۸۰ء کو چھپا تھا اور صرف تین سو پینتیس نمبر اس کے چھپے تھے۔

یہ پرچہ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھا اور صرف ٹیلر ہی کو اس نے نہیں بھلا دیا تھا بلکہ اُس زمانہ میں جس قدر کتابیں اس قسم کی تصنیف ہوئی تھیں اُن سب پر فضیلت رکھتا تھا۔ عمدہ عمدہ اخلاق و آداب اس میں لکھے جاتے تھے۔ خویش اقارب کے ساتھ سلوک کرنے کے عمدہ قاعدے اُس میں بیان ہوتے تھے اس بات کا کہ انسان اپنی اُس قوت کو جس کا نام شوق ہے کس طرح دیکھ بھال اور سوچ بچار کر کس بات میں صرف کرے نہایت عمدگی سے ذکر ہوتا تھا اور ہر ایک مضمون نہایت خوبی اور بردباری اور عجیب غریب مذاق سے بھرا ہوتا تھا۔

یہ پرچہ اس لئے بھی بے انتہا تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے طرز تحریر لوگوں کو سکھادی اور لوگوں کی گفتگو کو جو بڑے کلمات اور بد محاورات اور ناپاک قسموں سے خراب ہو رہی تھی درست کر دیا۔

ہر روز صبح کو یہ پرچہ نکلا کرتا تھا اور حاضری کھانے کے وقت تک لوگوں کے پاس آجاتا تھا۔ اور حاضری ہی کی میز پر لوگ اُس کو پڑھا کرتے تھے ۱۸۸۰ء میں اس کا چھپنا موقوف ہو گیا۔ اُس کے بعد سرچرڈ اسٹیل نے مسٹر ڈیسن صاحب کی مدد سے ایک اور پرچہ نکالا جس کا نام گارڈین تھا۔ یہ پرچہ بھی ہر روز چھپتا تھا اور صرف ایک سو پچتر نمبر اس کے نکلے تھے کہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اٹھارہویں صدی میں بہت سے پرچے اسی مقصد سے نکلے مگر اُن میں سے راصلہ اور اد و پنچر ز اور ایل لو اور ورن اور موراد اور لو منجر نے کچھ شہرت پائی اور ان کے سوا اور کسی کو کچھ فروغ نہ ہوا۔

مقاصد تہذیب الاخلاق

ہمارے اس پرچہ کی عمر سو برس کی ہوئی اور تیرہ ٹھہ مضمون اس میں چھپے اب ہم کو سوچنا چاہئے کہ ہم کو اس سے قومی تہذیب اور قومی ترقی حاصل ہونے کی کیا توقع ہے ؟
انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ آئندہ کی خبر اس کو نہیں ہو سکتی مگر گذشتہ زمانہ کے تجربے سے آئندہ زمانہ کی امید کو خیال کر سکتا ہے۔ پس ہم کو اس پرچہ کی بابت آئندہ زمانہ کی پیشین گوئی کرنے کے لئے کچھ حالات اور واقعات پر نظر کرنی چاہئے ؟

جب ہم کچھ ادھر کچھ ڈیڑھ سو برس کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ لندن میں بھی وہ زمانہ ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہندوستان میں ہے اور وہاں بھی اُس زمانہ میں اسی قسم کے پرچے جاری ہوئے تھے جن کے سبب تمام چیزوں میں تہذیب و تالیف پیدا ہوئی تھی۔ پس اول ہم اُن پرچوں کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور پھر اس پرچہ تہذیب الاخلاق کو اُن سے مقابلہ کریں گے اور پھر آئندہ کی حالت ہندوستان کا اُس پر قیاس کر کر اپنی قومی ترقی کی نسبت پیشین گوئی کریں گے ؟

جبکہ یورپ میں باہمی ملکی لڑائیوں کا زمانہ تھا تو بہت سے بڑے بڑے شہروں میں اخبار کا پھینکا اور پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور خاص لندن میں بھی اخبار چھپنے لگا تھا مگر اپنی قوم کی روزمرہ کی زندگی اور اُن کے مزاج اور عادات اور خصلت پر نکتہ چینی کرنے اور اُس میں سے بُرائیوں کے نکالنے اور عمدہ اور نیک خصلتوں کو ترقی دینے کا کسی کو کسی ملک میں خیال نہ تھا ہاں البتہ فرینچ لوگوں نے اس پر کچھ خیال کیا تھا اور سوٹھویں صدی میں مائٹلین صاحب نے جو ایک مشہور فرینچ عالم تھے خصلت و عادات پر کچھ مضمون چھپوائے تھے۔ اُس کے بعد لا بروے صاحب نے جو ایک فرینچ عالم تھے ایک کتاب چھاپی تھی جس میں چودھویں لوئی بادشاہ فرانس کے دربار کی بناوٹوں کو نہایت سلیقہ کی طعنہ زنی سے بیان کیا تھا لیکن کسی شخص کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ کوئی ایسا پرچہ یا رسالہ نکلے جو جلد جلد ایک مناسب میعاد پر چھپا کرے اور قومی برائیوں کو جتایا کرے اور لوگوں کو قومی بھلائی کی ترقی پر رغبت دلاتا رہے مگر خدا نے یہ کام لندن کے پیغمبروں اور سولیزیشن کے دیوتاؤں سر چرڈاٹیل اور مشراڈسین کی قسمت میں لکھا تھا ؟

سر چرڈاٹیل صاحب نے سن ۱۸۰۰ء میں ایک پرچہ نکالا جس کا نام ٹیلر تھا اس کے اصلی ایڈیٹر تو آٹیل صاحب تھے مگر آڈسین صاحب بھی کبھی کبھی مدد دیتے تھے۔ یہ پرچہ ہفتہ میں

اول جس طرح کہ قدیم یونانی فلسفہ اور حکمت ہم مسلمانوں نے حاصل کی تھی اب فلسفہ و حکمت جدیدہ کے حاصل کرنے میں ترقی کریں کیونکہ علوم یونانیہ کی غلطی اب علانیہ ظاہر ہو گئی ہے اور علوم جدیدہ نہایت عمدہ اور مستحکم بنیاد پر قائم ہوئے ہیں *
 دوسرے یہ کہ جس طرح علمائے سابق نے معقول یونانیہ اور منقول اسلامیہ کی مطابقت میں کوشش کی تھی اسی طرح حال کے معقول جدیدہ اور منقول اسلامیہ قدیمہ کی تطبیق میں کوشش کی جاوے تاکہ جو نتائج ہم کو پہلے حاصل ہوئے تھے وہ اب بھی حاصل ہوں *
 اس کام کے کرنے میں بلاشبہ بہت سے نادان بُرا کہیں گے اور زبان طعنہ راز کریں گے مگر ہم کو اس پر کچھ خیال کرنا نہیں چاہئے کیونکہ جن اگے لوگوں نے ایسا کیا تھا اُن کا بھی یہی حال ہوا تھا مگر آخر کو سب لوگ اُسی کی قدر کریں گے *

علوم جدیدہ

ہماری تحریروں میں اکثر لفظ ”علوم جدیدہ“ آیا ہے۔ غالباً اُس کی مراد میں لوگوں کو شبہ رہتا ہوگا اس لئے اُس کی تفسیر کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے *
 واضح ہو کہ علوم جدیدہ سے تین قسم کے علوم مراد ہیں ایک وہ جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ کے زمانہ میں مطلق نہ تھے اور اب حال میں ایجاد ہوئے ہیں۔ مثلاً جیالوجی اور الیکٹریسیٹی وغیرہ دوسرے وہ علوم جن کا نام تو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ میں تھا مگر جن اصول پر وہ علوم مبنی تھے وہ اصول غلط ثابت ہو کر متروک ہو گئے اور اب نئے اصول قائم ہوئے جن کو اصول قدیمہ سے کچھ مناسبت نہیں اور بجز اتحاد نام کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ مثلاً علم ہیئت اور کسری وغیرہ۔ تیسرے وہ علوم جو متقدمین یونانیہ اور حکمائے اسلامیہ کے زمانہ میں بھی تھے اور اُن کے اصولوں میں بھی کچھ اختلاف نہیں ہوا مگر اب اُن کو کمال وسعت ہو گئی ہے کہ زمانہ حال میں بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں مثلاً میکینکس یعنی علم آلات جو ہمارے ہاں بلفظ علم جبریل مستعمل ہے اور علم جبر مقابلہ علم ہندسہ وغیرہ۔ پس ہم اپنے ناظرین پر چہ ہذا سے اُمید رکھتے ہیں کہ وہ جہاں ہماری تحریروں میں علوم جدیدہ کا لفظ دیکھیں اُس سے ہماری مراد ان تینوں قسموں سے کسی قسم کو یا کل کو مجموعاً و منفرداً تصور فرمادیں *
 ————— ❦ —————

انتقال کیا کتاب تصنیف کی اور بعضہ کہتے ہیں کہ ربیع ابن صبیح نے جو کتاب سبجری میں مر گئے سب سے اول کتاب لکھی اور اسی زمانہ کے قریب میں سفیان بن عیینہ اور مالک ابن انس کی تصنیفات مدینہ میں اور عبداللہ ابن وہب کی تصنیفات مصر میں اور عمر اور عبدالرزاق کی تصانیف یمن میں اور سفیان ثوری اور محمد ابن فضیل ابن غزوان کی کوفہ میں اور حماد ابن سلمہ اور روح ابن عبادہ کی بصرہ میں اور شمیم واسطہ اور عبداللہ ابن مبارک کی خراسان میں شائع ہوئیں *

تیسری دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی اُس وقت ہوئی کہ بعض لوگوں نے عقاید مذہبی میں اختلاف کیا اور فرق بیع و اہوا کا شیوع ہوا اور علم کلام میں کتابیں تصنیف ہونی شروع ہوئیں پھر اسی علم کلام کو اور زیادہ ترقی ہو گئی جبکہ ترویج مسائل فلسفہ یونانیہ بھی جو عقاید اسلام کے برخلاف تھے اس میں شامل کئے گئے۔ سب سے اول اس علم میں حارث محاسبی نے کتاب تصنیف کی جو حضرت امام احمد حنبل کا ہمعصر تھا۔ اول اول علماء اور اقلیاء اس علم کو زندہ و احاد سمجھتے تھے پھر رفتہ رفتہ اس کی ایسی ضرورت معلوم ہوئی کہ فرض کفایہ تک نوبت پہنچ گئی *

چوتھی دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی خلفائے عباسیہ کے عہد میں ہوئی کہ یونانیوں کے علوم یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوئے اور مسلمانوں میں رائج ہوئے۔ اول اول ان علوم کے پڑھنے والوں پر بھی کفر و ارتداد کے فتوے ہوئے مگر چند روز بعد ہی علوم مدار فضیلت و کمال قرار پائے *

پانچویں دفعہ مسلمانوں کے علوم کی ترقی اُس وقت ہوئی جبکہ مسلمان عالموں نے معقول منقول کی تطبیق کو ایک امر لازمی اور ضروری سمجھا اور یقین کیا کہ بغیر اس کے انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا *

اس فن میں سب سے زیادہ کمال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا۔ اُن کی کتاب احیاء العلوم گویا سرچشمہ اس فن کا ہے۔ اگرچہ ابتداء میں امام غزالی کی نسبت بھی کفر کے فتوے ہوئے اور اُن کی کتاب کے جلادینے کے اشتہار کئے گئے مگر آخر کو حجتہ الاسلام اُن کا لقب ہوا اور اُن کی کتاب کو تمام عالم نے تسلیم کیا *

اُس کے بعد بہت کم کتابیں اس فن میں تصنیف ہوئیں مگر اخیر زمانہ میں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ ہوئے اور کتاب حجتہ البالغہ لکھی جو ملحوظ اُس زمانہ کے در حقیقت نہایت عمدہ اور عجیب لطیف کتاب تھی *

مگر اب یہ تمام وقت جن کی کہانی ہم نے بیان کی گذر گئے اور اب بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں دو طرح پر علوم کی ترقی ہو *

ترکوں کی تربیت اور شایستگی اور تہذیب کا آپ یہ حال ہے کہ ان کا تمام لباس کوٹ و پتلون اور قمیض و اسکٹ بالکل یورپ کی مانند ہے ایک قسم کا فراک کوٹ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور تمام اُمرار اور شریف لوگوں کا یہی لباس ہے صرف ترکی ٹوٹی جدا ہے سب نے زمین پر کا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میز پر چھری کاٹھوں سے کھانا کھاتے ہیں ان کے مکان کی آراستگی اور طریقہ زندگی بالکل یورپین کا سا ہو گیا ہے۔

علی پاشا وزیر سلطنت نہایت عمدہ انگریزی پڑھا ہوا ہے لندن میں اُس نے تعلیم پائی ترکوں کا لباس نہایت عمدہ اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ خوش وضع پتلونیں اور پائوں میں سیاہ نفیس انگریزی بوٹ اور سیاہ سیاہ نفیس بانٹ کے کوٹ اور سر پر لال ٹوپی جو نفیس کہلاتی ہے نہایت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ صفائی اور نفاست اور آراستگی مکانات بالکل یورپ کی مانند ہے۔ جب وہ لوگ اپنی ہمسایہ قوموں فرنج اور انگریزوں میں مل کر بیٹھتے ہیں تو سمجھول معلوم ہوتے ہیں اور اُمید ہے کہ روز بروز اور زیادہ مذہب ہوتے جاویں گے۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات اور خیالات خام کو چھوڑیں اور تربیت اور شایستگی میں قدم بڑھائیں۔

ترقی علوم

مسلمانوں میں ترقی علوم کی ایک عجیب سلسلہ سے ہوئی ہے۔ سب سے اول بنیاد ترقی علوم کی جنگ پیامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی کہ انہوں نے زید ابن ثابت کو متعین کیا کہ قرآن مجید کو اول سے آخر تک یکجا جمع کر کر بطور ایک کتاب کے لکھ دیں چنانچہ انہوں نے لکھا جیسا کہ اب موجود ہے۔

دوسری دفعہ مسلمانوں کے علوم کو اُس وقت ترقی ہوئی جبکہ لوگوں نے حدیث کو جمع کر لیا اور وہ کیا اگرچہ اول اول لوگ اس کو بُرا جانتے تھے (اور شاید ان کی رائے صحیح ہو) مگر دوسری صدی میں سب اُس کی ضرورت کو قبول کیا اور حدیثوں کو جمع کرنے اور حدیث کی کتابوں کے لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے اول کس نے اس کام کو شروع کیا بعض کہتے ہیں کہ سب سے اول امام عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج بصری نے جنہوں نے ۱۵۰ھ ہجری میں وفات پائی کتاب تصنیف کی اور بعض کہتے ہیں کہ ابو نصر سعید ابن عروہ نے جنہوں نے ۱۸۰ھ ہجری میں

ملکہ معظمہ دکنوریا کا تھا مگر کیا تھا مگر ان کی بی بی لیڈی پالمسٹن زندہ تھی سلطان خود لیڈی پالمسٹن کے پاس اُن کے شوہر عالی وقار کا شکار داکر نے کیا اور جتنی بڑی عزت کا یہ کام سلطان سے ہوا شاید آئندہ تمام عمر اُس کو ایسا دوسرا کام کرنا نصیب نہیں ہونے کا۔

اس مقام پر ہم ہندوستان کے مسلمانوں سے سراسر فورڈ نار تھ کوٹ اُس زمانہ کے سکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا یعنی وزیر ہندوستان کے اُس احسان کا ضرور ذکر کریں گے کہ جب سلطان لنڈن میں تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے ہندوستان کی طرف سے سلطان کو انڈیا آفس میں بلایا اور ہماری طرف سے دعوت کی۔ جب میں لنڈن میں گیا تھا تو میں نے انڈیا آفس کے اُس خوبصورت بڑے ہال کو جس میں ہماری طرف سے سلطان کی دعوت ہوئی تھی دیکھا تھا اور سراسر فورڈ نار تھ کوٹ کا بہت بہت شکر کیا تھا۔

پھر اُسی دوستی اور اخلاص کا استحکام ملکہ میں اور زیادہ روشن ہوا اگر پرنس آف ویلز اور پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد ملکہ معظمہ اور ولی عہد یگیم قسطنطنیہ میں سلطان کے ہاں مہمان تشریف لے گئے اور باہم دوستی و محبت سے جلسوں اور دعوتوں میں شریک رہے۔ اُس کے بعد امپرس آف فرانس یعنی فرانس کے بادشاہ یگیم سلطان کے ہاں مہمان تشریف لے گئیں اور اُسی طرح کھانے پینے اور دعوتوں کے جلسے رہے۔

پھر امپریوزف یعنی شہنشاہ آسٹریا سلطان کے ہاں مہمان تشریف لے گئے اور جو کہ سلطان کے ملک کی اور آسٹریا کی حد بالکل پیوستہ ہے اور جارحانہ ہے اس لئے سلطان نے حق ہمسایہ کو جس کا ادب بموجب مذہب اسلام زیادہ تر ہے زیادہ عزیز سمجھا اور خاص اُسی محل میں جس میں خود رہتا تھا اپنے ساتھ شہنشاہ آسٹریا کو انا راون رات باہم صحبت رہی۔ کھانے پینے میں شریک رہے۔ سب ایک میز پر بیٹھ کر کھاتے تھے صرف سلطان کا نماز پڑھنا اور شہنشاہ آسٹریا کا چرچ میں جانا مسلمان اور عیسائی ہونا بتاتا تھا اور اس کے سوا کچھ فرق نہ تھا۔

گریک اور ارمینی چرچوں کے لئے بشپ اور بیٹریارک اسی طرح سلطان مقرر کرتا ہے جس طرح کہ اگر خود انہی مذہبوں کا کوئی بادشاہ ہوتا اور وہ مقرر کرتا اُس کے ہاں تمام عہدہ دار اعلیٰ اعلیٰ بھی بلحاظ مذہب کے عہدوں پر مقرر ہیں اور آپس میں ایسا اطمینان اور اعتماد ہے کہ سفارت کے عہدوں تک جس میں ہزاروں راز کی باتیں ہوتی ہیں عیسائی اور مسلمان سب مقرر ہیں۔ یہ کیسی اور عمدہ اور خوشی کی بات ہے کہ مسلمان سلطان کی طرف سے دربار حضور ملکہ معظمہ میں جو سب بڑا دربار ہے اور سلطان کو سب سے زیادہ تعلق اور غرض اُس عالی شان دربار سے ہے مسورس پاشا جو گریک ہے انبا سٹر یعنی سفیر مقرر ہے۔

بادشاہ کو گھیر لیا اور دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ کیا ہمارا بیٹا خوبصورت نہیں ہے۔ اب اس بات سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سلطان کو کس قدر لوگ عزیز سمجھنے لگے تھے۔

اس سلطان نے اپنی سلطنت میں نہایت عمدہ کام کئے۔ انگریزوں اور فرینچ سے نہایت استحکام اور سچائی سے دوستی قائم کی۔ عدالتوں کے لئے قوانین بنائے اور فرانس کے طریقہ پر تمام انتظام سلطنت قائم کیا۔ ^{۱۷۹۳ء} میں پبلک انسٹرکشن کی کونسل بنائی۔ نئی یونیورسٹی قائم کی نارمل اسکول قائم کئے اور اُس کے وقت میں اتنی ترقی ہوئی کہ قسطنطنیہ میں تیرہ اخبار فرینچ اور ترکی اور گریک زبان میں چھپنے لگے تھے۔

ماشرافیہ یعنی صاحب ایک فرینچ مؤرخ نے اس سلطان کے زمانہ کے حال میں لکھا ہے کہ ترک نہایت بہادر اور ذہین آدمی ہیں اور نہایت ایماندار مسلمان جو نہایت عجیب طرز پر اپنے مذہب کے ذریعے سے اپنے چال چلن درست کرنے پر متوجہ ہیں۔

سور

سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم

یہ اس عہد کا بادشاہ ہے جس کی ذات مبارک سے روم کا تخت سلطنت مزین ہے خدا اُس کو اور اُس کی سلطنت کو سلامت رکھے یہ سلطان بھائی ہے سلطان عبدالمجید خاں کا ^{۱۸۷۶ء} میں اپنے بھائی کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا۔

اس سلطان نے سب سے زیادہ مسلمانوں میں تربیت و شایستگی پھیلانے میں قدم بڑھایا ہے اور انگریزوں اور فرینچ اور آسٹریا سے اور بھی زیادہ دوستی و اخلاص پیدا کیا ہے۔

لباس میں اور طریقہ زندگی میں اپنے سابقین کی صرف پیروی ہی نہیں کی بلکہ زور بردار اُس میں ترقی کرنا گیا ہے۔ تعصبی اور سختی دوستی اور محبت کا جو اُس نے فرینچ اور انگریزوں سے پیدا کی ہے ^{۱۸۷۸ء} میں بخوبی ثبوت ہو گیا جب کہ سلطان پیرس وارسلاسلطنت فرانس میں بطور مہمان کے آیا اور امپریز نیپولین کے ساتھ کھانے اور تمام جلسوں میں شریک رہا اور وہاں کی یہ وسعت کر کرلنڈن میں صرف دوستی اور اخلاص کے سبب ملکہ معظمہ و کثوریا دماظما سے ملاقات کر آیا اور کھانوں اور دعوتوں اور جلسوں میں شریک رہا۔

سب سے زیادہ عزت جو سلطان نے لنڈن میں کمائی بلکہ مسلمانوں کی قوم کو بلکہ اُن کے اخلاق مذہبی کو دی وہ صرف یاد رکھنا اُس احسان کا تھا جو لارڈ پالمرسٹن نے کریمیا کی لڑائی میں ترکوں کو مدد دینے سے کیا تھا وہ عالی ہمت فیاض لارڈ جو زمانہ جنگ کریمیا میں وزیر اعظم سلطنت

سُلطان کی خوش قسمتی سے سُلطان کو ایک نہایت لایق اور جامع جمیع صفات وزیر ہاتھ آیا تھا جس کا نام رشید پاشا تھا۔ اگر ہم سُلطان عبد المجید خاں کے ادب کا پاس نہ کرتے تو اُن لوگوں کی فہرست میں جنہوں نے مسلمانوں کے حالات معاشرت میں اصلاح و ترقی کی سُلطان محمود خاں کے بعد رشید پاشا کا نام نامی اور لقب گرامی لکھتے۔ اُس نے ترکوں کے تمام لغو اور بیہودہ تعصبات کو جن کو اُنہوں نے غلط دینداری کے رنگ میں رنگا تھا اور جو دراصل مذہب اسلام سے کچھ علاوہ نہیں رکھتے تھے اور جو درحقیقت مسلمانوں کے تربیت یافتہ اور مہذب ہونے کے مانع تھے بر خوبی غور کیا اور قرآن مجید کے استدلال اور سند سے اور نہ زید و عمرو کی تقلید سے اُن تمام تعصبات کی تردید کی اور یورپ کے طریقوں کے اختیار کرنے کا جواز لکھا اور سُلطان عبد المجید خاں نے اُس کو پسند کیا اور تمام علماء اور مسلمانوں میں اور تمام رعایا میں اُس کے مشہر کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ تمام تحریر بطور فرمان لکھی گئی جو ترکی زبان میں ”ہت شریف“ کے نام سے ملقب ہے۔

۳۔ نومبر ۱۸۵۸ء کو ایک بہت بڑے عالی شان مکان میں خود سُلطان اور اُس کے تمام وزرا اور علماء و رسول و فوج کے افسر اور تمام سلطنتوں کے سفیر جو اتنا بڑا کھلاتے ہیں اور شیخ و مشایخ کہا اور ہر درجہ کے امام اور گریک اور ارمنی چرچ کے بشپ جو پیٹریارک کہلاتے ہیں اور علماء ہیود و جوبی کہلاتے ہیں اور تمام اہل حل و عقد جمع ہوئے اور رشید پاشا نے وہ ہت شریف پڑھا اور سب نے آئنا و صدقہ کہا۔ یہ دن سُلطان عبد المجید خاں کی سلطنت میں ایسا مبارک دن تھا جو سب سے ہزار عید قربان ہونی چاہئیں۔ یہ دن نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی قوم کی جان تھا اور حقیقت میں رشید پاشا مسلمانوں کی قوم کی زندگی کا سبب تھا۔ خدا اُس پر رحمت کرے۔

سُلطان عبد المجید خاں نے جو اس زور شور سے مسلمانوں کے حالات کی بہتری چاہی اور اُن کے لغو تعصبات کو جو غلط دینداری کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے دفعتاً توڑ دیا تو عام جاہل لوگوں اور اُن کٹ ملاؤں نے جن کی مثال ایسی تھی کہ مصرع

چار پائے بروکتا بے چند

اُنہوں نے بہت غل مچایا اور عوام میں ایک ناراضی پیدا ہوئی اور اُس کو کرستان کہنے لگے مگر جب رفتہ رفتہ لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ سُلطان نے کیا کچھ بھلائی اور بہتری اسلام کی اور مسلمانوں کے ساتھ کی ہے تو سب لوگ دل سے سُلطان کو چاہنے لگے۔

ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ سُلطان کو ٹپلون پہنے ہوئے اور لال شرکی ٹوپی اور صوفے پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار نماز کے لئے بائزید کی مسجد کو جاتا تھا راستہ میں عورتوں کے غول نے

اس بادشاہ نے جو نصیحت اور تدبیر ملکات اپنے جانشینوں کے لئے چھوڑی تھی وہ یہ ہے کہ سب کو برابر پناہ اور حقوق ہوں مسلمان پہچانے جاویں اور لوگوں سے صرف مسجدوں میں اور عیسائی صرف گرجاؤں میں اور یہودی صرف سیدکامیں +

یہ تھے اصلی اصول اسلام کے جس پر سلطان محمود نے عمل کرنا شروع کیا تھا اور ہم ہندوستان کے عالموں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان نے یہ سب کام علما پر یا یہ تخت کے فتووں سے کئے تھے مگر وہ لوگ ہندوستان کے لوگوں کی طرح جاہل اور متعصب نہ تھے اس سلطان کی پورے قد کی تصویر میں نے واپس کے بلیس میں دیکھی تھی جو پیرس وارا سلطنت فرانس میں ہے اُس کو پوروپین لباس اور سرخ ٹوپی نہایت ہی سوماتی تھی۔ خدا اُس پر رحمت کرے کہ اُس نے مسلمانوں کو مذہب و شالیتہ بنانے کے لئے سب سے اول کوشش کی +

دوہ

سلطان عبد المجید خان مرحوم سلطان روم

یہ سلطان پہلی جولائی ۱۸۳۹ء کو تخت پر بیٹھا اور ۱۸۶۲ء میں فوت ہوا + اس سلطان نے بالکل سلطان محمود کے طریقہ کی پیروی کی۔ بالکل یورپین کوٹ و پتلون اور تمام یوروپین لباس پہنتا تھا صرف ٹوپی سرخ ترکی کی ہوتی تھی۔ مین پر چھڑی کا نئے چمچے سے کھانا کھاتا تھا اور تمام تعصبات کو جو مذہب اسلام کی رُود سے لغو تھے چھوڑ دیا تھا اور روز بروز عیسائی قوموں سے محبت اور دوستی بڑھاتا جاتا تھا +

سب سے اول اور عمدہ کام جو اس بادشاہ سے بن آیا اور جس کے سبب مسلمان ہمیشہ اُس کے احساندہ رہینگے تمام یورپ کی اعلیٰ سلطنتوں سے اور خصوصاً انگریزوں سے خالص محبت اور اخلاص پیدا کرنا تھا جس کے سبب سلطنت روم کی منجملہ یورپ کی سلطنتوں کے شمار ہوئی اور جو عہد نامہ ۱۸۳۹ء میں یورپ کی سلطنتوں میں ہوا اُس عہد نامہ میں یہ مسلمان سلطنت بھی شامل ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کریمیا کی لڑائی میں جو اس بادشاہ سے اور روسیوں سے ہوئی تھی انگریز اور فرینچ نے سلطان کی مدد کی اور اس مسلمان سلطنت کو بچا لیا ورنہ آج دُنیا میں مسلمان سلطنت کا نام بھی نہ ہوتا۔ پس حقیقت میں تمام دُنیا کے مسلمانوں پر انگریزوں اور فرینچوں کا مگر بالخصوص انگریزوں کا اس قدر احسان ہے کہ جب تک مسلمان سلطنت قائم ہے بلکہ جب تک مسلمان دُنیا میں ہیں اُس کے شکر اور مراسم احسانندی کو ادا نہیں کر سکیں گے +

مقرر کئے جس میں فیج ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر ڈوس گایر صاحب لکچر دیا کرتے تھے اور سلطان حکیموں کو حکم تھا کہ وہ بھی اُن کا لکچر سننے کو حاضر ہوا کریں *

۱۳۳۱ء میں اس سلطان نے غلامی کے رواج کو جو محض خلاف شرع جاری تھا منسوخ کر دیا اور تمام گریک کو جو بطور غلامی پکڑے گئے تھے چھوڑ دیا اور غلام آزاد کر دئے کیونکہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق اور خصوصاً آیت اغما المومنون اخوة فاصالحوا بین اخویکم اور آیت فاما من بعد واما فداء کے حکم کے مطابق کوئی شخص کسی کا غلام نہیں ہو سکتا *

اسی بادشاہ کے عہد میں ترکی زبان میں اخبار شروع ہوا اور پانچویں نومبر ۱۳۳۱ء کو پہلا اخبار چھپا جس کا نام تقویم وقایع رکھا گیا تھا *

ترک ایسے جاہل اور بیجا تعصب مذہبی میں مبتلا تھے کہ علم تشریح انسان سیکھنے کو بھی تصویر کا بنانا جائز نہ سمجھتے تھے۔ سلطان نے خود اپنی تصویر بنوائی اور سر جری اسکول قائم کیا جو دوسری جنوری ۱۳۳۲ء کو کھولا گیا تھا اور حکم دیا کہ کتب تشریح مع تصاویر تصنیف کی جاویں اور چھاپی جاویں اور پڑھائی جاویں *

اس سلطان نے ترکوں کا لباس اور طریق زندگی درست کرنے میں بڑی کوشش کی وہ خوب جانتا تھا کہ مذہب قوموں کے سامنے عورت حاصل کرنی اور حقارت سے نکلنا اور برابر کی ملاقات اور دوستی رکھنی بغیر اس کے کہ لباس اور طریقہ زندگی نہ درست کیا جاوے بالکل ناممکن ہے *

اس نے دفعۃً اپنی سپاہ کی وردی بدل دی اور بالکل انگریزوں کی سی کر دی صرف ٹوپی کا فرق تھا۔ ڈاکٹر ولش صاحب لکھتے ہیں کہ ترکی کی زمین پر قدم رکھتے ہی پہلی چیز جو میں نے دیکھی اور جس نے مجھے کو حیران کر دیا وہ تعلیم یافتہ اور خوبصورت وردی پہنی ہوئی شکل سپاہیوں کی تھی اور انفر فوج کے ونگٹن کوٹ اور پتلون اور بوٹ پہنے ہوئے تھے *

اس سلطان نے خود بھی ترکی لباس اور دسترخوان پر یا پایدار خوان پر کھانا رکھا کہ کربا سے کھانا ترک کر دیا اور لباس میں کوٹ پتلون اور سُرخ ٹوپی جو فیس کھلاتی ہے پہنی شروع کی *

میز و کرسی پر چمچہ اور چھری اور کانٹے سے کھانا شروع کیا ڈاکٹر ولش صاحب نے سلطان محمود کو دیکھا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان کی یورپین پوشاک اور یورپین طریقہ تناول طعام اور خوبے اوصاف اور شائستگی عادات میں اور ترکوں کی قدیم حالت و زنا شائستگی میں آسمانی زمین کا فرق ہے *

مجلس لائے گا یہ حال تھا کہ کہیں کوئی چیز ہے اور کہیں نہیں ہے اور ایسا مکان معلوم ہوتا تھا کہ جیسا چاہئے ویسا آراستہ نہیں ہوا۔

مجھے انسوس ہے کہ املین لاٹ نے ہندوستان میں آکر کسی ہندوستان کے نواب یا راجہ کی نوکری نہیں کی اگر ہندوستان کی مجلسوں کا حال دیکھتیں تو اور بھی زیادہ خوش ہوتیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اُس زمانہ سے جس کا حال املین لاٹ نے لکھا ہے مصر آب بہت زیادہ ترقی پر ہے اور یورپ سے زیادہ اختلاط ہونے کے سبب تہذیب و شائستگی میں اُس نے بہت ترقی کی ہے۔

مصلحان معاشرت مسلمانان

ہم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرز معاشرت و طریقہ تمدن میں ترقی کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اُن کا کچھ مختصر حال لکھنا مسلمانوں کی واقفیت کے لئے بہتر ہوگا۔

اول

سلطان محمود خاں مرحوم سلطان روم

یہ بادشاہ سنہ ۶۱۷ھ میں تخت پر بیٹھا اور سنہ ۶۷۲ھ میں فوت ہوا۔ ہماری رائے میں مسلمانوں میں سب سے اول یہ سلطان ہے جس نے مسلمانوں کے اخلاق اور طریق معاشرت میں تہذیب شروع کی۔ تعصبات مذہبی کو جو در حقیقت اخلاق محمدی کے برخلاف تھے بالکل چھوڑ دیا۔ اپنے تمام مختلف مذہب کی رعایا کو اجازت دی کہ مطابق اپنے مذہب کے اپنی اپنی رسومات مذہبی ادا کریں۔ خود عیسائی گرجاؤں کی جو اُس کے ملک میں تھے مرمت کروادی جبکہ اُس نے رفاہ عام کے کاموں میں ایک سلاکھ پایا ستر (یہ ایک ٹرکی سکہ چاندی کا ہے) بانٹے تو گریک اور ارمنی چرچوں کو بھی برابر حصہ دیا۔ اپنے ملک میں اسکول مقرر کئے اور کل مذہب کے لوگوں یہودی عیسائی مسلمان سب کو برابر تعصب تعلیم دینی شروع کی۔ سینا کی بیاری موقوف ہونے کے لئے ٹیکا لگانے کا نہایت خوبی سے رواج دیا تھا۔

افسوس اس پر آتا ہے کہ باوجود ان سب باتوں کے مذہب قوم کے لوگ ہشتوں کی مانند صفائی اور لطافت اور خوبی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم مانند ایک میلے پچیلے جانور کی بہت لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یورپ کی قوموں کی طبیعت میں ایک قدرتی صفائی اور لطافت ہے اور ایشیا کی قوموں کی طبیعتوں میں قدرتی کثافت اور غلاظت ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ ایشیا کی قوموں کی رسومات مذہبی ایسی ہیں جو انسان کی طبیعتوں کو کثافت کا عادی کر دیتی ہیں *

مگر یہ رائے کسی طرح تسلیم نہیں ہو سکتیں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ انسان کے مذہب ہونے کے لئے آب و ہوا اور موقع ملک کو بہت بڑا دخل ہے مگر ایشیا کا ملک یا ہندوستان ایسا نہیں ہے جو وہاں کے باشندوں علی الخصوص مسلمانوں کو تہذیب میں ترقی کرنے کا مانع ہو۔ مذہب اسلام جبکہ وہ تعصبات اور توہمات سے جس نے ہندوستان میں اس کو بہ نسبت اور ملکوں کے بھی زیادہ گھیر لیا ہے پاک و صاف ہو تو وہ انسان کے مذہب ہونے کا خود ذریعہ ہے۔ چہ جائیکہ وہ مارج یا مزام ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تربیت اور عادات کو بہت بڑا دخل ہے ہماری تربیت ایسے ناقص طریقہ پر ہوتی ہے جس کے سبب ہماری طبیعتوں میں صفائی اور لطافت نہیں رہتی *

ابراہیم پاشا خود مصر کا بڑا ایٹا جبکہ چھوٹا تھا تو اس کے باپ اسماعیل پاشا خود مصر نے یہ تدبیر سوچی کہ اس کی پرورش یورپین عورتوں کے ذریعہ سے ہو تاکہ اس کو بچپن ہی سے صفائی اور مذہب قوموں کی مانند زندگی بسر کرنے کی عادت پڑے۔ حقیقت میں یہ تدبیر نہایت عمدہ اور نہایت دانشمندی کی تھی چنانچہ اس نے لنڈن سے ایک عورت کو جس کا نام الین لاث تھا اس کام کے لئے نوکر رکھ کر بھلایا اور وہ چند روز ابراہیم پاشا پر نوکر رہی جبکہ وہ اپنے ملک میں واپس گئی تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "حرم لیف" رکھا ہے یعنی مجلسائے کی رہنے والی بیگمات کی زندگی بسر کرنے کا حال۔ ہم اس کتاب سے بالفعل مفصلہ ذیل مضمون منتخب کر کر لکھتے ہیں اور آئندہ اور بھی لکھینگے اور امید کرتے ہیں کہ ان حالات سے ہمارے بھائیوں کو غیر قوم کے خیالات کا کچھ حال جو وہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں معلوم ہو گا *

وہ لکھتی ہے کہ "جب میں مجلسائے میں داخل ہوئی تو مجھ کو ایک کمرہ رہنے کو ملا مگر اس کمرہ کا سامان ایسا خراب تھا جسے دیکھ کر مجھے کمال نفرت ہوئی وہ کمرہ خود بھی نہایت چھوٹا اور خراب تھا اور کچھ بھی سامان اس میں نہ تھا۔ ہمارے ملک (یعنی لنڈن) کی اشراف بی بیوں کے ہاں جو عورتیں مزدوری کرنے کو آتی ہیں وہ بھی ایسے کمرہ میں دو رات بھی بسر نہ کر سکیں گی۔ اس کمرہ میں نہ بیٹھنے کے لئے کوئی کرسی تھی اور نہ لکھنے کے لئے کوئی میز تھی اور نہ کپڑا پہننے کے لئے کوئی علمدہ جگہ تھی۔"

اور استقلال اور خدا پر بھروسہ رکھنے میں انہوں نے اُس کو سہا حقیقت میں دنیا کی عجائبات میں سے ہے۔ ہماری رائے میں اسلام کی عزت جس قدر کہ ہندوستان میں رکھی ہے صرف مسلمان عورتوں نے رکھی ہے اور جب اُس کے ساتھ مسلمان مردوں کا چال چلن جو اُن کے ساتھ ہے خیال کیا جائے تو عورتوں کی یہی ایسے درجہ پر پہنچ جاتی ہے جو حد بیان سے خارج ہے۔

ہماری رائے یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ صرف زبان سے مسلمان کہنے اور ٹخنوں سے اُدنچا پا جامہ اُدنچ کے گریبان کا کرتا اور گول عمامہ پہننے اور صرف نماز پڑھ کر دل خوش کر لینے اور صرف دن بھر کا فائدہ کر کشام کو لذیذ چیزوں اور نفیس شربتوں سے افطار کرنے ہی کو اسلام نہ سمجھیں بلکہ اُس کے ساتھ اُن تمام نیکیوں پر بھی خیال کریں جو اسلام کے نتیجے ہیں اور جب تک کہ انسان کے افعال اور خواہش اور معاملات اور اخلاق اور تمدن اور معاشرت میں اُن کا ظور نہیں ہوتا اُس وقت تک ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام نے اُن میں کچھ اثر کیا ہے۔

گر مسلمان یہیں ست کہ واعظ دارد
وائے گرد پس امروز بود فردائے

خدیو مصر کی مجلس

جبکہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو غیر قوم کے اُن خیالات سے مطلع کریں جو وہ ہماری زندگی بسر کرنے کی نسبت رکھتے ہیں تو ہم کو نہایت مشکل پیش آتی ہے اس لئے کہ تربیت یافتہ قومیں جس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں اُن سے ہمارے بھائی بند واقف نہیں ہیں اور یہ بھی بڑے شکر کا مقام ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی بخوبی اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہم لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اگر واقف ہوتے تو ہم نہیں خیال کر سکتے کہ وہ اور بھی کس قدر زیادہ حقارت اور ذلت کی نظر سے ہم کو دیکھتے۔

ہم لوگ روپیہ خرچ کرنے میں مذہب قوموں سے بہت زیادہ فضول خرچ ہیں ہم کچھ روپیہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہمارے اخراجات زندگی بسر کرنے کے اُن مذہب قوموں کے اخراجات سے کچھ کم نہیں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے کسی نواب یا راجہ یا مسلمان امیر یا متول ہندو کے اخراجات کا تخمینہ کریں تو بلاشبہ مذہب قوم کے اسی درجہ کے امیروں سے زیادہ نکلیگا مگر

مشر جان کارنی صاحب کمبریج والے یہ فرماتے ہیں کہ "ترکوں کی عجیب ایمانداری کا کچھ ذکر کرنا عین انصاف ہے۔ جب کہ میں گلیٹیا میں وارد ہوا تو میرا اسباب ایک مزدور نے اٹھالیا اور ہم آگے بڑھے۔ جب ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگوں کی بہت کثرت تھی تو وہ مزدور میری نظر سے غائب ہو گیا اور ہم لوگ ایک قہوہ خانہ میں گئے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ وہ مزدور میرا اسباب لیکر بھاگ گیا مگر سیوڈن کا رہنے والا کپتان جہاز کا جو پہلے بھی اس بندر میں آیا تھا کہنے لگا کہ ایسے کام کرنا یہاں کوئی جانتا بھی نہیں۔ حقوڑے عصہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غریب مزدور اسی راہ سے پھر اچلا آتا ہے اور گھبرایا ہوا ہر چار طرف دیکھتا آتا ہے۔ بازاروں میں اکثر دوکاندار اپنی دوکان اور اسباب کو کھلا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کچھ اندیشہ نہیں ہوتا۔ دین لین میں کوئی شاذ و نادر فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی یعنی روم کی سلطنت کے مختلف حصوں میں میں نے سفر کیا اور اثنائے سفر میں غریبوں کے جھونپڑوں اور امیروں کے مکانوں میں رہا مگر کبھی ایک خرمرہ کا بھی میرا نقصان نہیں ہوا۔

یونانیوں نے جبکہ تریپولٹ نامقام کی ترکی عورتوں پر ظلم کیا۔ امیروں کی عورتوں کو زریں قوم کی عورتوں میں ملا دیا۔ ان کے مرد رشتہ دار فی کج کر ڈالے تاہم جس صبر و قناعت کے ساتھ ان عورتوں نے اُس تکلیف کو گوارا کیا نہایت قابل تعریف کے ہے۔ خدا کی شکایات یا بیفائدہ فسوس کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ خدا کی یہی مرضی ہے اور سب تکلیفوں کو نہایت صبر و شکر سے گوارا کرتی تھیں۔ ترک مرد بھی ریج و تکلیف کو نہایت صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ مگر ترک عورتیں تو گویا ریج و محنت کی برداشت کی رو میں ہیں۔

اس مقام پر ہم کو کچھ ہندوستان کے شریف خاندانوں کی عورتوں کا بھی حال لکھنا مناسب بلاشبہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمان شریف خاندانوں کی عورتیں جیسی نیک اور ایماندار اور خدا پرشاکر اور ریج و مصیبت میں صابر ہیں شاید تمام دنیا کی عورتوں سے سبقت رکھتی ہیں۔ خدا کی عبادت اور دل کی نیکی اور بے انتہار رحمتی۔ والدین کا ادب۔ شوہر کی محبت اور اطاعت۔ تمام رشتہ مندوں کی الفت اور ریج و راحت میں ان کے ساتھ شرکت۔ اولاد کی پرورش۔ خانہ داری کا انتظام جس دلی نیکی اور خالص ایمانداری سے وہ کرتی ہیں بیان سے باہر ہے۔ نہایت خوشی میں بھی وہ خدا ہی کو پکارتی ہیں کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ خوشی دی اور نہایت مصیبت میں بھی وہ خدا ہی کو پکارتی ہیں۔ ان کی زبان پر یہ ایک مثل ہے کہ مصیبت کے وقت بھی خدا ہی کو نہ پکارتیں تو کیا کریں۔ دیکھو نہ پکارتے کو ماں ہی مارتی ہے پر پتہ ماں ہی ماں پکارتا ہے۔ جو مصیبتیں ہماری یاد میں ہندوستان کی مسلمان عورتوں پر اتفاقات زمانہ سے پڑیں اور صبر و شکر و قناعت

کیونکہ اس بات کا خیال کریں کہ اسلام نے کچھ بھی اُن کے دلوں پر اثر نہیں کیا ہے +
اگر تمام دنیا کے مسلمان ایسے ہی ہونے تو بڑی مشکل پیش آتی اس لئے کہ خود اسلام کی نسبت
بہت کچھ شبہ پڑتا مگر نہایت خوشی کی بات ہے کہ اور ملک کے مسلمانوں کا حال دیکھ کر یقین آتا ہے کہ
اسلام بلاشبہ روحانی اور اخلاقی اور تمدنی نیکیاں بخشنے والا ہے +

مسٹر جان ریل موربل صاحب نے ترکی کے حالات میں ایک تاریخ لکھی ہے اس میں انہوں نے
جو کچھ حال ترکوں کا لکھا ہے اُس کا انتخاب اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمان اُس کو
دیکھ کر عبرت اور غیرت پکڑیں +

وہ لکھتے ہیں کہ "جس کسی نے ترکوں کے چال چلن کا حال لکھا ہے اُس نے ماں اور لڑکوں
کی محبت کا ضرور ذکر کیا ہے۔ ماں کی شفقت اور لڑکوں کا ادب یہ دونوں باتیں طرفین کی طرف سے
نہایت مستحکم اور لازوال ہوتی ہیں اسی کے ذریعہ سے عورتوں کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو ننگستان
میں نہیں ہے۔ عورت کو خانہ داری میں بالکل اختیار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں اپنی اہل فرنگ میں
اگر عورت تمام عمر اُس کے حاصل کرنے کی کوشش و محنت کرے تو بھی وہ اختیار اُس کو حاصل
نہیں ہو سکتا +

وہ کہتے ہیں کہ "کثرت از دواج ترکوں میں اس قدر زیادہ اور ایسی عام بلانہیں ہے جیسا کہ لوگ
عموماً تصور کرتے ہیں +

اُن کا قول ہے کہ "اسلام عورتوں کی طرف نہایت رحمدل ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ
جو کوئی نیک کام کرتا ہے اور خیا پر یقین رکھتا ہے مرد ہو یا عورت بہشت میں جاوے گا +
وہ لکھتے ہیں کہ "اُس پارڈہ جو ^{۱۸۳۳}ء میں ترکی میں تھیں اور وہ ترکوں کے زنانہ میں جایا
کرتی تھیں ترکوں کے گھر کی چال چلن سے نہایت خوش تھیں اور ترکوں کی عورتوں کی نیکی اور
پارسائی کی تصدیق کرتی ہیں +

مسٹر سی ہواٹ صاحب بیان کرتے ہیں کہ سلسطہ طینیہ میں امیروں کی عورتیں اپنے وقت کو
اُسی طرح پر صرف کرتی ہیں جیسکہ اُردو دارالریاست کی عورتیں۔ فرق یہ ہے کہ اُن کے خاندان میں
اتفاق زیادہ ہوتا ہے۔ اُن کے اپنے والدین کا ادب زیادہ کرتے ہیں اور بی بی شوہر کی زیادہ مطیع
ہوتی ہے۔ عورتوں کا دل اور اصول چلن کا نہایت کم خراب ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں
شادی کرنے کا ہر اوستور جاری نہیں ہے اور نہ یہ کوئی قاعدہ کی بات ہے بلکہ ایسی حالت مستثنیٰ ہے
ریل اور اوسط درجہ کے لوگوں میں بھی شادیوں اور ایسے لوگ ملتے جنہوں نے دو عورتوں سے
شادی کی ہو۔ نہایت درجہ کے امیر لوگوں میں بھی یہ دستور مستثنیٰ ہے +

تُرک

اسلام کا نتیجہ نیک چلن ہونا ہے اگر ہم دیکھیں کہ کسی ملک کے مسلمانوں میں نیک چلنی نہیں ہے تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ اسلام صرف اُن کے مُنہ ہی مُنہ میں ہے حلق کے نیچے ذرا ابھی نہیں اُتر اُگوا انہوں نے اپنے تمیں کیسا ہی جبہ اور عمامہ سے مقدس بنایا ہوا اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اور تسبیحیں ہلا ہلا کر قدوس جتایا ہو ۞

اسلام جس طرح کہ اخلاقی اور روحانی نیکیاں تعلیم کرتا ہے۔ نہیں نہیں جس طرح کہ اخلاقی اور روحانی نیکیوں کو دل میں بٹھا دیتا ہے اُسی طرح تمدن اور حُسن معاشرت کی جو نیکیاں ہیں اُن کو بھی اپنے پیروؤں کے برتاؤ میں ایسا ملا جلا دیتا ہے کہ کسی طرح اُس سے الگ نہیں ہو سکتیں اور بطور فطرتی عادتوں کے دکھائی دیتی ہیں اور طبیعت ثانی ہونے سے بھی بڑھ کر اصلی طبیعت ہو جاتی ہیں ۞ اخلاقی اور روحانی نتیجہ اُس کا خدا ہی کو ماننا اور اُسی پر بھروسہ رکھنا اور ہر حال میں اُس کی مرضی شاکر رہنا اور تمام مصیبتوں پر نیک دلی سے سہہ کرنا ہوتا ہے اور تمدنی نتیجہ اُس کا اپنے اہمجنسوں سے محبت کرنا اور ہر ایک کے ساتھ نیکی اور سچائی اور پوری پوری صداقت سے پیش آنا ہوتا ہے۔ رحم دلی اور صدق مقال یعنی ہر بات میں سچ بولنا اسلام کا تاویل یعنی لقب ہے۔ دعا و فریب سے بچنا اُس کی ڈگری یعنی اُس کا منصب ہے۔ اب دیکھو کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کا ایسا برتاؤ ہے ۞

افسوس کہ ہم نے اپنی بد چلنی سے اسلام کو کیسا داغ لگایا ہے۔ شہادت زور گو یا مفلس مسلمانوں کا پیشہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی عدالتوں میں جس وقت ہندو گواہ آتے ہیں تو منصف سچ کو گواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اُس بات پر غور کرنی پڑتی ہے کہ آیا اُس کی شہادت سچ ہے یا نہیں مگر جس وقت مسلمان گواہ آیا اور اُس نے اپنا نام بتایا اور سچ کو ظن غالب اُس کے جھوٹے ہونے کا ہو گیا جب تک کہ کسی اور قرینہ سے اُس کے سچے ہونے کا گمان نہ ہو۔ مسلمان سودا بیچنے والے بہ نسبت اور قوموں کے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کرتے ہیں کسی چیز کی اصلی قیمت ہرگز نہ کہیں گے اور ہمیشہ اس بات پر قصد رہیگا کہ مشتری سے جہاں تک ممکن ہو زیادہ قیمت لے جاوے ۞

جب کہ ہم کسی قوم کے سودا گروں اور خوردہ فروشوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام اشیاء کی ایک قیمت خاص معین ہے وہی کتنے ہیں اور وہی لیتے ہیں تو ہم کو مسلمانوں کی خراب عادت یعنی جھوٹ قیمت کہنے اور پھر چکاتے چکاتے نصف سے بھی بعض اوقات کم پر بیچنے سے کیوں نہ بچ ہو اور ہم

علم طبعی الہی۔ ایک فقرہ ایک لفظ ایک حرف اس علم کا اس زمانہ میں مفید نہیں
نہ دین کے کام نہ دنیا کے بقول شخصے۔ نہ لینے کا نہ پوتے کا ۛ

علم حساب۔ علم ہندسہ۔ یہ دونوں علم بلاشبہ نہایت مفید ہیں مگر مسلمانوں میں
ان کی تعلیم جس قدر مروج ہے وہ کچھ بھی مفید نہیں۔ بڑے سے بڑے عالم وحید العصر اور فرید الدین
جناب مولوی صاحب و قیلہ کو لے لو۔ تحصیل مکتبوں کا ہوشیار لڑکا ان دونوں علموں کو ان سے
بہتر مفید ترجانتا ہوگا۔ پس جس مقدار سے کہ یہ علوم مسلمانوں میں مروج ہیں اور عمل تقسیم تک
خلاصۃ الحساب پڑھ لینے اور تحریر اقلیدس کا مقالہ اول ختم کر لینے پر فضیلت کی گڑی بندھائی
جاتی ہے محض غیر مفید ہیں ۛ

علم ہدایت۔ ایک اصول اور ایک مسئلہ اس علم کا جو عربی زبان میں ہے صحیح نہیں
میں اولہ الی آخرہ غلط اور خلاف واقع ہے۔ پس جو چیز کہ غلط اور خلاف واقع ہے وہ کبھی مفید
نہیں ہو سکتی۔ پس شرح چغینی اور محبیطی پڑھنے سے کیا نتیجہ مفید حاصل ہو سکتا ہے ہاں البتہ
جہل مرکب ترقی پاتی جاتی ہے ۛ

علم آلات۔ ہم کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس لئے کہ مسلمانوں میں مروج ہی نہیں
مگر دیکھا جائے کہ یہ علم مسلمانوں میں ہے بھی یا نہیں جب بہت تلاش کرتے ہیں تو بڑے بڑے
عالموں کے کتب خانے میں چند ورق کا رسالہ بحر ثقیل اور دو یا تین صفحہ کا رسالہ عمل کرہ اور
بیس باب کا رسالہ اسطلاب پاتے ہیں اور جب اور زیادہ تلاش کرتے ہیں اور ملکوں ملکوں میں
ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو ایک بڑی نام آور کتاب "آلات رصد بر جندی" پاتے ہیں مگر کچھ پوچھنا
پڑتا ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہے تو اس گھسیارہ کے منشی کی طرح جو دیکھتا ہے وہ روتا ہے ہر حال
اگر ان کو کوئی جاننے والا دیکھے بھی تو زمانہ حال کے آلات کے مقابل میں محض لغو اور بیہودہ اور
غیر مفید خیال کرے ۛ

علم طب۔ اس علم کا پرودہ موت و حیات نے ڈھانک رکھا ہے یعنی جتنے معالج ہیں
ان کے علاج سے لوگ مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں مگر جب زمانہ حال کی طب اور اس کے
اعمال اور اس کی تحقیقات کا مقابلہ کیا جاوے تو ثابت ہوگا کہ علم طب جو مسلمانوں میں رائج ہے
اگر اس میں ترقی نہ کی جاوے تو اس کی کامل فائدہ مندی نہیں ہے ۛ

آپ مسلمانوں کے علوم کی شرکی تمام ہو گئی اور مغربی ظاہر ہو گیا کہ ان میں کوئی علم مفید مروج نہیں ہے
اور یہی باعث ان کی ذلت و مسکنت کا ہے پس مسلمانوں پر واجب ہے کہ تعصب کو چھوڑیں اور بعض تحقیقات
اور مباحثہ کے سلسلہ تعلیم مسلمانوں کا ایسا قایم کریں جو ان کے دین و دنیا دونوں کے لئے مفید ہو ۛ

دیکھنی چاہئے کہ یہ حالت مسلمانوں کی درحقیقت اسی سبب سے ہوئی یا نہیں مفلسی کا اصلی سبب
جہل ہے اور غیر مفید علوم کا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں اس لئے کہ اُن سے نہ لوگوں کو کچھ
فائدہ ہوتا ہے اور نہ وہ خود کچھ اپنا بھلا کر سکتے ہیں ۞

بالفعل جو علوم کہ مسلمانوں میں مروج ہیں وہ بلاشبہ غیر مفید ہیں اور حسب احتیاج وقت
نہیں اور یہی باعث اُن کی مفلسی اور محتاجی کا ہے چنانچہ ہم اُن علوم کا مختصر ذکر اس مقام پر
کرتے ہیں ۞

علم دین۔ اہل مذہب کے لئے علم دین کسی وقت غیر مفید نہیں ہو سکتا اس لئے کہ
خود اُس کی ذات کو ہر وقت اُس کی احتیاج ہے ہاں اُس کے مفید یا غیر مفید ہونے سے اُس وقت
بحث کی جاسکتی جبکہ اُس کے فائدہ کا متقدی کرنا یا غیر مذہب والوں کے حملہ سے اُس کی حفاظت
منظور ہو مگر جو طریقہ تعلیم دینیات کا مسلمانوں میں بالفعل رائج ہے وہ ان دونوں کھلی باتوں میں
سے ایک کے لئے بھی مفید نہیں یونانی فلسفہ کا تو زمانہ جس کے مقابلہ کے لئے علم نکلتا تھا گیا
مگر جو اعتراضات تاریخی اور علمی مذہب اسلام پر زمانہ حال میں وارد کئے جاتے ہیں اُن کا جواب تو
درکنار شاید اُن کے سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ حال میں
دینیات کی تعلیم بھی مسلمانوں میں مفید طریقہ نہیں ہے ۞

علم لسان۔ اس علم سے سات علم متعلق ہیں۔ لغت۔ صرف۔ نحو۔ معانی۔ بیان۔
بدیع۔ انشاء۔ یہ سب علوم اکثر بزبان عربی اور کبھی بزبان فارسی مسلمانوں میں پڑھائے جاتے
ہیں مگر یہ سب علوم فی نفسہ کچھ علوم نہیں ہیں بلکہ حصول علم اور اُس کی تدوین اور اُس کے بیان
کے لئے آئے ہیں پس اگر علم لسان ذریعہ حصول علوم مفیدہ نہیں ہے تو محض برفیادہ ہے عربی زبان
اس زمانہ میں بجز علم دین کی شوق اول کے اور کسی قسم کے مفید علوم حاصل کرنے کے لئے ذریعہ نہیں
ہے اور اس لئے سوائے ایک حالت کے اور تمام حالتوں میں وہ علوم محض غیر مفید ہیں ۞

علم منطق۔ یہ بلاشبہ مفید ہے مگر فی نفسہ کچھ مفید نہیں بلکہ جب اور علوم مفیدہ کے
شامل استعمال کیا جاتا ہے جب مفید ہوتا ہے مگر مسلمانوں میں دو وجہ سے یہ علم بھی غیر مفید ہو گیا
ہے اول اس لئے کہ کسی علم مفید کی تعلیم ہی نہیں رہی جس کے ساتھ استعمال میں آنے سے اس
علم کو مفید قرار دیا جاوے۔ دوسرے اس لئے کہ اس علم کے اصول نہایت مختصر ہیں جو بکار آمد
ہیں مسلمانوں نے اُس کو اس قدر غیر مفید ٹھول دیا ہے کہ ایک غم تصور تصدیق ہی کی بحث میں
گزر جاتی ہے اور نہ کسی کا تصور ہوتا ہے نہ کسی کی تصدیق اور اس لئے اس کو خود غیر مفید
کر دیا ہے ۞

ترقی اور تربیت و شایستگی کے لئے کیا کچھ کرنا ہے ؟
 جو حال کہ ہم نے اوپر بیان کیا اُس میں سرکاری اسکولوں اور سرکاری کالجوں کا نام آیا اس
 یہ نہ سمجھا جاوے کہ اُن اسکولوں اور کالجوں کا خرچ سرکاری خزانہ میں سے دیا جاتا ہے۔ نہیں تمام
 اسکولوں اور مکتبوں اور کالجوں کا خرچ رعایا دیتی ہے مگر وہاں تعلیم کے باب میں ایک خاص قانون
 ہے اُس کے مطابق جو اسکول یا مدرسے قائم ہیں وہ سرکاری کہلاتے ہیں اور باقی خانگی۔ ورنہ
 حقیقت میں وہ سب رعایا کی طرف سے ہیں ۔

جرمنی میں جو رعایا کی تعلیم کا قانون ہے نہایت ہی عمدہ ہے مگر وہ قانون ہندوستان
 جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں کسی طرح مناسبت نہیں رکھتا بلکہ انگلنڈ اور ویلز میں بھی
 اُس کے مطابق عمل درآمد ہونا نہایت دشوار ہے چہ جائیکہ ہندوستان اور اس لئے ہماری یہ
 رائے ہے کہ جب تک کہ ہندوستان کی ہر ایک قوم خود آپ اپنی قوم کی تربیت کی طرف متوجہ
 نہ ہوگی اور خود آپ اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست نہ کرے گی اُس وقت تک قومی تعلیم کا ہونا
 غیر ممکن ہے ۔

جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے لغو خیالات اور بیہودہ تعصبات میں مبتلا ہیں اور
 اپنی قوم کی بھلائی اور اُن کی تعلیم و تربیت کی کچھ فکر نہیں کرتے ہمارا دل جلتا ہے اور کمال رنج
 ہوتا ہے اُس وقت ہمارا قلم نہیں رکتا اور زبان حال سے صلیو کا یہ شعر پڑھتا ہے ۔
 ضبط کروں میں کب تک آہ
 چل رہے خامہ بسم اللہ
 اور پھر کہتا ہے جو کہتا ہے اور لکھتا ہے جو لکھتا ہے ۔

غیر مفید تعلیم

جو تعلیم کہ حسب احتیاج وقت نہ ہو وہ غیر مفید ہے۔ ایک عقلمند آدمی کا قول ہے کہ اگر حسب
 احتیاج وقت لوگوں کی تعلیم و تربیت نہ ہو تو اُس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اول مفلس اور محتاج اور
 پھر نالائق اور کامل اور پھر ذلیل و خوار اور پھر چور و بد معاش ہو جاتے ہیں ۔
 پچھلی حالت تو اب تک مسلمانوں کی نہیں پہنچی اگر اسی طرح زمانہ چلا گیا تو بہت جلد یہ نوبت
 بھی آجاوے گی مگر اور سب باتیں تو فضل الہی سے ٹھیک ٹھیک پوری ہو گئی ہیں اب یہ بات

عام تعلیم پریشیا میں

پریشیا واقع جرمنی کی عام تعلیم کی بابت ۱۸۷۱ء میں ایک رپورٹ چھپی تھی اس کا خلاصہ ہم اس لئے لکھتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمان جانیں کہ تربیت یافتہ قوموں میں کس درجہ تک تعلیم کی ترقی ہے۔

۱۸۷۱ء میں پریشیا میں پچیس ہزار ایک سو چھپن سرکاری ابتدائی سکول تھے اور آٹھ سو تیرہ خانگی۔ جن کی کل میزان پچیس ہزار نو سو اتر ہوئی۔

سرکاری اسکولوں میں ستائیس لاکھ تتر ہزار چار سو تیرہ لڑکے و لڑکیاں پڑھتی تھیں اور خانگی اسکولوں میں اڑتالیس ہزار تین سو بیالیس جس کی میزان اٹھائیس لاکھ ایک ہزار سات سو پچپن ہوئی۔

پریشیا کے ملک کی آبادی ایک کروڑ چوراسی لاکھ اکیانوے ہزار دو سو تیس آدمیوں کی ہے اس حساب سے فی سات سو بارہ آدمیوں میں ایک اسکول ہوتا ہے اور اوسط لڑکوں کا فی اسکول ایک سو دس کے قریب پڑتا ہے۔

ان اسکولوں کے سوا چار سو پینتالیس چھوٹے لڑکوں کے پڑھنے کے لئے مکتبے جن میں بتیس ہزار سات سو پینتالیس لڑکے پڑھتے تھے۔

اعلیٰ تعلیم کے مدرسہ اس سے علاوہ ہیں مگر ۱۸۷۱ء میں کل طالب علم جو تمام مدرسوں اور اسکولوں اور مکتبوں میں پڑھتے تھے ان کی تعداد بتیس لاکھ چھیانوے ہزار پانسو چھیالیس تھی۔ اور کل مدرس چھتیس ہزار تین سو چودہ تھے جن میں سے تینتیس ہزار تریسٹھ مرد اور تین ہزار دو سو اکیاون عورتیں تھیں اور متوسط اور اعلیٰ مدرسوں میں نو ہزار نو سو تیرہ مدرس تھے۔

اُسی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۷۱ء میں ان لوگوں میں جو فوج میں بھرتی تھے اس بات کا تخمینہ کیا گیا کہ کس قدر آدمی بن پڑھے ہیں تو معلوم ہوا کہ فی صدی دو آدمی بن پڑھے تھے مگر یہ زمانہ اب گیا۔ اس عرصہ میں اب اور زیادہ ترقی تعلیم کی ہو گئی ہے۔ جب میں ولایت میں تھا تو ایک جرمنی عالم سے میری بہت ملاقات تھی اور ان سے جرمنی کی تعلیم کا بہت ذکر رہتا تھا وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ اب پریشیا میں فی ہزار ایک آدمی بھی بن پڑھا بہ مشکل نکلیگا۔

اب ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر خیال کرو کہ اگر ان میں پڑھے ہوئے آدمی تلاش کئے جاویں تو فی ہزار ایک آدمی بھی پڑھا ہوا بہ مشکل نکلیگا پس غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کو اپنی قومی

اُن سے پرہیز کرو جو علوم غیر قوم اور غیر مذہب کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں بلا تعصب سیکھو جس زبان کے ذریعہ سے وہ علم آسکتے ہوں خواہ وہ انگریزی ہو یا فرانسیسی۔ یونانی ہو یا لاطینی سب کو سیکھو اور اپنی قوم میں پھیلاؤ تاکہ اُن کو عجائبات قدرت اتنی زیادہ تر معلوم ہوں اور دنیا حاصل کرنے کی بھی لیاقت ہو۔

صنائع و بدائع ہر قسم جو کسی قوم میں ہوں اُن کو اپنی قوم میں لانے کی کوشش کی تجارت کے اصول پر غیر قوموں نے عمدہ طور پر قائم کئے ہیں اُن کی اپنی قوم میں مروج ہونے کی خواہش کی اور ان تمام باتوں سے یہ مقصود تھا کہ قوم کی مسکنت اور اُس کے باعث سے جو ذلت ہے وہ رفع ہو اور قوم آسودہ حال ہو اور اپنی قوم کے لوگوں کو سنبھالے اور شعار اسلامی کو بجالا سکے جس سے اسلام کو رونق ہو۔

اُس نے خیال کیا کہ طریقہ تمدن و معاشرت اگر خراب ہے تو وہ بھی ذلت قومی کا باعث ہے اُس نے اپنی قوم کے طریقہ معاشرت و تمدن کے اونے ذلیل و رجب سے اعلیٰ درجہ پر تبدیل ہونے کی کوشش کی تاکہ اسلام پر سے یہ چھوٹا دھتکہ خرابی معاشرت و تمدن کا باعث اسلام ہے مٹ جاوے۔

قوم کا معزز اور ذلیل نظر آنا اُن کے طریقہ لباس اور اکل و شرب اور چال و چلن اخلاق اور عادات پر بہت زیادہ منحصر ہے اُس نے اُن کی درستی پر کوشش کی اور طہارت اور صفائی اور اُجلا پن اور لباس اور اکل و شرب کے طریقہ کو بہت اعلیٰ اور عمدہ درجہ پر پہنچانا چاہا جس کے سبب سے اور قوموں کی نظر حقارت جو اسلامی قوم کے ساتھ تھی وہ نہ رہی اُس نے خوب غور کیا تھا کہ اسلام ایک مٹی کا پتلا بن کر دنیا کے سامنے نہیں آسکتا وہ اُس کے پیروں کی خصلت اور افعال سے دکھائی دیتا ہے پس اُن کا طریقہ زندگی ایسا عمدہ و پاک صاف کیا جاوے جس سے اسلام کی جھلکی صورت ہے دنیا کو نظر آوے۔

فرض کرو کہ یہ سب خواہشیں پوری ہو گئیں تو ان کی بدولت اسلام کی کیسی صورت دکھائی دی۔ ایسی دکھائی دی جیسے ایک نورانی فرشتہ جس نے رحمت کے پر پھیلا کر تمام عالم کو اپنی رحمت سے ڈھانپا ہے۔ پس بڑی نادانی اور کم سمجھی کی بات ہے جو زیادہ ارکے ان کاموں کو دنیا کے کام سمجھے اور عین خدا کی عبادت نہ جانے۔

کے بدلے اپنی قوت لسانی اور مراقبہ قلبی کو اس طرف متوجہ کیا خلوت میں اس بات کی فکر کی کہ یہ بیماری کیونکر جاوے جلوت میں پسند و نصلیح تقریر بیان سے اسی بات کا چرچا اگرچہ بہت سی نا اُمیدیاں اُس کو پیش آتی گئیں اُلا اپنے ارادہ میں تخلم اور ثبات قدم رہا اور یہ سمجھا کہ اس کام میں جتنا میرا وقت صرف ہوتا ہے وہ اُس مندوب عبادت سے جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں کچھ کمتر عبادت میں صرف نہیں ہوتا ہے

اُس نے بقدر اپنی طاقت کے مسائل شرعیہ اور حقائق و معارف قرآن و حدیث پر غور کیا اسے دیکھا کہ علمائے سابق نے اپنے زمانہ کے علم کے موافق بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جو زمانہ حال میں یقینی غلط اور جھوٹی ثابت ہوئی ہیں اور تمام مسلمانوں نے اُن علماء کے غلط اقوال کو مثل احکام شارع سمجھ رکھا ہے اور اس سبب اسلام کو یہ مضرت پہنچی ہے کہ جو لوگ زمانہ حال کے علوم سے واقف ہوتے ہیں وہ مذہب اسلام کو غلط سمجھتے ہیں حالانکہ مذہب اسلام میں غلطی نہیں ہے بلکہ اُن علماء کے اقوال میں غلطی ہے چند روز تک تو اُس نے اُن علماء کا بڑا ادب کیا پھر وہ سمجھا کہ علماء کے اقوال کا غلط ہونا مذہب اسلام میں کچھ نقص نہیں لاتا اگر بالفرض ابوبکر و عمر نے کسی بات میں غلطی کی ہو تو بھی مذہب اسلام پر کچھ دل غ نہیں لگتا پھر اور بیچارے مولوی ملاک شہار قطار میں ہیں۔ تب اُس نے علماء وقت کی خدمت میں رجوع کی اور ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑے ناک رگڑی کہ خدا کے واسطے آپ ان غلطیوں کے رفع کرنے پر مستعد ہو جائیے۔ یہ بیچارہ خود جاہل صرف و دچار لفظ سے آشنا تھا خود کیا کر سکتا تھا مگر جب کوئی متوجہ نہیں ہوا تب اُس نے کہا کہ جو عقل خدا نے مجھ کو دی ہے اُس کو کام میں لانا اور اپنے خیالات کو دوسروں تک پھیلانا خاص میری عبادت ہے۔ اُس نے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا ڈرنہ کیا اور اسلام کی محبت کو ابوصنیفہ و شافعی، مالک و حنبلی کی محبت سے زیادہ سمجھا اور نیک نیتی اور صرف اسلام کی محبت سے جو کیا سو کیا اور اُس کے غرض اپنے ہم مذہبوں سے جو سنا اُس کو بخندہ پیشانی گوارا کیا ۛ

اُس نے بہادرانہ طور سے مذہب کو عقل کے سامنے ڈال دیا کہ جس طرح چاہو جانچو۔ سچا۔ سچا ہی اُس نے مذہب کو حقائق موجودات سے موازنہ کیا اور دنیا کو یہ دکھلانا چاہا کہ خدا کا قول یعنی مذہب اور خدا کا فعل یعنی فطرت موجودات دونوں ایک ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کا مبداء ایک ہی ہے ۛ

اُس نے اپنی قوم سے تعصبات اور پابندی رسومات اور اہام مذہبی کے جو حقیقت میں مذہب کے متعلق نہ تھے چھوڑانے پر کوشش کی تاکہ لغوی خیالات سے لوگوں کے دل پاک ہوں اُس نے لوگوں کو اس بات پر رغبت دلانی کہ اچھی باتیں جس میں ہوں اُن کو لو اور بُری باتیں جس میں ہوں

کے پیٹ میں کب آتا ہے ؟

پھر سوچنا کہ سب کے عمدہ یہ بات ہے کہ مسجد میں بناؤ اور ٹوٹی مسجدوں کی جو خدا کے گھر ہیں
مرمت کے لئے روپیہ اکٹھا کرو اور جھاڑ فانوس روشن کرو پھر ہنسنا اور کہا کہ زندہ خدا کے زندہ گھر
یعنی قوم کے دل ٹوٹے پڑے ہیں دل کی آنکھوں کے پھوٹ جانے سے بے نور ہو رہے ہیں مسجد
کس کے لئے بناؤ اور چراغ کس کے لئے جلاؤں ؟

پھر سوچنا کہ مکہ شریف روپیہ بھیج دو۔ وہاں کے غریبوں پر بانٹو۔ ایک ایک کے لاکھ لاکھ ملینے
روپیہ بھیج کر حاجیوں کے لئے رابطیں بناؤ اور خیر جاری کا ثواب کمادو۔ پھر مننے لگا کہ کیا بیوقوفی
کی بات ہے جہاں شدید ضرورت ہے وہیں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے دیکھنا چاہئے
کہ جو ضرورت مکہ میں پہلے تھی وہ اب بھی ہے یا نہیں ہمارے ملک اور ہماری قوم میں جو ضرورت
ہے وہ اُس سے زیادہ ہے۔ رابطیں بنوانے اور متولیوں کی آمدنی کروینی بری نہ سہی مگر جب
ہماری قوم کے گھروں پر چھپر نہیں ہیں تو مکہ میں رابطیں بنوانے سے کیا منفعت ہے ؟

ایک صاحب اٹھے کہ اجی سب کے عمدہ یہ بات ہے کہ غریبوں کو جہاز کرایہ کر دو اور مکہ حج کو
بھیج دو۔ اُس نے کہا کہ ہاں اپنی تو بڑی نیک نامی ہے مگر خدا کے نزدیک تو پشیمانی ہے۔ خدا نے
جس پر جو بات فرض نہیں کی میں اُس پر فرض کرنے والا ہوں ؟

بڑے خیر خواہ اور عقلمند جو تھے وہ اٹھے کہ میں عربی کا مدرسہ قائم کرو۔ قال اللہ وقال الرسول
کا ذکر سنو۔ حدیث۔ تفسیر۔ فقہ پڑھاؤ۔ ہمارے ہاں کی معقول منطق حکمت۔ فلسفہ ڈوبی جاتی ہے
اُس کو پہلے لگاؤ مگر شخص سوچنا کہ علوم دینیہ قوم کے زیور ہیں مگر جب قوم ہی نہیں تو وہ زیور کون
پہنے گا۔ پرانی حکمت اور فلسفہ کو اب کوڑی کو بھی کوئی نہیں پوچھتا اُس سے قومی ترقی اور قومی
عزت کی کیا توقع ہے ؟

غرض کہ سب کی باتیں اُس نے سنیں اور کہا کہ یہ سب مکہ کی باتیں یا شیطان کا نیکی کی صورت
میں جلوہ افروز ہو کر دھوکے میں ڈالنا ہے ان سب کو چھوڑو اور نیک نیت سے خدا پر بھروسہ
کر کے قومی عزت اور قومی ترقی کی فکر کرو اور اصلی نیک کام میں دنیا کو بر توڑو۔

اُس نے سمجھا کہ بھلا سب بڑا سبب قومی ذلت کا آپس میں سمدردی کا نہ ہونا ہے میری قوم
خود غرضی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اپنے فائدے کے لئے ہزاروں سختیاں کرتے ہیں اور اچھا
کپڑا پہننے اور چہرے سے سونے اور ہنس ٹہنس کر میٹھی باتیں بنادینے کو تمام اخلاق اور قیامت
کا منتہا سمجھتے ہیں۔ قوم کی بھلائی اور رفاه عام کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے اُس نے اس بیماری
کو کھونا چاہا اور فرض نیچا گناہ ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت اور ادا و مندوبہ اور اعمال مشائخ

لعنت طاعت کرنے لگے کہ دنیا کا لالچی۔ دنیا کا گستا۔ ایمان اسلام سے بے بہرہ۔ دنیا کے عیش و آرام میں غرق اور اُسی کا طالب دین کے بدلے دنیا لے کر آیا ہے۔

یہ بیچارہ چُپ اُن جاہلوں سے کیا کہے۔ اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں نے تونیک کاموں کے لئے دنیا لی ہے۔ اگر دنیا کو تونیک کاموں کے لئے برتنا جاوے تو وہ ہزاروں زہر و قلعوی اور جنگل میں بیٹھنے اور مالا جینے سے بہتر ہے۔

خدا نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے وہ بہت ٹھوڑا ہے اگر ہم ”واللہ لا ازید ولا انقص“ کے مضمون پر یقین کریں تو صرف فرائض کے ادا کرنے سے قطعی بہشتی ہیں۔ باقی رہی اوپر کی نیکی و ندادان خدا پرست بننے سے جمل نہیں ہوتی۔ ہم کو دینداری کے لئے دنیا کے کاموں میں مصروف ہونا چاہئے محرمات شرعیہ سے بچنا اور مباحات شرعیہ کے مزے اڑانا اور دنیا کو تونیک کاموں میں برتا بھی سب بڑی نیکی اور اصلی خدا کی عبادت ہے۔

پھر وہ اس سوچ میں گیا کہ کسی قوم پر خدا کی خفگی اور خدا کی لعنت ہونے کی کیا نشانی ہے۔ چند سوچتا تھا کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ لوگوں سے پوچھتا تھا پر تشفی نہ پاتا تھا۔ آخر ایک دن قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہودیوں کے حال میں یہ آیت اُس نے پڑھی ”وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءا بغضب من اللہ“ یہ پڑھتے ہی وہ چلا اٹھا کہ پالیا پالیا بے شک دنیا میں قومی ذلت خدا کے غضب کی نشانی ہے دنیا میں غریب مسکین۔ محتاج ہر قوم میں ہوتے ہیں مگر جب قومی ذلت اور قومی مسکنت دنیا میں ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک نشانی خدا کے غضب اور خدا کے لعنت کی ہوتی ہے۔

اب تو اس کا دل شیر ہوا اور ڈھارس بندھی اور کہا کہ بے شک میں نے اُس ناوان خدا پرست اچھا کام کیا ہے میں نے تونیک کاموں کے لئے دنیا کو اختیار کیا ہے۔ اب تو میں دنیا ہی سے دین کو لے لوں گا اور ایسے ایسے لنگڑے۔ ٹوٹے۔ بوڑھے ٹھیکڑے ناوان خدا پرستوں کو کوڑی کوڑی پر خرید کر پھینک دوں گا۔ پر اُسے خدا جیسے کہ تو نے میری دُعا قبول کی ہے میرے ساتھ رہ اور تونیک کاموں میں دنیا کو برتنے دے۔

اب وہ اس سوچ میں گیا کہ اُس دنیا کو کیونکر تونیک کاموں میں برتوں۔ سب سے پہلے خیال کیا کہ بھوکوں کو روٹی اور تنگوں کو کپڑا دو۔ پھر اپنے دل میں کہا کہ بات تو اچھی ہے کرنی تو چاہئے پھر اس سے قومی ذلت تو نہیں جاتی جو خدا کے غضب کی نشانی ہے۔

پھر سوچا کہ حافظ نوکر رکھ کر قرآن بہت سے ٹرھواؤ۔ لوگوں سے چلہ کھنچو اڈ ختم خواجگان کرو اڈ بخاری شریف کی منزلیں پٹھواؤ۔ پھر ہنساکہ اس سے کیا فائدہ۔ ایک کاٹھیا دوسرے

خدا پرست خدا کی محبت میں چڑھتا اور اپنے دوست دنیا دار کے حال پر افسوس کرتا تھا کہ کس طرح دنیا کے کاموں میں مصروف ہے اور اُس کو خدا کی عبادت اور زہد و تقویٰ کے سوا اور کچھ کام نہ تھا مگر دنیا کی طرف سے نہایت عاجز اور ذلیل۔ کبھی کبھی زکوٰۃ دینے کا جو ثواب اُس کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی تھی مگر مقدور نہ تھا کہ اس دولت کو حاصل کرے۔ حج کرنے کا شوق دل میں اٹھتا تھا البتہ استطاعت کے سبب سے محجور تھا اپنی قوم کو خدا پرست ہونے کی راہ بتاتا تھا مگر بے استطاعت اور بے مقدور قوم کیا کرے۔ پرانگندہ روزی پرانگندہ دل کسی کچھ بن نہیں آتا تھا۔

ان بیچارہ کا یہ حال کہ نان شبینہ کو محتاج۔ کپڑا بدن پر نہیں کہ جس سے سردھا نکلیں۔ وہی کھانے کو نہیں کہ بدن میں عبادت کی طاقت آوے۔ چارنا چار شہر چھوڑنا پڑا۔ لوگوں سے کنارہ گیری ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگل میں جا بسا کیا۔ وحوش و طیور سے جا صحبت کو گرم کیا۔ دنیا اور دنیا کے کاموں سے نفرت کی اور خدا اور خدا کی محبت سے اُلفت کی۔

فاتے پر فاتے ہوتے تھے مگر یہ غیر خدا کی محبت سے سیر تھے مگر جب تین تین دن کے فاقے گزرنے لگے تو مردار کھانے یا ایک کٹڑا روٹی کا مانگنے پر مستعد ہوئے۔ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے پاؤں لٹکھڑاتے لٹکھڑاتے کسی گاؤں گنوں میں جاتے ہیٹ مبارک دیکھ کر گانوں کے کتے پیچھے پڑتے یہ بیچارے خدا پرست کتوں سے بچتے بچتے ہشت ہشت کرتے کسی کے روازہ تک پہنچتے کسی نے دیا تو لے لیا ورنہ دوسرا روازہ جا دیکھا جب قوت لایوت جھولی میں آیا پھر اُس سے زیادہ سوال کرنا حرام سمجھا کسی گنوں کے کنارہ پر بیٹھے سوکھے بھیک کے ٹکڑے چبانے کسی چلتے گنوں پر جا کھڑے ہوئے پانی کے دو چلوپی لئے خدا کے نور کے شعلے سینہ میں بھر کتے تھے مگر نکل نہ سکتے تھے جس سے دنیا روشن ہو۔

رفقہ رفیقہ ان کی بزرگی کا شہرہ پھیلا۔ دور و نزدیک کے لوگوں نے زیارت کا قصد کیا۔ لوگ جمع ہونے لگے۔ منتیں ماننے لگے۔ ہر ایک نے اپنے مطلب کی دعا مانگو اتنی چاہی کسی نے بیٹے کی یاد خواہش کی۔ کسی نے دولت چاہی۔ کسی نے روزگار کی تمنا کی۔ کسی نے تجارت کی ترقی کی آرزو کی ہے کہ ہم کو تو دنیا کی باتوں سے نفرت تھی۔ لاشعریٰ سامنے ہوئے۔ لوگوں کو سمجھانے لگے دنیا چند روز ہے مثلاً جو لوگ رلے کیوں ولولہ کرتے ہو۔ ولولہ کے لائق تو دین کی باتیں ہیں۔ دنیا کو چھوڑو اور دین کی باتیں پڑھو جان مارتے ہیں وہ اور نیک بخت آدمی ان کو بہت بزرگ سمجھتے تھے۔ مگر ان کی نصیحتوں سے متعجب نہ ہوئے۔ پرانگریزی قوم کے ہاتھ نرسا ہی ہے تو دنیا کا کیا حال ہوگا اور دنیا کا کیونکر کام چلیگا۔ پیغمبر کا بھی زمانہ میں اپنی صناعت کی بدولت طرح طرح گزرا کسی نے دنیا کو نہیں چھوڑا۔ مگر دنیا کو دین کے لئے بڑنا۔ وہ حکام

اُن کو روئی وی بھٹی انگریزوں کو چوگنی قیمت دیکر کرا خریدتے ہیں غرض کہ ہم کو اپنے ملک کی صرف اصلی پیداوار کی قیمت مل جاتی ہے اور کسی قسم کی ہنرمندی یا صناعی سے ہم اُس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جب ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سے یہ چیز جاتی ہے اور یہ چیز آتی ہے اور اس بات کا اندازہ کریں کہ آنے والی چیز کا خرچہ اور جانے والی چیز کی آمدنی مساوی ہے تو یہاں تک گویا خیریت ہے بقدر اسی سا ضرر ہے اور جب ہم کو جانے والی چیز کی قیمت کم ملے اور آنے والی چیز کی قیمت چار چند دینی پڑی تو یقین کر لو کہ ایسا ملک آج نہ تباہ ہوا کل تباہ ہوگا *

حکایت

ایک نادان خدا پرست اور دانا دُنیا دار کی

کیا عجیب بات ہے اُن ہوئی اور اُن سنی۔ دو شخص کچھ رات کو جنگل میں چلے جاتے تھے صبح ہونے ہی کو بھٹی کہ اُن کے سامنے روشنی کا ایک شعلہ نمودار ہوا۔ اُنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے شعلہ میں آواز آئی کہ میں خدا ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تب تو یہ دونوں گھبرائے اور ننگے پائوں ہو کر آگے بڑھے۔ قدموں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھوں کو چومنا اور کہا کہ اے پیارے خدا۔ ہم تو تجھ کو ملکوں میں ڈھونڈ پھرے مگر تو تو ہمارے پاس ہی نکلا۔ اب ہم پر مہربانی کر۔ شعلہ میں سے آواز آئی کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ کل صبح کو نور کے ٹڑکے تم دونوں میں ایک اس پہاڑ پر اور دوسرا اس دوسرے پہاڑ پر جو دکھائی دیتے ہیں آ حاضر ہو جو تمہاری تمنا ہوگی وہی جاوے گی *

سارا دن اور ساری رات دونوں کو بیکفاری میں گزارا اور ہر ایک اپنے دل میں منصوبے کرتا رہا کہ کیا مانگوں کیا مانگوں۔ اتنے میں وقت آپہنچا اور یہ دونوں اپنے اپنے پہاڑوں پر جا حاضر ہوئے اتنے میں جھاڑی چمکنے لگی اور خدا کی آواز آئی۔ دونوں لبیک لبیک کہہ کر چلا آئے۔ چھ بیڑی میں سے آواز آئی جو مانگنا ہو مانگو۔ خدا پرست نے کہا کہ مجھ کو اپنی محبت اور چند روزہ بیک اور اچھا سے نفرت دے۔ دنیا دار نے کہا کہ مجھے کو نیک کاموں کے لئے دُنیا دے۔ خدا کا علم اخلاق اور دنیا کی کمی اور کاسبی کی دیر بھٹی۔ جو اُنہوں نے کہا وہی ہو گیا۔ وہ دونوں پہاڑ پر آئے اس بیماری آئے ایک خدا کی محبت سے نہال اور دوسرا دُنیا کی جاہ و حشمت سے برا و مندوبہ اور اعمال مشائخ

یہاں تک کہ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جو شخص منطق نہ جانتا ہو گویا اُس کا علم کچا ہے تو ہم کو کس چیز نے منع کر دیا ہے کہ ہم بھی اس زمانہ میں غیر ملت قوم کی جن باتوں کو اپنے حق میں نافع اور کامد فیجھیں اُن کو نہ کریں اور جن باتوں کی طرف ہم کو مکائد اعداء سے محفوظ رہنے اور منفعتوں کے حاصل کرنے میں نہایت حاجت ہو اُن کو اختیار نہ کریں کتاب مسند المہتمدین میں شیخ المراق السالکی نے صاف لکھا ہے کہ غیر قوم کے ساتھ جن باتوں میں مشابہت ممنوع ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں ورنہ جن باتوں کو غیر ملت کے لوگ موافق طریقہ مندوبہ یا مباح یا واجب کے کرتے ہوں اُن کو ہم صرف اس خیال سے نہیں چھوڑ سکتے کہ غیر ملت کے لوگوں کا بھی اُن پر عمل درآمد ہے اس واسطے کہ ہماری شریعت نے ہم کو غیر قوم کے ساتھ اُن باتوں میں مشابہ ہونے سے منع نہیں کیا جن کو وہ قوم بھی کارخانہ قدرت کی اجازت سے کرتی ہو اور عاصیہ و رخصتاریں علامہ شیخ محمد بن عابدین الحنفی نے تو یہاں تک تصریح لکھا ہے کہ جن باتوں میں مخلوق خدا کی بہتری اور ترقی ہو اگر اُن کے کرنے میں ہم کسی غیر ملت قوم کے ساتھ بھی مشابہ ہو جاویں تو کچھ غرابی نہیں ہے اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ انگریزی قوم کی باتوں کے اتباع سے سخت انکار کرتے ہیں وہ اپنی بھلائی کی باتوں میں تو انکار کرتے ہیں اور جو باتیں اُن کے حق میں مضر ہیں اُن میں کچھ اُن کو انکار نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ انگریزی بننا ہو اکیڑا پہن کر خوش ہوتے ہیں اور انگریزی اسباب گھوڑوں میں رکھتے ہیں اور انگریزی ہتیار اور ضرورت کی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں مگر اُن چیزوں کو انگریزی تدبیر سے کام میں لانے میں بڑا پسینہ کرتے ہیں حالانکہ ان باتوں سے اُن کے ملکی انتظام اور ملکی ترقی میں بڑا نقصان اور غرابی پڑتی ہے اور وہ غرابی کچھ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے اور گویا اس سبب سے ان میں ایک عیب رہتا ہے اس لئے کہ جب وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے سامان میں دوسری قوم کے محتاج ہیں تو گویا علم میں وہ اُس قوم سے پست و رجبہ ہیں اور اُن کی ملکی ترقی میں یہ نقصان رہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی پیداوار وغیرہ کے ثمرہ سے نفع نہیں اٹھا سکتے حالانکہ ترقی ملک کی یہی علامت اور اُس سے یہی مقصود ہے اور تصدیق اس کی ہمارے اس مشاہدہ سے ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے صنّاع لوگ اپنی صنعت اور دستکاری سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے مثلاً جو لوگ روئی بوتے ہیں یا بکریوں کی اُون تراش کر درست کرتے ہیں اور سال بھر اُس پر جان مارتے ہیں وہ اپنی سال بھر کی محنت کی پیداوار یعنی روئی اور اُون وغیرہ کو تھوڑی سی قیمت پر انگریزی قوم کے ہاتھ بیچ دالتے ہیں اور جب اُسی روئی اور اُون سے انگریز لوگ تھوڑے عرصہ میں اپنی صناعی کی بدولت طرح طرح کے کپڑے بن کر لاتے ہیں تو پھر وہی ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے

وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی جملہ باتوں کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو ترک کیا جاوے
خواہ وہ باتیں کسی قوم کی عادات میں سے ہوں خواہ تدبیرِ ملکیہ سے متعلق ہوں اور وہ غافل لوگ
غیر مذہب والے کی تالیفات کو پڑھنا بھی برا سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے
غیر مذہب کی تالیفات یا عمدہ باتوں کی تعریف کرے تو وہ اس شخص کو بھی برا بھلا کہنے پر مستعد ہو جاتا
ہیں حالانکہ یہ بات بالکل حماقت کی ہے اور سرسرخ خطا ہے اس لئے کہ جو کام فی نفسہ اچھا ہوا اور ہماری
عقل بھی اس کو تسلیم کرے خصوصاً وہ کام جس کو کبھی ہم لوگ ہی کیا کرتے تھے اور غیر دل اس کو
ہم سے ہی اوڑا لیا ہے تو ایسے کام سے انکار کرنے اور یا اس کو چھوڑ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ
جب وہ کام کسی زمانہ میں ہماری ہی قوم کے عملد رآمد میں تھا تو ہم کو ایسے کام کے پھر حاصل کرنے
میں نہایت شوق اور تمنا ظاہر کرنی چاہئے اور گو یہ بات مسلم ہے کہ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے
سامنے دوسرے کے مذہب کو ضلالت خیال کیا کرتا ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ
غیر مذہب والے کی دنیوی باتیں بھی بُری ہو جاویں یا جو کام مصلحتِ ملکی کے لحاظ سے اس نے
کیا ہے وہ بھی ضلالت ہو جاوے اور ہم کو ان کاموں میں غیر مذہب والی قوم کا اتباع ممنوع ہو
دیکھو انگریزوں کا ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی قوم کا کوئی کام اچھا دیکھتے ہیں فوراً اس کے
کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ اپنی ایسی ہی باتوں کے سبب آج اپنی ترقی اور بلندی کے
اس رتبہ پر ہیں جس کو سب لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں ایک بڑے پرکھنے والے
کا کام بھی یہی ہے کہ جو بات اس کے سامنے پیش آوے خواہ وہ کسی کا قول ہو یا فعل ہو اس کو
نظر امتیاز سے تا کر جائے اور اگر اس کو اچھا دیکھے تو فوراً اخذ کر لے اور دل سے اس کو بہتر سمجھے
گو اس کا موجد دین کے لحاظ سے سچا ہو یا جھوٹا اس لئے کہ حق بات کچھ لوگوں سے نہیں بچانی
جاتی بلکہ لوگ حق بات سے پہچانے جاتے ہیں اور حکمتِ مسلمان کے لئے بمنزلہ ایک گم شدہ
چیز کے ہے کہ جہاں کہیں اس کو پاوے فوراً لے لے ۛ

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں بطور مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہل فارس محاربہ کے وقت اپنے شہروں کے گرد
خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کے مقابلہ اور حملہ سے محفوظ رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرما کر غزوہ احزاب میں مدینہ کے گرد و خندق کھودی تاکہ
اور مسلمان بھی اس تدبیر پر عمل کیا کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قول کی
خوبی کی طرف دیکھو قاتل کے حال کی طرف مت دیکھو اور جبکہ ہمارے متقدمین نے غیر ملت کے
لوگوں سے علوم منطقیہ کو نفع کی چیز سمجھ کر اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا اور اس کے رواج کو مستحسن جانا

شوق سے دیکھ لیا اور اس کتاب کا نام اقوام المسالک فی معرفتہ احوال الممالک رکھا ہے
(یعنی نہایت سیدھی راہ ملکوتوں کا حال دریافت کرنے کے باب میں) اور اس کتاب کو ہم نے
ایک مقدمہ اور دو حصوں پر تقسیم کیا ہے اور اُس کے ہر ایک حصہ میں متعدد باب ہیں اور ان کی
ہدایت سے مجھ کو توقع ہے کہ وہ سیدھے راستے مجھ پر کھول دیگا اور چونکہ ایسے مشکل کام کا سرانجام
میری بساط سے بڑھ کر تھا اس لئے مجھ کو علماء اور فضلا سے اس بات کی امید ہے کہ وہ میری
خطا سے چشم پوشی فرمادینگے اور اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو کام صدق نیت اور خلوص قلب سے
کیا جاتا ہے اُس میں کامیابی عطا کرنے کا خود اللہ ہی کفیل ہو جاتا ہے ❖

ترجمہ مقدمہ کتاب کا

جب ہر چیز کا اصلی سبب اُس کے وجود پر مقدم ہوتا ہے تو اُس سبب کو کتاب میں بھی بیان
کرنا زیبا معلوم ہوتا ہے اور مجھ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ میں اس کتاب کے سبب تالیف کا اظہار
صرف اُسی قدر کافی سمجھوں جس قدر کہ میں نے خطبہ میں ایسا بیان کر دیا بلکہ میں اُس کی تصریح اس
موقع پر بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جو بات مجھ کو اس مقدمہ میں بیان کرنی منظور ہے اُس کی بناء
یہی سبب تالیف ہے چنانچہ کتابوں میں کہ اس کتاب کے تالیف کرنے اور اس میں مطالب
مذکورہ بالا کے بیان کرنے کی ضرورت مجھ کو دو وجہ سے معلوم ہوئی اگرچہ اُن دونوں وجوہ کا مال واحد
ہی ہے ایک تو ان میں سے غیرت دلا کر براہِ گنجہ کرنا غیرت دار عقلمند عالم صاحب ثروت اہل
سیاست مسلمانوں کا اس بات پر کہ وہ ذرا ہوشیار ہو کر اُن ویلوں کو دریافت کریں جن کے
سبب سے مسلمانوں کی یہ حالت آئندہ اصلاح پذیر ہو اور جن کے سبب سے اُن کے علم و فضل اور
طریق تمدن وغیرہ میں ترقی ہو اور جن کی بدولت اُن کی ثروت اور عزت کے سامان ہتیا ہوں
مثلاً تجارت یا زراعت یا صناعی اور دستکاری کے کام رونق پکڑیں اور ان سب کاموں کے
اسباب اُن کے لئے پیدا ہو جاویں اور جن باتوں سے اُن پر دولت اور افلاس چھا رہا ہے وہ
سب رفع ہو جاویں اور ایسی بہبودی کی باتوں کی جو حقیقت میں انتظام ملکی اور طرق سیاست کی
اصلاح ہے کہ اُس اصلاح سے امن پیدا ہوتی ہے اور امن سے دلوں کی آرزوئیں بڑھتی ہیں اور
آرزو پیدا ہونے سے کام مضبوط ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ مالکِ یورپ میں آنکھوں سے
مشاہدہ کرتے ہیں اور جس کا بیان ہم نہیں کر سکتے اور دوسری بات جو اس تالیف کا باعث ہے
اُن غافل لوگوں کا ہوشیار کرنا اور متنبہ کرنا ہے جو ایک اچھی بات کو بھی صرف اس خیال سے
نہیں اختیار کرتے کہ وہ ظاہر اُن کی شریعت میں نہیں ہے اور اس غلط خیال کا منشاء یہ ہے کہ

ہے اور جس کے ارادے ہمیشہ اُس کے نام کی مثل صادق ہوتے رہتے ہیں اور جس کی تعریف میں تمام دنیا رطب اللسان ہے تو شاید میری یہ محنت رائیگاں نہ جاوے گی خصوصاً اُس حالت میں جبکہ بہت سے لوگ یکدل ہو کر شریعت غلطے اسلام کی حمایت کرنے پر مستعد ہونگے اور سب بڑا کام اس کتاب کے تالیف کرنے سے میں نے اپنے دل میں یہ ٹھہرایا تھا کہ میں اُس کے ذریعہ سے بڑے بڑے نامی علماء کو اُن باتوں سے آگاہ کروں جس کی اطلاع سے اُن لوگوں کو ایسی باتوں کے دریافت کرنے میں مدد ملیگی جن کی حسب مقتضائے زمانہ اور مصلحت وقت ہم کو نہایت بڑی ضرورت ہے اور اُن باتوں کا ذکر کروں جن پر فی زمانہ انسان کے جملہ معاملات ظاہری اور باطنی کا مدار ہونا چاہئے تاکہ جو اہل سیاست بلکہ علمایہ العموم جو لوگ خواب غفلت میں ہیں وہ سب بیدار ہو جاویں اور یہ بھی ارادہ کیا کہ کچھ حالات انگریزی قوم کے خصوصاً اُن لوگوں کے جن کے ساتھ ہم کو زیادہ خصوصیت اور ربط و ضبط اور سخت تعلق ہے بیان کروں اور اُن کے حالات کے ساتھ انگریزی قوم کی اُن عالی ہمتیوں کا بھی ذکر کروں جن کی بدولت انہوں نے تمام دنیا کی قوموں کے حالات مفصل دریافت کر لئے ہیں اور اس کام کو انہوں نے اپنی سیر و سیاحت اور تمام عالم کے سفر سے اپنے اوپر آسان کیا ہے پس میں نے اپنے ارادہ کے موافق اس کتاب میں اُن سب باتوں کو جمع کیا جو انگریزی قوم نے تداویہ ملکیت سے متعلق نظم و نسق کی غرض سے ایجاد کی ہیں۔ جہاں تک کہ خدا نے مجھے پر آسان کیا اور ان جدید باتوں کے ضمن میں میں نے اُن باتوں پر بھی ایسا کر دیا جو زمانہ سابق یعنی عہد قدیم میں انگریزوں کے ہاں رائج تھیں اور اُن طریقوں کو بھی بیان کیا جن کی بدولت انگریزی قوم نے سیاست مدن میں ایسی ترقی حاصل کی ہے جس کے سبب وہ ترقی نمک کی حد پر پہنچ گئی ہیں اور اسی طرح میں نے اس کتاب میں اُمت اسلامیہ کے اُن قدیمی حالات کو بیان کیا ہے جن سے اس قوم کے کمالات اور فضائل کی وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے جو اُس زمانہ میں تھی جب کہ احکام شریعہ اپنے اپنے موقع پر جاری تھے اور جملہ معاملات اپنے اپنے طریقہ سے برتے جاتے تھے اور انگریزی قوم کے تمام معاملات نظم و نسق اور طریقہ سیاست اور تمدن کو بنیے اس غرض سے بیان کیا ہے کہ مسلمان لوگ بھی اُن میں سے جن باتوں کو اپنے حسبِ حال اور اپنے حق میں بہتر دیکھیں اُن کو اختیار کر لیں اور جو باتیں ہماری شریعت کے مخالف نہیں ہیں بلکہ مساعد ہیں اُن کو اپنے برتاؤ میں داخل کریں تاکہ وہ شاید اس تدبیر سے پھر اپنے اُن کمالات کو حاصل کر لیں جو کسی زمانہ میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور شاید ہم اس ذریعہ سے اپنے ہاں کی اس تفریط کے گرداب سے نجات پاویں جو آج کل ہم لوگوں میں پھیل رہی ہے اور علاوہ اُن باتوں کے اور بہت سی عقلی اور نقلی باتیں اس کتاب میں ایسی ہیں جن کو دیکھنے والا نہایت

خوبی کا خیال کریں اور اُس کی ہمت کو بھلائی اور نفع کی باتوں پر حد سے زیادہ مائل پاویں تو اس صورت میں ہم کو اپنی بھلائی کی باتوں کے اچھی طرح پر سمجھنے اور جانچنے کے لئے بجز اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کے حالات کو نظر ثانی سے دیکھیں جو ہمارے گروہ کی نہیں ہے اور اُس کی ترقی کے اسباب کو دریافت کریں خصوصاً اُس قوم کے حالات کو جو ہمارے قرب و جوار میں ہیں ہی رہتی ہو اور پھر ہم اُن جدید ہنرمندیوں اور کمالات کو خیال کریں جو فی زمانہ عالم و عمل کے موافق ہونے سے پیدا کی گئی ہیں اور ان باتوں کا لحاظ کر کے ہم تمام دنیا کو یہ سمجھیں کہ گویا ساری دنیا بمنزلہ ایک شہر کے ہے جس میں مختلف قومیں اس قسم کی رہتی ہیں جن کی ضرورتیں باہم ملی جلی ہیں اور ایک دوسری پر موقوف ہے اور یہ خیال کریں کہ گوہر ایک فرقہ اپنی خاص ضرورتوں میں اپنے ہی نفس کا محتاج ہے مگر بلحاظ اُن فوائد کے جو سب کی نسبت عام ہیں سب قومیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں پس جو شخص ان سب باتوں پر غور کرے گا جو ہمارے تجربہ کی رُو سے بلاشبہ صحیح ہیں اور یہ بھی اپنی دیانت کی رُو سے جانتا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ دین و دنیا دونوں کی مصلحتوں پر مشتمل ہے کیونکہ دنیوی معاملات کی اصلاح امور دینیہ کے استحکام کی بنیاد ہے اُس شخص کو یہ بات نہایت بُری معلوم ہوگی کہ وہ ایسے علماء اسلام کو جو یہ سبب اپنی امانت اور دیانت کے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ احکام شرعیہ کے جاری کرنے میں مصلحت وقت کا بھی ضرور لحاظ رکھیں غوامص اور دقائق شرعیہ کے کھولنے اور مصالح دینیہ کی حقیقت بیان کرنے سے پہلو ہتی کرتا دیکھے اور دانستہ اغماض کرتا پاوے یا ایسے علماء کی عقلیں ظاہری اور باطنی مصلحتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں اور اُن کے ذہن اُن سے خالی رہیں کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایسے خاص لوگوں کا ایسا ہونا عوام اِنفال کو بہتری اور ترقی کی اُن باتوں کے دریافت کرنے سے محروم رکھتا ہے جو ان کے لئے ضروری ہیں۔ بھلا انصاف کر دیکھا یہ بات کچھ اچھی ہے کہ طبیب ہی مریضوں کے حال سے غافل ہو یا یہ بات کسی کو زیاں ہے کہ وہ صرف ایک چیز کی اصلیت تو دریافت کر لے اور اُس کے لوازم اور عوارض سے جاہل رہے اور جیسی یہ بات بُری معلوم ہوتی ہے اسی طرح یہ بات بھی بُری معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ صاحب سیاست ہیں وہ سیاست کے طریقوں سے جاہل ہوں یا اپنی ریاست کی باگ چھوڑ دینے کے واسطے دانستہ تجاہل کریں پس جب مجھ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ترقی کے سامان بغیر دریافت کرنے کسی ترقی یافتہ قوم کے حالات کے ہرگز ہم کو میسر نہیں آسکتے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اُن سب باتوں کو بطور کتاب کے جمع کر کے لکھوں جو میں نے برسوں کی فکر اور تجربہ سے حاصل کی ہیں اور جن کو میں نے اپنی آنکھ سے یورپ کے اُس سفر میں دیکھا ہے جس پر مجھ کو میرے ایسے آقا کے نامدار نے نامور کیا تھا جو نہایت مہتر اور عظیم اور بلند رتبہ پاکیزہ و فاضل پسندیدہ

ہو ما کان علی خلاف مقتضی شرعنا اما ما فعلوا علی وفق الذنب او لا یجاب او
 الاباحۃ فان لا نترک لاجل تقاطع سدا یا لان الشرع لہدینہ عن التشبہ بمن یفعل ما
 اذن اللہ فیہ وفي حاشیۃ الدر المختار للعلامۃ الشیخ محمد بن عابد بن الحنفی ما
 نصہ ان صورۃ المشاہدۃ فیما تعلق بہ صلاح العباد لا تضر علی انا اذا انا ملنا فی حالۃ
 هؤلاء المنکرین لما یتحسن من اعمال الا فرنج نجد ہم یمتنعون من مجاراتہم فیما
 ینفع من التنظيمات و نتائجہا ولا یمتنعون فیما یضرہم وذلک انا انزلہم یتنافسون
 فی الملایس واثاث المساکن ونحوہا من الضرویات وکل الاسلحۃ ووسائل اللوازم
 الحریۃ والحال ان جمیع ذلک من اعمال الا فرنج ولا یخفی ما یلحق الامۃ بذلک من الشین
 والخلل فی العمران وفي السیاسۃ اما الشین فبالاحتیاج للغیر فی غالب الضرویات
 الدال علی تاخر الامۃ فی المعارف واما خلل العمران فبعد مانتفاع صنایع البلاد باصطناع
 نتائجہا الذی ہواصل مہم من اصول المكاسب ومصداق ذلک ما نشاہدہ من
 ان صاحب الغنم منا ومستولد الحریرو زابع القطن مثلاً یقتحم لغب ذلک سنۃ
 کاملۃ ویدیع ما ینتجہ عملہ للافرنجی بشن یشیر شمشینتریہ منہ بود اصطناعہ
 فی مدۃ یشیرۃ باضعاف ما باعہ بہ وبالجملة فلیس لنا الا ان من نتائج ارضنا
 الا قیمۃ مرادہا المجرودۃ دون التطویرات العلمیۃ التی ہی منشاء توفیر الرغبات منا و
 من غیرنا ثم اذ نظرنا الی مجموع ما یمخرج من المملکۃ وقایسناہ بما یدخلہا فان
 وجدنا ہما متقاربین خف الضرر واما اذ ازدادت قیمۃ الداخل علی قیمۃ الخارج
 فحیدئذ یتوقع الحزاب لا محالۃ

ترجمہ خطبہ کا

حمدہ لغت کے بعد کتابیہ مؤلف اس کتاب کا الشداس کو سیدھی راہ بتاؤں گے کہ جب میں نے
 دنیا کی مختلف قوموں کی ترقی اور تنزل کے اسباب کو نہایت فکر و تامل کے ساتھ دیکھا اور مسلمانوں
 اور انگریزوں کی تواریخ سے جہاں تک ممکن تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو نکالا اور جو کیفیت مسلمان
 لوگوں کے ان حالات کی جو ان پر ابتدائے زمانہ میں طاری تھے اور جو فی زمانہ طاری ہیں اور جو
 آئندہ تجربہ کی رو سے ان پر طاری ہونے والے ہیں انگریز اور مسلمان مورخوں نے لکھی ہے اس کو بھی
 میں نے دیکھا تو خواہ مخواہ مجھ کو یہ یقین ہو گیا اور میرے اس یقین کا شاید کوئی مرد مسلمان مخالف
 نہ ہوگا اور نہ اس کی مخالفت کے واسطے وجہ نکلیگی کہ جب ہم ایک قوم کی ترقی اور انتظام مملکت کی

رجال السياسة والعلم بالتعاس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة الى حسن حال الامة
الاسلامية وتلبية اسباب تقدمها بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان وقمعيد
طرق الثروة من الزراعة والتجارة وتزويج سائر الصناعات ونفي اسباب البطالة
واساس جميع ذلك حسن الامارة المتولدة منه الا من المتولد منه لامل المتولد منه
اتقان العمل المشاهد في الممالك الاوربا ويزيد بالعيان وليس بعد له بيان ثانياً ما يتخذ
ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تمامهم في الاعراض عما يحمل من سيرة الغير
الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتفض في عقولهم من ان جميع ما عليه غير المسلم من السيرة
والتراتب ينبغي ان يهجر وتاليهم في ذلك يجب ان تبذل ولا تدكر حتى انهم يشددون
الانكار على من يستحسن شيئا منها وهذا على الإطلاق خطأ محض فان الامراء اكان صادرا
من غيرنا وكان صوابا موافقا لدولة لاسيما اذ الكنا عليه واخذ من ايدينا فلا وجه
لانكاره واهماله بل الواجب المحض على استرجاعه واستعماله وكل منتهك بديانته
وان كان يرى غيره ضالا في ديانته فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن في
نفسه من اعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الامة الا فرحمة فانهم ما زالوا
يقصدون بغيرهم في كل ما يرونه حسنا من اعماله حتى بلغوا في استقامة نظام دنياه
الى ما هو مشاهد وشان الناقد البصير تميز الحق بمسبار النظر في الشيء المعروض
عليه قولا كان او فعلا فان وجد له صوابا قبله واتبعه سواء كان صاحبه من
اهل الحق او من غيرهم فليس بالرجال يعرف الحق بل بالحق تعرف الرجال
والحكمة ضالة المؤمن ياخذها حيث وجدها

ولما اشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بان عاداة القوس ان يطوقوا مدتهم بخندق حين يحاصروهم العدو واتقوا من هجومه
عليهم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براه وحفر خندقا للمدينة في غزوة
الاحزاب عمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين وقال سيدنا على كرم الله وجهه لا تنظروا
الى من قال وانظروا الى ما قال واذا ساغ للسلف الصالح اخذ مثل المنطق من غير اهل
ملتهم وترجمة من لغة اليونان لما رواه من الالات النافعة حتى قال الغزالي رحمه الله
من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه فامى ما نفع لنا اليوم من اخذ بعض المعارف التي
نرعى انفسنا محتاجين اليها خائفة الاحتياج في دفع المكائد وجلب الفوائد وفي سنن
المهتدين للعلامة الشيخ المراق المالكي ما نصه ان ما نهينا عنه من اعمال غيرنا

السنة الايام بالثناء عليه ناطقة لم يخل سعي من وايدة خصوصاً اذا صادف
 افئدة على حماية بيضيه الاسلام متعاضدة واهم تلك الفوايد عندى التي
 فى هذا التاليف مناط قصدى تذكير العلماء الاعلام بما يعينهم على معرفة ما يجب
 اعتباره من حوادث الايام وايقاظ القافلين من رجال السياسة وسائر الخواص
 والعوام ببيان ما ينبغي ان تكون عليه التصرفات الداخلية والخارجية وذكر
 ما تاكل معرفته من احوال الامم الافرنجية خصوصاً من لهم بنا مزيد اختلاط وشديد
 علقه وارتباط مع ما اولعوا به من صرف الهمم الى استيواب احوال سائر الامم واستشعار
 ذلك بطى مسافات الكرة الذى الحق شامها بالامم فجمعت ما تيسر بعون الله مستحذاتهم
 المتعلقة بسياسة الاقتصاد والتنظيم مع الاشارة الى ما كان عليه في العهد القديم و
 بيان الوسائل التى ترقوا بها فى سياسة العباد الى غاية القصوى من عمران البلاد كما اشرت
 الى ما كانت عليه امة الاسلام المشهود لها حتى من مورخى اوريا الاعيان بسابقة
 التقدم فى مظهرى العرفان والعمران وقت نفوذ الشريعة فى احوالها وشج سائر التصرفات
 بمنوالها والغرض من ذكر الوسائل التى اوصلت الممالك الاوربانية الى ما هى عليه
 من المنعة والسلطنة الدنيوية ان نتخير منها ما يكون بحالنا لايقاً ولنصوص شريعتنا
 مساعد او موافقاً عسى ان نسترجع منها ما اخذ من ايدينا ونخرج باستعماله من
 ورطات التفريط الموجود فينا الى غير ذلك مما تشوق اليه نفس الناظر فى هذا
 الموضوع المحتوى من الملاحظات العقلية والعقلية على ما نشره بطى فصول يضع
 وسميته اقوم المسالك فى معرفة احوال الممالك مرتباً الى مقدمة وكتابين
 يشتمل كل منهما على ابواب وبهداية الله نستوضح منها هج الرشيد والصواب
 والجوى فى هذا المجال وان كان فوق طاقتى لكن اغضاء الفضلاء مامول فى جنب
 فائق وصدق الذية كافل انشاء الله تعالى ببلوغ الامنية .

المقدمة

لما كان السبب الحامل على الشئ متقدماً عليه طبعاً سبب ان نقد منه وضعوا له
 نكشف بالايام فى الخطبة الى ما دعانا لجمع هذه التاليف بل رايانا من السهم ان نعود
 الى ايضا حهنا ونبنى عليه ما اردنا ايراداً فى المقدمة فنقول ان الباعث الاصل
 على ذلك امران آيات الى مقصد واحد احدهما اعزاء ذوى الغيرة والمخزم من

خطبة كتاب اقوم المسالك

اما بعد فيقول جامع هذه الورقات ارشده الله تعالى الى اقوم الطرقات الى
بعد ان تأملت تأملًا طويلًا في اسباب تقدم الامم وتأخرها جيلًا فجيلًا مستندًا
في ذلك بما امكن تصفحه من التواريخ الاسلامية والاخرجية مع ما حربه المؤلفون
من الفريقين فيما كانت عليه وآلت اليه الامتلاسلامية وما سيؤول اليه امرها في
المستقبل بمقتضى شواهد التي قضت التجربة بان تقبل القيات الى الجزم بما لا
اظن عاقلًا من رجال الاسلام يناقضة او ينقض له دليل يعارضه من انا اذا
اعتبرنا تسابق الامم في ميادين التقدم وتحزب عزائهم على فعل ما هو اعود
نفعًا واعون لآيتهما لئلا نميز ما يليق بنا على قاعدة محكمة البناء لا بمعرفة احوال
من ليس من حزبنا لاسيما من حق بنا وحل بقربنا ثم اذا اعتبرنا ما حدث في
هذه الايام من الوسائط التي قربت تواصل الابدان والاذهان ثم تنوقف ان
نتصور الدنيا بصورة بلد لا متحد لا تشكنا امم متعددة ولا حاجة بعضهم لبعض متكلا
وكل منهم وان كان في مساعية الخصوصية غريم نفسه فهو بالنظر الى ما ينبغي به من
الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه فمن لاحظ هذين الاعتبارين اللذين
لا تبقى المشاهدة في صحتهما ادنى دين وكان بمقتضى ديانتهم من الدارين ان
الشرعية الاسلامية كافلة بمصالح الدارين ضرورية ان التنظيم الدينى اساس
متين لاستقامة نظام الدين يسوة ان يرى بعض علماء الاسلام الموكول
لامانة منهم مراعاة احوال الوقت في تنزيل الاحكام معرضين عن استكشاف الحوادث
الداخلية واذا هانهم عن معرفة الخارجية خلية ولا يخفى ان ذلك من اعظم العوائق
عن معرفة ما يجب اعتباره على الوجه اللائق فيحسن من اسالة الامم الكجهل
بامراضها او صرف الهمة الى افتناء جواهر العلوم مجردة عن اعراضها كما ان يسوءنا
الجمل بذلك من بعض رجال السياسة والتجاهل من بعضهم رغبة في اطلاق الرياسة
فلذلك هجس بالي ما استذكيته لاجل ذيلالى من الى لوجمعت بعض ما استنبطته
منذ سنين باعمال الفكر والرؤية مع ما شاهدته اثناء اسفاري للبلدان الاوربية
التي ارسلني الى بعض ودلها الفخام الطود الرفيع الاسمى والكف المنيع الاحسى
جناب ولي النعم وزكى الاخلاق والشيم من لم تزل عزائده كاسبه صادقة

کتاب فارابی۔ فصوص الحکم۔ جمع بین الرائین۔ رسالہ تحقیق عقل۔ کتب شیخ الرئیس۔ شفا۔ اشارات۔ عیون
الحکمت۔ کتب شیخ مقبول۔ حکمت الاشراق۔ تلویحات۔ ہیاکل النور۔ شرح ابن کمرہ بر ہیاکل النور۔
شرح علامہ شیرازی بر ہیاکل۔ کتب میر یاقوت۔ افق البین۔ ایاضات۔ قبات تقدیسات وغیرہ۔ کتب
محقق طوسی۔ تخریر مجبلی۔ تذکرہ وغیرہ اور علیٰ ہذا القیاس اسی قسم کی کتابیں ہیں جو بلحاظ شوق اور وقت
پڑھنے میں آتی ہیں۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ ذی عقل اور دانشمند لوگ غور کر کر اس بات کی تنقیح
فرمایں کہ آیا یہ سلسلہ کافی ہے یا تبدیل کی اس میں ضرورت ہے۔

امیر الامرا جناب سید خیر الدین صاحب بہادر

وزیر مملکت ٹونس

چند روز سے ہماری خواہش اپنے ہ مقوموں سے یہ ہے کہ وہ تہذیب و شایستگی میں ترقی کریں
اور تعصب کو جس کا منشا جہل مرکب ہے چھوڑیں اور اچھی باتوں کو گو وہ کسی قوم کی ہوں اور جو شریعت
بہ اسلامیہ میں بھی مباح ہوں اختیار کریں تاکہ تہذیب قوموں کی نگاہ میں ذلیل و خوار نہ ہوں۔ ہم کو اس بات
کے بیان کرنے سے نہایت خوشی ہے کہ صرف ہماری ہی یہ رائے یا یہ خواہش نہیں ہے بلکہ جو
بڑے بڑے عالم اور مدبر بلاد اسلامیہ کے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ ہم اس دعوے کی
سند پر جناب امیر الامرا سید خیر الدین صاحب بہادر وزیر مملکت ٹونس کی رائے کا خلاصہ اس مقام پر
مندرج کرتے ہیں۔

ٹونس کنارہ افریقہ پر ایک چھوٹی سی خود مختار اسلامی سلطنت ہے وہاں کا بادشاہ بی۔ آف
ٹونس کہلاتا ہے۔ اس کے وزیر سید خیر الدین صاحب نے نہایت عمدہ اور فصیح عربی زبان میں ایک
کتاب یورپ کی سلطنتوں کے حال میں لکھی ہے اور اس کا نام ”اقوام المسالک فی احوال الممالک“
رکھا ہے وہ کتاب ٹونس میں چھپی ہے اور اس کی ایک جلد ہمارے پاس موجود ہے اس کتاب کے
مصنف نے اس کے دیباچہ اور مقدمہ میں سبب اس کتاب کی تالیف کا بیان کیا ہے جو آگے
لکھا جاتا ہے اور جس سے اس بڑے مدبر اور عالم کی رائے واضح ہوتی ہے۔

وہو ہذا:-

مدارک *

علم فرائض - اس میں صرف ایک کتاب پڑھتے ہیں - فرائض شریفی *
 علم مناظرہ - اس میں بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں - رشیدیہ *
 علم وضع آلات - اس میں بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں - رسالہ اسطرلاب مسیبت بابی
 محقق طوسی *

اصول علم حدیث - اس میں ایک کتاب نخبۃ الفکر پڑھتے ہیں اور بعضے اُس کی شرح
 بھی پڑھتے ہیں *

علم حدیث - اس میں مفصلۃ ذیل کتابیں ہیں - مشکوٰۃ المصابیح - موطا - صحیح ستہ - مگر
 ان کو صرف تینا و تبرکاتھوڑا پڑھ کر سند لے لیتے ہیں اور بعضے سب کتابیں کامل پڑھتے ہیں -
 صحیح ستہ یہ ہیں - صحیح بخاری - صحیح مسلم - جامع ترمذی - صحیح نسائی - سنن ابی داؤد - سنن ابن ماجہ *
 علم لغت میں - قاموس *

علم طب میں - قانونچہ - موجز کلیات نفیسی - معالجات سیدی - شرح اسباب -
 حیات شیخ *

سنی اور شیعہ کی تعلیم میں کچھ فرق نہیں نقطہ آنا تفاوت ہے کہ مذہبی کتابیں جو نہرست
 مذکورہ بالا میں مندرج ہیں انہوں کی ہیں - شیعہ مذہبی کتابوں مندرج بالا کی جگہ اور کتابیں پڑھتے ہیں اور
 مذکورہ بالا کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں پڑھتے ہیں مثل مسلم الثبوت و شرح عقاید نسفی و میرزاہ
 امور عامہ اور بعض مشکوٰۃ شریف یا صحیح بخاری اور بیضاوی و کشف میں سے بھی کچھ کچھ پڑھتے
 ہیں اور خاص کتابیں اپنے مذہب کے لحاظ سے تفصیل ذیل اُن کے درس میں ہیں *

علم فقہ میں - حدیقۃ المتقین - جامع عباسی - مختصر نافع شرح صغیر - شرح لمعہ مفتی - شرایع الاسلام
 جواہر الکلام فی شرح شرایع الاسلام *

علم اصول فقہ میں - معالم الاصول - اساس الاصول مذبذۃ الاصول - قوانین *
 علم کلام میں - تجرید - شرح حجۃ علامہ حلّی - کشف الحق - شرح کشف الحق قاضی نور اللہ -
 شرح باب حاوی عشر *

علم حدیث میں - اصول کافی - من لایحضرہ الفقیہ - تہذیب استبصار *
 تفسیر میں - مجمع البیان *
 یہ سلسلہ جو ہم نے بیان کیا سلسلہ تعلیم ہے - اس سے فراغ کے بعد جو کتابیں بڑے بڑے علما
 کے استعمال میں رہتی ہیں اور جن کے پڑھنے پڑھانے پر وہ نہایت ناز اور فخر کرتے ہیں یہ ہیں -

علم صرف - اس میں مفصلہ ذیل کتابیں پڑھائی جاتی ہیں - میزان منسوب - پنج گنج
زبدہ - صرف میر نصول اکبری - شافیہ نقود الصرف - دستور المبتدی *

علم نحو - اس میں مفصلہ ذیل کتابیں درس میں ہیں - مائتہ عامل - شرح مائتہ عامل نحو میر
ہدایتہ النحو - کافیہ - ضم شرح ملا *

علم معانی و بیان و بدایع - اس میں یہ کتابیں پڑھتے ہیں مختصر معانی تمام - مطول
تا بحث ما ناقلت - ملا زادہ مختصر *

علم اذہب - اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں - مقامات حریری چند - مقالہ - دیوان متنبی
چند صفحہ - سبوحہ معلقہ - حماسۃ العرب - نفحۃ الیمین - العجب العجائب *

علم منطق - اس میں مفصلہ ذیل کتابیں درس میں ہیں - ایساغوجی - قال اقول - میر
ایساغوجی - شرح تہذیب ملا یزدی - بدایع المیزان - قطبی - میر قطبی - تصورات - شرح سلم ملاحسن -
تصدیقات شرح سلم ملاحسن - تصورات - شرح سلم قاضی مبارک - میرزا ہد رسالہ غلام بچینی
حاشیہ بحر العلوم بر میرزا ہد رسالہ ملا جلال - میرزا ہد ملا جلال *

علم طبعی و الہی - اس میں تین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں - میدنی تمام - صدر مائتہ فلکیات
شمس بازغہ تمام *

علم حساب - اس میں ایک کتاب پڑھتے ہیں - خلاصۃ الحساب *

علم ہندسہ - اس میں تحریر اقلیدس کا صرف پہلا مقالہ داخل درس ہے اور بعض
چار مقالے اور بعض چار سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں *

علم ہیئت - اس میں یہ کتابیں داخل ہیں - تشیخ الافلاک با منہیات (اور بعضے
تصریح شرح تشیخ الافلاک - بجائے تشیخ الافلاک با منہیات کے پڑھتے ہیں) تو شجیہ سبوحہ شاد
شرح چغینی *

علم کلام - اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں - شرح عقاید نسفی - خیالی - شرح مواقف -
میرزا ہد امور عامہ - شرح عقاید جلالی - عقیدہ حافظ - حاشیہ فضل قزباغی بر شرح عقاید جلالی *

علم فقہ - اس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں - عبادات شرح وقایہ - معاملات ہدایہ -
کنز الدقائق تمام - مختصر وقایہ و قدوری *

علم اصول - اس میں یہ کتابیں داخل درس ہیں - شاشی - نور الانوار - توضیح - تلویح -
مسلم الثبوت - وایر الاصول - حسامی *

علم تفسیر - اس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں - جلالین - بیضاوی - چند جزو کشتا

بھی ہوتی ہیں مگر نامہذب قوم میں بجز بُرائیوں کے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نامہذب قومیں گناہ کو ایسے بُرے طور سے استعمال کرتی ہیں جس سے اُس گناہ کی بدیاں بہت زیادہ عام اور تمام قوم کو خراب کرنے والی ہو جاتی ہیں مہذب قومیں اگرچہ دُوسری یا اُسی قسم کا گناہ کرتی ہیں مگر وہ اس طرح پر وقوع میں آتا ہے کہ اُس کی بدی عام ہونے نہیں پاتی قوم کی قوم کو غارت و تباہ نہیں کرتی۔ سچ ہے ۷

شرط سلیقہ ہے ہر ایک کام میں

عیب بھی کرنے کو مُسنر چاہئے

نامہذب قوم نیکی بھی ایسی بُری طرح کرتی ہے کہ یا تو وہ نیکی نیکی نہیں رہتی یا غیر مفید اور بے محل ہو جاتی ہے مہذب قوم جو نیکی کرتی ہے وہ ایسے سلیقہ اور خوبی سے کرتی ہے کہ وہ نیکی زیادہ عمدہ اور بہت مفید اور بے محل ہوتی ہے ۸

نامہذب قوموں میں اعتدال نہیں ہوتا نیکی کی طرف اگر متوجہ ہوتی ہیں تو اُس کو اتنا کھینچتی ہیں کہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ بدی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اُس کو اتنا بڑھاتی ہیں کہ شیطان کے بھی کان کاٹتی ہیں ۹

اس زمانہ میں ہمارے بھائی ہندو مسلمان صاحبوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مہذب قوم کا ذکر اُن کے سامنے کر دو تو اُس قوم کی بُرائیوں اور عیبوں کا ذکر کرتے ہیں لے صاحب یہ کون کہتا ہے کہ مہذب قوموں میں کوئی عیب نہیں ہوتا مگر یہ تو دیکھو کہ اُن میں ان عیبوں کے ساتھ بہت سی بھلائیاں اور خوبیاں بھی ہیں ہم اُن کے عیبوں کو کیا نکلیں جبکہ ہم میں عیب ہی عیب بھرے ہیں مثل مشہور ہے کہ ”چھلج بولے تو بولے پھلنی کیا بولے جس میں نو سو بُہتر چھید ۱۰

نظامیہ سلسلہ تعلیم

ہم مختصر طور پر اُس سلسلہ تعلیم کا ذکر کرتے ہیں جو بالفعل ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہے اور جو سلسلہ نظامیہ کہلاتا ہے۔ مقصود ہمارا اس کے بیان سے صرف اتنا ہے کہ لوگ اس بات پر غور کریں کہ بلحاظ حالات اور علوم مروجہ زمانہ حال کے آیا یہ سلسلہ اور طریقہ درحقیقت کافی اور مفید ہے یا واقعی اس میں کچھ تغیر و تبدل کی ضرورت ہے ۱۱

ہم اس آرٹیکل میں اس پر کچھ بحث کرنی نہیں چاہتے اور صرف اُن علوم اور اُن کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جو بالفعل درس میں داخل ہیں تاکہ لوگ اُس پر بحث کرنے پر آمادہ ہوں اُن کو کسی قدر امداد ملے ۱۲

میں جو دنیا میں نہایت عمدہ ہے (یعنی انگریزی عمارتوں میں) کیا کیا ہوتا ہے تب مسلمان حکمران (یعنی خدیو مصر) پر پتھر پھینکے جو فی الحقیقت اپنی رعایا کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے جس حال میں اُن کے باپ دادا رہتے تھے اور بادِ صفِ اس کے اُس نے اپنے ملک کو ضروری باتوں میں کامیابی بخشی ہے اور ترقی دی ہے اُس نے ترکیں اور پانی کے جھرنے بنوائے وارا سلطنت یعنی شہر قاہرہ کو آراستہ کیا۔ ہنر اور محنت کو بڑھایا اور جہاں تک اُس سے ہو سکا اُس نے اُس نچر کو توڑ ڈالا جو مسلمانوں کو عیسائیوں سے جدا کرتی ہے۔

فرض کرو کہ اگر اسماعیل پاشا ہر آدمی کو جو اُس کے ملک میں رہتے ہیں اُن کے گھر سے اور اُن کے پیشہ سے چھوڑ کر چند سال کے لئے سرکاری خدمت پر مجبور کرے تو اُس حالت میں اُس کے اطوار کی نسبت کیا کچھ نہ کہا جاویگا؟

فرض کرو کہ اگر اسماعیل پاشا کروڑوں اپنی رعایا سے کہے کہ تم کو محصول دینا پڑیگا اور جو میں حکم دوں گا وہی کرنا ہوگا لیکن تم کو کوئی جلیل عمدہ سلطنت میں نصیب نہ ہوگا اور فوجی اور جہازی اور رسول کے کاموں میں بجز ادائے کاموں کے اور کوئی کام تم کو نہ ملیگا تو ہم لوگ کس قدر اُس کو لعنت و لعنت کرینگے؟

مسٹر سل کی یہ رائے درحقیقت نہایت عمدہ اور منصفانہ ہے اور جس عالی رتبہ اور فیاض طبیعت کے وہ ہیں اسی رتبہ کی یہ رائے ہے مگر نا مہذب گورنمنٹ اور نا مہذب قوم کو اُس کو پڑھ کر کھچولنا اور خوش ہونا نہیں چاہئے مہذب اور تربیت یافتہ گورنمنٹ میں اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو ہزاروں بھلائیوں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ اُن گورنمنٹوں میں جن کی طرف مسٹر سل صاحب نے اشارہ کیا ہے مگر نا مہذب اور نا تربیت یافتہ گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اُس میں بُرائی ہی بُرائی دکھائی دیتی ہے اور بھلائی ایسی قلیل ہوتی ہے جو خیال میں نہیں آتی اگر یہ بات سچ ہو جیسا کہ مسٹر سل نے خیال کیا کہ مسلمان حاکم یعنی خدیو مصر اپنی رعایا کو اسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے جس حالت میں اُن کے باپ دادا تھے تو حقیقت میں وہ حاکم کافر اور ظالم فرعون سے کچھ اور زیادہ درجہ نہیں رکھتا ہے اور جو بھلائی کہ اُس نے کی ہو اُس بھلائی سے زیادہ نہیں ہے جو فراعنہ مصر رعایا کو ظلم سے بگاڑیں پکڑ کر کام لیتے تھے اور پیاز اور سوکھی روٹی کھانے کو دے کر اُن کے ساتھ بڑی نیکی کرتے تھے۔ جو گورنمنٹ کہ اپنی رعایا کی ترقی کی دل سے خواہاں نہیں وہ حقیقت میں گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ رعایا کی دشمن ہے۔

مہذب قوم اور نا مہذب قوم میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مہذب قوم میں کوئی نقص یا عیب یا بُرائی نہ ہو مگر البتہ یہ ہوتا ہے کہ اُن برائیوں کے ساتھ لاکھوں کروڑوں بھلائیوں

پڑھائے جاتے ہیں علاوہ اس کے انگریزی اور فرینچ اور جرمن زبان سکھائی جاتی ہے اور انجام کار لائق لڑکوں کو تکمیل علم کے لئے جرمن و فرانس اور لندن میں بھیجا جاتا ہے *

تہریم کا ہنر مصریوں میں ترقی پر ہے تمام کام ریل کے چلانے کا مصری خود آپ کرتے ہیں دھوئیں کی کل سے کام لیتے ہیں دھوئیں کا پیپ اور دھوئیں کا ہل گنوار و ہقانون کو چلاتے ہیں دیکھا کاغذ بنانے کی کل جو دھوئیں سے چلتی ہے مصری چلاتے ہیں اور کاغذ بناتے ہیں۔ دھوئیں کی کل سے مصری چھاپے خانے کا کام کرتے ہیں یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کے سبب مصریوں کو ہندوستان کے مسلمانوں سے باوجود یکہ ہندوستان کے مسلمان ان سے بہت زیادہ خوشحال ہیں فہمیت دیتے ہیں *

میوزیم مصر کا یعنی عجائب خانہ ایسا عمدہ ہے کہ مصر کی پُرانی چیزوں کے لئے اپنا نظیر نہیں رکھتا پُرانی لاشیں جو می سکھاتی ہیں اور پُرانی صنائع مصر کی نہایت خوبصورتی اور عمدگی سے آراستہ ہیں اور بہت فائدہ بخش عبرت انگیز اور حیرت خیز ہیں *

ولیم ہوڈرسل صاحب نے جو ایک مشہور نامی گرامی قابل شخص ہیں اپنے روزنامہ میں مصر کی گورنٹ کی نسبت ایک رائے لکھی ہے جو کہ نہایت دلچسپ ہے ہم اُس کو اس مقام پر لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے :-

”اس بات کی نسبت رائے دینی کہ مصر ترقی کی حالت میں ہے یا تنزل کی اُس وقت پہنچتی ہے جبکہ اُس ملک کے حالات کا ایک خاص علم ہو نامی لوگ جو مصر میں جاتے ہیں ان کے ساتھ مدارات کرنے میں اسٹیل پاشا کو یورپ کی شائستہ اور مہذب قوموں سے کچھ سیکھنا نہیں ہے ممکن ہے کہ یہ بات لوگوں کی حیثیت کے لئے کسوٹی نہ ہو اور نہ میں اُس کے کسوٹی ہونے پر استدلال کرتا ہوں مگر اس سے یہ مقصود ہے کہ انگلستان کے لوگ بے تیزی سے اُس کی تکتہ چینی نہ کریں بلکہ اُس قوم کی جس کی عزت اُس کے بادشاہ کی ذات میں ہے شکر گزاری کریں *

میں تمام ہندوستان میں پھرا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی اجنبی شخص گو کہ وہ فہم ہو لیکن ہندوستان کے حالات سے ناواقف ہو صرف رعایا اور دہقانی اور قصباتی بازاریوں سے ظاہری صورت دیکھ کر انتظام انگریزی کی نسبت اہتمام لگائے اور اپنی رائے قائم کرے تو کیسی مشکل کی بات ہے کلکتہ میں گورنر جنرل یا کسی صوبہ میں چیف کمشنر یا کوئی کلکتہ یا بیج بلکہ اور ادا لے عمدہ دار کو مع اُس کے ملازمین اور چہرہ سیان اردلی اور جلوس سواری کے رعایا کی حیثیت سے مقابلہ کرو اور غور کرو کہ محل کے رہنے والوں کی کیا کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ خیال کرو کہ ہم نے ہندوستان کے لوگوں سے ڈونگ اسٹریٹ میں سلطان کے بال کا ایک گونہ مفت خرچ دلایا ہے غور کرو کہ اس عملداری

ناک پر سیاہ رنگ کا لنبہا باقی کی سونڈ کی طرح ایک کپڑا لٹکاتی ہیں جس سے نہایت ہیبت ناک صورت ہو جاتی ہے ان کی ہیئت مجموعی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا می قبر میں سے نکل کر پھرتی ہے *
امیر غورتوں کے باہر نکلنے کا لباس ان سے کسی قدر بہتر ہے خدیو مصر کی بیگمات جو عجم کہلاتی ہیں ایک دفعہ سواری میں مجھ کو ملیں نہایت عمدہ بروم میں کھلے میدان سوار تھیں چار گھوڑے جتے ہوئے تھے اور گورے کوچوان انگریزی وردی پہنے ہوئے پشت پر گھوڑوں کو ہانکتے تھے ایک یورپین فوجی انفر گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ تھا *

یہ بات خیال کرنی کہ مصری گورنمنٹ نے اپنے ملک کو مہذب اور شائستہ کرنے میں کس قدر کامیابی حاصل کی ہے ایک نہایت مشکل کام ہے کیونکہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے اس ملک کے حالات سے نہایت واقفیت ہونی چاہئے تاہم باوجودیکہ عام لوگ ایسی خراب اور ذلیل و ناشائستہ حالت میں ہیں اس پر بھی تہذیب و شائستگی کی بہت ترقی معلوم ہوتی ہے۔ شہر جو کہ نہایت میلاد اور خراب اور بد وضع مردوں کے رکھنے کی بدبودار تہ خالوں کی مانند تھا نہایت عمدہ ہوتا جاتا ہے۔ شہر کے غریب جانب بلاق تک ایسا عمدہ شہر آراستہ ہوا ہے کہ دیکھنے سے تعلق ہے نہایت نفیس سڑکیں اور جا بجا حوض و فوارہ اور چوکوں میں خوبصورت خوبصورت پھولوں کے باغیچہ طیار ہو گئے ہیں تمام دوکانیں اور بالکل مکانات اور ہوٹلیں انگریزی طور پر طیار ہیں مصر کا شہر عربی جانب کا بلاق تک ہرگز افریقہ کا شہر نہیں معلوم ہوتا بلکہ یورپ کا عمدہ و نفیس شہر معلوم ہوتا ہے صرف دو نقص عظیم پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ خوبی جس قدر ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی۔ رعایا ایسی مہذب نہیں ہے کہ وہ خود یہ سب کام کرے۔ دوسرے یہ کہ شہر کی اس نفیس طرف جس قدر آبادی ہے وہ اکثر یورپین کی ہے اور وہی رہتے ہیں اور عیش و آرام کرتے ہیں اور فرحت اور خوش حالی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور مسلمان اب تک اکثر اسی مولیشی خانہ میں بندھے ہیں اور ذلت اور نکت سے نہیں نکلے *

مصر میں اس کی گورنمنٹ کی کوشش سے تہذیب و شائستگی پھیلنے کا ایک اور بڑا نشان یہ ہے کہ تعلیم کے قواعد کسی قدر رائج ہوتے جاتے ہیں مصر کے مدرسہ کو جو خدیو کا مدرسہ کہلاتا ہے میں نے دیکھا نہایت عمدہ ہے اور وہاں صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ لڑکوں کو تہذیب و شائستگی بھی سکھائی جاتی ہے تمام لڑکے نوع نہایت عمدہ اور خوبصورت وردی پہنے ہوئے تھے۔ انگریزی بوٹ اور کوٹ پتلون اور سٹریٹ ٹرکی ٹوپی پھندنے دار پہنے ہوئے اور میز و کرسی پر اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے ہر ایک علم پڑھنے والوں کی وردی کی رنگت میں یا کسی خاص وضع کے نئے کا فرق تھا تمام علوم و فنون عربی زبان میں جو ان کے ملک کی زبان ہے

کی عورت و مرد کی نہایت خراب حالت معلوم ہوتی ہے اور جو کہ یہی لوگ سب کے زیادہ کشت سے ہیں اس لئے مصر باعتبار خلقت کے آنکھ میں نہایت بُرا اور خراب معلوم ہوتا ہے اگر مصر کے باشندوں میں جاؤ اور عام طور پر وہاں کی خلقت نظر فرماؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ہندوستان میں قحط کے دنوں میں پھٹیک کی طرف کے لوگ عورت مرد نیلے کرتے پہنے ہوئے اور تباہ حالت میں چلے آتے ہیں تمام یورپین کیا مرد اور کیا عورت ان لوگوں میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اندھیری رات میں تارے یا کوڑے میں موتی +

اس درجہ کے لوگوں کا لہجہ گفتگو ایسا ناشائستہ اور خراب ہے کہ ان کی نامہذب آواز کی دل پر چوٹ لگتی ہے بہت بلند اور حلق میں نکلنے والی اور نہایت درشت آواز سے جس میں گردن کی رگیں تن جاتی ہیں باتیں کرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو جانور آپس میں لڑتے ہیں اور باوجودیکہ وہاں مسلمان گورنمنٹ ہے تب بھی اس فرقہ کے لوگ یورپین کے سامنے بہ سبب اپنے ناشائستہ اور نامہذب ہونے کے نہایت ذلیل ہیں اور جانوروں سے بدتر ان کا حال ہے سلطنت اسلام ہے الا اسلام صرف ان مسلمانوں کے ناشائستہ اور ناتریت یافتہ ہونے سے غیر قوموں کی آنکھ میں ذلیل ہے +

پہلے پہل جب میں نے مصر میں کو آپس میں بات چیت کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ بسبب عربی زبان ہونے کے جس میں حروف حلقی زیادہ ہیں ان کا لہجہ ایسا خراب ہے مگر میں نے جب قطعی عیسائیوں کو دیکھا جو تربیت یافتہ تھے ان کا لہجہ نہایت سبک اور آواز نرم اور آہستہ بات کرنا سب کچھ عمدہ تھا ان کے منہ سے لفظ پیارے معلوم ہوتے تھے اور عورتوں کے منہ سے تو وہ عربی لفظ نہیں نکلتے تھے بلکہ پھول جھرتے تھے +

مجھ پر میری عمر میں ایک زمانہ ایسا گذرا کہ تھوڑی دیر کے لئے میں نے خیال کیا کہ شاید حین مذہب حق ہے جبکہ میں نے تمام چیزوں کو آفت میں اور جینیوں کے مندر کو امن میں دیکھا اور مصر کی سیر میں مجھ پر ایک زمانہ ایسا گذرا کہ تھوڑی دیر کے لئے میں نے خیال کیا کہ شاید عیسائی مذہب حق ہے کیونکہ ہر مقام پر جو خوبی اور عزت اور برکت خدا نے عیسائیوں کو دی ہے وہ اور کسی کو نہیں دی پس کیا شرم کی بات ہے کہ مسلمان اپنے نامہذب اور ناشائستہ ہونے سے اسلام کو داغ لگائیں اور اس کو حمیت اسلامی کے برخلاف نہ سمجھیں +

معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی عورتوں میں باہر نکلنے کا عام رواج ہے غریب عورتیں پیادہ پھرتی ہیں اور ذمی مقدور خاندان کی عورتیں بروم اور فشن اور چرٹ پر سوار ہو کر پھرتی ہیں مگر باہر پھرنے کا ایک خاص قسم کا لباس ہے کہ اس میں بجز آنکھوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا آنکھوں کے نیچے

یورپین کی عورتیں بھی نہایت خوبی اور صفائی سے رہتی ہیں نفیس نفیس لباس پہنتے ہوئے پھرتی ہیں بات چیت نہایت تہذیب اور شائستگی سے کرتی ہیں اور یورپین مرد عموماً صاف اور درست معمولی لباس کوٹ پتلون پہنتے ہوئے رہتے ہیں الا یورپ کی ٹوپی سو میں دو چار پہنتے ہونگے ورنہ سب کے سب ترکی لال ٹوپی بھندے دار پہنتے ہیں اُن کا لباس اور بدن اور کھانا اور کھانے کے برتن پاک صاف اچلے اور درست رہتے ہیں۔ یورپین زن و مرد اپنی یورپ کی زبان بھی بولتے ہیں اور عربی بھی خوب بولتے ہیں جو بالفعل تمام مصریوں کی زبان ہے بات چیت ان لوگوں کی نہایت شائستہ اور مہذب اور لہجہ گفتگو مثل مہذب آدمیوں کے لہجہ کے ہے۔

مسلمان اُمراء اور رؤسا و عمدہ داران نے بالکل اپنا قدیم طریقہ اور قدیم لباس اور پُرانا طرز زندگی چھوڑ دیا ہے سب کے سب کوٹ پتلون پہنتے ہیں اور لال بھندے دار ترکی ٹوپی اوڑھتے ہیں مثل یورپین کے اپنے مکانات کو صاف اور بچھو لوں اور بچھو لدار و رختوں سے آراستہ رکھتے ہیں میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں چھری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں اکثر فرنج اور عربی اور ترکی تینوں زبانیں جانتے ہیں اُن کی نسبت مجھ کو کنا چاہئے کہ اگر بالکل یورپین کی مانند مہذب نہیں ہو گئے ہیں تو اُن کی پوری پوری نقل و ضرور کی ہے۔

عیسائی مصری بھی تہذیب و شائستگی میں کم نہیں۔ انہوں نے اپنے ہم مذہب یورپین بھائیوں کا سا برتاؤ اور طریقہ اختیار کیا ہے میں دو ایک عیسائی مصریوں سے ملا اور اُن کو تہذیب و شائستگی میں آراستہ پایادہ سب قبلی نسل کے تھے اور اُن میں سے ایک شخص باوجودیکہ بحر عربی زبان اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا مگر ہر بات اور عادت اور بات چیت میں مثل یورپین جنٹلمین کے مہذب تھا مصری عیسائی لڑکیوں کے پڑھانے کے لئے مشنریوں نے اسکول بھی بنائے ہیں اور اُن لڑکیوں کو عربی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور انجیل اور آؤر دعاؤں کی کتابیں عربی زبان میں پڑھائی جاتی ہیں۔

متوسط درجہ اور اعلیٰ درجہ کے مسلمان مصری جو بہت کثرت سے ہیں نہایت خراب اور ابتر حالت میں ہیں سیلے اور نہایت سیلے اور لباس نہایت خراب اکثر نیلا کرتاجس کا گریبان کھلا ہوا ہے پہنتے ہوئے ہیں اور ٹانگوں میں کوئی چیز نہیں بالکل ننگی اور کپڑا ایسا نیلا کہ شاید پہننے کے بعد کبھی دھوئے کی نوبت نہیں آتی ہوگی۔ پاس بٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ بلکہ کپڑوں میں بُری بو آتی ہے۔

متوسط درجہ کی عورتوں کی حالت بہ نسبت مردوں کے اچھی معلوم ہوتی ہے مگر اُن کے درجہ

ہے اور کراس کہتے ہیں صلیب کو جو عیسائی مذہب میں مقدس نشان ہے انڈیا آفس کے ہال میں لہلہ اور اس کے بیچ میں صلیب کا نقش کھودا ہے جو عیسائی اور مسلمان سلطنت کی دوستی اور محبت پر دلالت کرتا ہے *

ہم کو امید ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی ان حالات اور واقعات سے عمدہ نصیحت پر کڑی نگاہ اور اپنے حالات پر غور کر کر تہذیب اخلاق اور حسن معاشرت کی ترقی میں کوشش کریں گے *

مصر اور اُس کی تہذیب

مشہور ہے کہ مسلمان ریاستوں میں سے مصر نے تہذیب و شائستگی میں بہت ترقی کی ہے اس لئے ہم اُس کا کچھ حال جو ہماری آنکھ کا دیکھا ہے لکھتے ہیں *

مصر کی تہذیب و شائستگی کا حال بیان کرنے کے لئے وہاں کے باشندوں کو چار فرقوں میں تقسیم کرنا چاہئے *

اول۔ یورپین یعنی فریج اور آتالین اور گریک اور کچھ انگریز جو بطور رعایا یا تجارت وہاں بسے ہوئے ہیں *

دوم۔ مسلمان امراء و رؤساء و عہدہ دار جو اُس ملک میں رہتے ہیں یعنی اعلیٰ درجہ کے مسلمان باشندے مصر کے *

سوم۔ عیسائی مصری یعنی مصر کے رہنے والے جنہوں نے قدیم یا حال کے زمانہ میں مذہب عیسائی اختیار کیا ہے اور جو اکثر قبطی نسل کے ہیں *

چہارم۔ متوسط مدجہ اور اونے درجہ کے مسلمان باشندے مصر کے *

یورپ کی قومیں جو مصر میں ہیں اگرچہ وہ بہ نسبت اُن یونین قوموں کے جو خاص یورپ میں رہتی ہیں تہذیب و شائستگی میں گھٹی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نہایت مہذب اور شائستہ اور تربیت یافتہ ہیں اُن کے مکان نہایت صاف اور بخوبی بقدر اپنے اپنے مقدر کے آراستہ پھولوں اور پھولدار درختوں اور بیلوں کو جا بجا مکان پر چڑھانے سے پیرا ہے یہاں پر ایک یورپین کا مکان اسی طرح پر بقدر اپنے مقدر کے آراستہ ہے البتہ بہت مغلل یورپین جو قدیم شہر کے اندر عام لوگوں سے ملے ہوئے رہتے ہیں اور جن میں سے ایک شخص گریک کے گھر میں خود گیا تھا مثل عام مصریوں کے گھروں کے خراب ہیں *

حصہ سوم

مضامین متفرق

ذکر ٹرکی یعنی روم کی مجلسوں کا

مسٹر ولیم ہورڈ رسل صاحب کے روزنامچہ میں سے کچھ قصور اس حال پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت انگلستان اور پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد بیگم سلطنت انگلستان کے روم میں جانے اور سلطان روم سے ملاقاتیں ہونے کا لکھتے ہیں +
یہ دونوں شاہی خاندان انگلستان کے نگیں تاج شہزادہ میں دارالسلطنت قسطنطنیہ میں گئے تھے اور کئی روز تک سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم کے ہاں مہمان رہے انہی مہمانوں کے جلسوں میں سے دو جلسوں کا حال لکھتے ہیں +

ایک رات سلطان نے پرنس اور پرنس آف ویلز اور ان کے ساتھ کے اُمراء کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کی دعوت کی ڈالما بکشی محل جو بڑا عمدہ اور نہایت نامی محل ہے جلسہ دعوت کے لئے تجویز ہوا۔ قریب سات بجے کے پرنس اور پرنس آف ویلز اس محل میں تشریف لائے علی پاشا وزیر اعظم سلطان روم نے استقبال کیا اور ملاقات کے بڑے کمرے میں لے گیا جہاں آؤر وزیرائے سلطنت روم بھی حاضر تھے چند لمحہ نہ گزرے تھے کہ سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم بھی وہاں تشریف لائے اور پرنس آف ویلز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کر کھانا کھانے کے کمرے میں

زید العمی - قال فیہ ابو حاتم ضعیف
لیکب حدیثہ ولا یحتم بہ وقال یحییٰ بن معین
فی روایۃ اخری لا شئی وقال مردۃ لیکتب
حدیثہ وھو ضعیف وقال ابو زرعۃ لیس
بقوی واھی الحدیث وقال ابو حاتم لیس
بذلک وقد حدث عنہ شعبۃ وقال النسائی
ضعیف (صفحہ ۲۶۳ و ۲۶۴)

دوسری روایت میں کہا ہے کہ وہ کچھ چیز نہیں ہے
اور مرہ نے کہا ہے کہ اُس کی حدیث اور وہ تو
ضعیف ہے اور ابو زرعہ نے کہا ہے کہ وہ قوی
نہیں ہے واہی حدیثیں کہتا ہے اور ابو حاتم
نے بھی یہی کہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے اور
شعبہ نے اُس سے حدیث روایت کی ہے اور
نسائی نے کہا کہ وہ ضعیف ہے ۛ

اس حدیث کی بدولت دنیا میں بڑے بڑے کام ہوئے بہت سے لوگوں نے بلا لحاظ اس
بات کے کہ وہ بنی فاطمہ ہیں یا بنی عباس صرف اُمتی ہونے کی دلیل سے مہدیت کا دعویٰ کیا اور کبھی
زیادہ اور کبھی کم لوگ اُن کے معتقد ہو گئے یہاں تک کہ ایک فرقہ مہدیہ قائم ہو گیا جن کا اعتقاد یہ ہے کہ
مہدی موعود آیا اور گزر گیا شیخ مبارک ابو الفضل کا باپ بھی مہدویہ فرقہ میں سے تھا ۛ
مگر جبکہ عام لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا اُن کے آنے سے دُنیا
میں وہ تبدیلیاں رونق نہیں ہوئیں جن کے ہونے کی وہ توقع کرتے تھے اُنہوں نے مہدی موعود کا اُنا
دنیا کے خاتمہ ہونے کے قریب قرار دیا اور دجال کے پیدا ہونے کا زمانہ ملا دیا اور اسی پر اب عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے
اُترنے کے زمانہ سے مہدی موعود کے ہونے کا زمانہ ملا دیا اور اسی پر اب عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے
مگر ہمارے اس آرٹیکل سے ظاہر ہو گیا ہو کہ مہدی کے آنے کی کوئی پیشین گوئی مذہب اسلام میں ہے
ہی نہیں بلکہ وہ سب ایسی ہی جھوٹی روایتیں ہیں جیسے کہ دجال اور شیخ کے آنے کی ۛ
شیعوں نے اس سے بڑھ کر کام کیا وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ مہدی پیدا ہوئے جبکہ وہ
دو ڈھائی برس کے ہوئے تو فرشتے اُن کو اٹھالے گئے اور ایک غار میں چھپا رکھا ہے گو سینکڑوں
برس گزر گئے مگر وہ اس غار میں زندہ موجود ہیں اور چھپے ہوئے بیٹھے ہیں جب فُتیا خیر ہونے کو ہوگی تو
وہ نکلیں گے اور دُنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے اور اخیر زمانہ کے امام اور مہدی ہوں گے ۛ

امام کے معنی پیشوا کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اول اول یہ لقب ابراہیم بن محمد بن علی بن
عبد اللہ بن العباس نے اختیار کیا تھا کیونکہ اُس وقت اُن کو کُماک پر کچھ حکومت نہ تھی اور اس
خليفة یا امیر کا لقب اختیار نہیں کر سکتے تھے پس بامید آئندہ امام کا لقب اختیار کیا تھا جب ہی
پیشوا یا ان دین کو یہ لقب ملنے لگا چنانچہ دوا زوہ امام کا جن میں سے بارہویں شیعوں کے
مذہب کے مطابق امام مہدی ہیں جو غائب ہو گئے ہیں اسی وجہ سے امام لقب ہوا ہے ۛ

عن جابر قال قال رسول الله صلى
من كذب بالهدى فقد كفر ومن كذب
بالدجال فقد كذب
(فوائد الأخبار مصنفه ابی بکر العسکاف)
ہونے کو وہ جھوٹا ہو گیا ہے

مگر یہ حدیث بھی محض جھوٹی اور وضعی ہے ابن خلدون نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ
وحسب هذا غلو والذہاب
بصحة طريقه الى مالك ابن انس على ان
ابی بکر العسکاف عندهم متهم وضاع
(صفحہ ۲۶۱)

نزدیک متہم ہے اور بہت بڑا جھوٹی حدیثیں بنانے والا ہے۔
یہ تمام جھگڑے تو بنی فاطمہ اور بنی عباس کے تھے جو اپنے تئیں مستحق خلافت سمجھتے تھے
مگر اُس میں بعض استاد اور کوڑے اور انہوں نے ایک لفظ حدیث میں بدل کر اُمتی کا لفظ
داخل کر دیا تاکہ ہمدی کا پیدا ہونا صرف بنی فاطمہ
۱۹- (زید الجلی) عن ابی سعید
الخدی قال سئل عن النبی صلعم فقال
ان فی اُمتی المہدی یخرج یبعث خمساً او
سبعاً او تسعاً فیحیی الیہ المرحل فیقول
یا مہدی اعطنی اعطنی قال فیحسولہ
فی ثوبہ ما استطاع ان یحصلہ
(ترمذی صفحہ ۱۷۳)
(ومثل هذا فی ابن ماجہ صفحہ ۷۲۹)

مجھے دو حضرت نے فرمایا کہ پھر ہمدی اُس کو دونوں لیں بھر کر اُس کے کپڑے میں ڈالیں
جس قدر وہ اٹھا سکے

یہ حدیث تو ترمذی کی ہے اور اسی طرح کی ایک حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اُس میں بھی
اُمتی کا لفظ ہے مگر ان دونوں حدیثوں میں زید العی ایک راوی ہے جو نامعتبر ہے اور اسی سبب
سے یہ حدیث مردود ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو حاتم نے اس کے حق میں کہا ہے کہ
اُس کی حدیث ضعیف ہی لکھی جاوے اور سند نہ پکڑی جاوے اور یحییٰ بن معین نے ایک

و عبد اللہ بن طہیۃ ضعیف معروف
الحال وفیہ عمر بن جابر الحضرمی و هو
اضعف منه وقال احمد بن حنبل روی
عن جابر منا کیر وبلغنی ان کان یکذب قال
النسائی یس ثقتہ قال کان ابن طہیۃ شیخا
احق ضعیف العقل وکان یقول علی فی
السحاب وکان یجلس معنایبصر صحابۃ
فیقول هذا علی قد مر فی السحاب (صفحہ ۲۹۶)
کہ ابن لیعہ ایک بوڑھا محقق آدمی تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ علی مرتضیٰ زہری میں ہیں اور ہمارے پاس
بیٹھا تھا جب ابرو کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ علی تھے جو ابرو میں گئے۔

جس وقت حدیث کے راویوں کی نسبت بحث ہوتی ہے اُس وقت یہ مشکل پیش آتی
ہے کہ کسی راوی کو ایک شخص نامعتبر قرار دیتا ہے اور دوسرا اُس کو معتبر سمجھتا ہے مگر اصول حدیث
میں یہ قاعدہ مسلم ٹھہرے کہ جرح تعدیل پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس شخص نے
کسی کو معتبر سمجھا ہے اُس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُس نے اُس میں کچھ نقص نہیں پایا پس گویا
اس کی شہادت ایک نفی کی شہادت ہے اور جس نے اُس کو نامعتبر قرار دیا ہے اُس نے اُس
میں نقص پایا ہے اور اس لئے اُس کی شہادت ایک مثبت ہے جو منفی پر مقدم ہے پس جو
لوگ اُن راویوں کو معتبر قرار دیتے ہیں اُس سے جو جرح کہ اُن پر کی گئی ہے وہ ضایل نہیں
ہو سکتی اور اس لئے اُن کی بیان کی ہوئی روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔

ان راویوں میں سے بعض کی نسبت شیعہ ہونے کی وجہ سے جرح کی گئی ہو گو ہمارے
مزدک صرف شیعہ ہونا وجہ کافی جرح کی نہ ہو لیکن ایسے موقع میں جس میں یہ حدیثیں مذکور ہوئی ہیں
کوئی حدیث جو کسی فریق کے طرفدار نے اُس فریق کے حق میں شہرت دی ہو قابل اعتماد نہیں
ہو سکتی اور اسی وجہ سے ہماری دانست میں وہ حدیثیں جو شیعوں نے بنی فاطمہ و بنی عباس
کی نسبت مشہور کی تھیں اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ خود اس زمانہ میں بھی جب کہ سب واقعات ہو رہے تھے اور یہ حدیثیں
پھیل رہی تھیں ایسے ہی لوگ تھے جو ہمدی کے منکر تھے کیونکہ اُس وقت ایک حدیث بنائی
گئی کہ جو شخص ہمدی کا انکار کرے وہ کافر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اُس وقت میں منکرین
ہمدی موجود نہ ہوتے تو اُس حدیث کے بنانے کی ضرورت نہ ہی نہ ہوتی اور وہ حدیث یہ ہے۔

لیس بالقوی وقال المرجانی سمعتم یضعفون
حدیثہ وقال ابن عدی ہومن شیعۃ
اہل الکوفہ ومع ضعیف یکتب حدیثہ
رواہ مسلم لکن مقرونا بغيرہ وبالجملة
فالاکثرون علی صفہ وقد صرح الأئمہ
بضعف هذا الحدیث قال ابو قدامہ سمعت
ابا سلمۃ یقول فی حدیث یزید عن ابراہیم
لوحلف عندی خمسين یمینا قسامۃ ما
صدقتہ (صفحہ ۲۴۵)

نے کہا ہے کہ میں نے ابوسلمہ سے سنا ہے کہ وہ یزید کی حدیث کو جو اُس نے ابراہیم سے روایت
کی ہے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ میرے سامنے پچاس مرتبہ اپنے علم پر قسم کھا کر بھی کہے تو میں
اُس کو سچا نہ مانوں ۛ

۱۷- عبد الرزاق وابی قلابہ
عبد الرزاق بن ہمام کان مشہورا
بالشیعہ وحی فی آخر وقتہ وقال ابن
عدی حدیث باحادیث فی الفضائل
لم یوافق علیہا احد ونسبوا الی
التشیع (صفحہ ۲۴۷)

ابوقلابہ ذکرہ الذہبی وغیرہ انہ
مدلس وفیہ السفیان وهو مشہور بالتالیس
وعننا ولہ یصرح ابی السامع فلا تقبل (۲۴۷)
مشہور ہے اور ان دونوں نے یہ حدیث عن عن کر کے روایت کی ہے اور صاف اپنا سماع نہیں
بیان کیا تو نہیں قبول کی جاسکتی ۛ

۱۸- ابن طہیعر قال الطبرانی تفرد
ابن طہیعر وقد تقدم لنا فی حدیث علی الذی
خرجه الطبرانی فی معجمہ الاوسط ان
ابن طہیعر ضعیف (صفحہ ۲۴۸)

ابن طہیعر کی حدیث کو طبرانی نے یہ کہا ہے کہ
یہ صرف اُسی سے مروی ہے اور ہم پہلے حضرت علی
کی حدیث میں جو طبرانی نے معجم اوسط میں روایت
کی ہے کہ چٹکے ہیں کہ وہ ضعیف ہے ۛ

ہذا اللفظة من اصطلاحه قوية بالتضعيف
جدلاً واورادہ ابن عدی فی کامل ذہبی
فی المیزان هذا الحدیث علی وجه الاستنکار
لہ وقال هو معروف بہ (صفحہ ۲۶۶) کے معاملہ میں *

عکرمہ بن عمار اور علی بن زیاد عکرمہ بن عمار کو تو بعض نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے
۱۳۔ عکرمہ بن عمار علی بن زیاد عکرمہ
بن عمار قد ضعیف بعض وثقة آخرون و
قال ابوالرازی هو مدلس فلا يقبل منه
الان یصرح بالسما (صفحہ ۲۶۷) کہ میں نے سنا ہے *

علی بن زیاد قال الذہبی فی
المیزان لا ندري من هو وقد تكلم
فيه الثوري * علی بن زیاد کے حق میں ذہبی نے کہا
ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ کون ہے اور ثور
نے بھی اس میں کلام کیا ہے *

کہا ہے کہ ثوری نے اُس کو دیکھا کہ بہت سٹول میں حکم دیتا تھا اور اُن میں خطا کرتا تھا
قالوا لا يفتي في مسائل ويخطئ
فيها وقال ابن جبان كان مهن فخش عطاء
فلا تحميم به (صفحہ ۲۶۷) اور ابن جبان نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ
صرف کرتا تھا اور دیتا تھا تو اُس کی حدیث
سے حجت نہیں لاسکتے *

۱۵۔ ہلال بن عمرو مجہول
صفحہ ۲۶۸) ہلال بن عمرو مجہول ہے اُس کا کچھ حال
معلوم نہیں ہوا کہ کیسا ہے *

شعبہ نے یزید بن ابی زیاد کے حق میں کہا ہے کہ وہ تو یونہی نہیں اُن حدیثوں کو حضرت
رسول اللہ صلعم تک مرفوع کر دیتا تھا جس کا رفع ثابت نہیں ہوا اور محمد بن الفضل نے کہا ہے *

۱۶۔ یزید بن ابی زیاد قال فيه شعبة
كان رفاعي رفع الاحاديث التي لا تعرف
مرفوعة وقال محمد بن الفضل كان من كبار
ائمة الشيعة وقال احمد بن حنبل لم يكن
بالحافظ وقال مرة حديثه ليس بذي لوف
قال يحيى بن معين ضعيف قال ابو زرعة
۱۷۔ لکتاب حدیثہ ولا یحتم بہ وقال ابو جہا
وہ تو شیعوں کا بڑا پیشوا تھا اور احمد بن حنبل
نے بھی کہا ہے کہ وہ یاد رکھنے والا نہ تھا اور
موئے کہا ہے کہ اُس کی حدیث ایسے درجہ
کی نہیں ہے اور یحییٰ بن معین نے اُس کو
ضعیف کہا ہے ابو زرعة نے یہ کہا ہے کہ وہ
اس لائق ہے کہ اُس کی حدیث لکھی جاوے
اور اُس کی حدیث سے حجت نہ لانی چاہئے

کان ثقة الا انه كثير الخطاء * میں اکثر خطا ہوتا ہے *

اور یعقوب ابن سفیان نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں اضطراب ہے اور عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو زرہ یہ کہتا ہے کہ عاصم ثقہ ہے کہا فی حدیثہ وقال یعقوب بن سفیان فی حدیثہ اضطراب وقال عبد الرحمن بن ابی حاتم قلت لابی ان ابانہ یقول عاصم ثقہ قال یسر علیہ هذا وقد نکلم فیہ ابن علیہ فقال کل من اسدہ عاصم سیئ الحفظ وقال ابو حاتم محالہ عندی محل الصدق صالح الحدیث ولہ یکن بذلک الحافظ واختلف فیہ قول الثنائی وقال ابن حراش فی حدیثہ نکرۃ وقال ابو جعفر العقیلی لہ یکن فیہ الاسوء الحفظ وقال الدارقطنی فی حفظہ شیء وقال یحیی القطان ما وجدت رجلا اسدہ عاصم وجدته دعی الحفظ وقال ایضا سمعت شعبۃ یقول حدثنا عاصم بن ابی النجود فی الناس ما فیہا وقال الذہبی ثبت فی القرۃ وهو فی الحدیث دون الثبت صدوق فہم وهو حسن الحدیث وان احتج احد بان الشیعین خرجوا لہ فنقول اخرجوا مقرونا بغيرہ لا اصالہ (صفحو ۲۶۱) * اور مسلم نے تو اس سے روایت کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی انہوں نے روایت کی ہے اور اہل اسی کی روایت نہیں کی *

یاسین عجل کے حق میں بخاری نے کہا ہے کہ اس میں نظر ہے اور بخاری کی اصطلاح میں ۱- یاسین عجلی قال البخاری فیہ نظرو یہ لفظ بہت زیادہ ضعیف کہنا ہے اور

اس کی روایت تو دوسری روایت کی تائید اور تقویت کے لئے ذکر کی ہے اس کی اصل روایت نہیں بیان کی ہے اور یحییٰ قطان تو اُس کی حدیث نہیں لیتے تھے اور یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے اور مروی نے کہا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ شاید اُس کی حدیثیں اچھی ہوں اور یزید بن الزریع نے کہا ہے کہ اُس کا عقیدہ خوارج کا ساتھ اور اہل قبلہ پر تلوار پکڑنا اور

(۵) عمر بن القطان مختلف فی الاحتجاج بہ انہما اخرج لہ البیاضی و شہبائی الا اصلاً و کان یحیی القطان لا یحدث عنہ و قال یحیی بن معین لیس بالقری و قال مرثی لیس بشئ و قال احمد بن حنبل ارجوان یكون صالح الحدیث و قال یزید بن الزریع کان حروریا و کان یری السیف علی اهل القبلة و قال النسائی ضعیف (صفحہ ۲۶۳)

اُن سے لڑنے کا قائل تھا اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے

ہاروں اور عمرو بن ابی قیس اور ابو اسحاق شیبی کا یہ حال ہے کہ ہاروں کے حال سے ایک جگہ تو ابو داؤد نے سکوت کیا اور دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ شیعوں میں سے ہے اور سلیمان نے کہا کہ اُس میں نظر ہے

(۶) ہارون عمرو بن ابی قیس ابو اسحاق شیبی ہارون سکت ابو داؤد علیہ و قال فی موضع فی ہارون ہو من ولد الشیعة و قال السلیمان فیہ نظر (صفحہ ۲۶۲)

عمرو بن ابی قیس کے حق میں داؤد نے یہ کہا ہے کہ اُس کا ڈر نہیں ہے اُس کی حدیث میں خطا ہوتی ہے۔ ذہبی نے کہا ہے کہ وہ سچا ہے مگر اُس کو کچھ اوہام اور شبہات ہو گئے ہیں

عمرو بن ابی قیس قال ابو داؤد فی عمرو بن قیس لا باس بہ فی حدیثہ خطاء و قال الذہبی صدق لہ (وہام) (صفحہ ۲۶۲)

ابو اسحاق شیبی کی روایت اگرچہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہیں مگر یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ آخر میں بھک گئے تھے اور حضرت علیؑ سے اُن کی روایت متصل نہیں ہے

ابو اسحاق الشیبی وان خرج عند الشیخان فی الصحیحین فقد ثبت انه احتلط آخر عمرہ و روایتہ عن علی مقطوعہ (صفحہ ۲۶۲)

عجلی نے کہا ہے کہ عاصم نے جو روایتیں زر اور ابی وائل سے کی ہیں اُن میں اختلاف ہے اس سے اشارہ ہے کہ ان دونوں سے اس کی روایتیں ضعیف ہیں اور محمد بن سعد نے کہا ہے کہ وہ اچھا ہے مگر اُس کی حدیث

(۷) عاصم قال العجلی مختلف علیہ فی زر و ابی وائل یشیر بذلک الى ضعف روايتہما عنہ و قال محمد بن سعد

غیر ثقیفہ (صفحہ ۲۶۲) اس کی روایت سے استدلال نہ کرنا چاہئے اور ابوبکر بن عیاش نے کہا ہے کہ میں نے فطر کی روایت تو اُس کی خرابی مذہب کے سبب چھوڑ دی ہے اور جر جانی نے کہا ہے کہ وہ کج رائے ہے قابل اعتبار کے نہیں ہے۔

۴- (حاکم) قال البلقینی قد جمع الحافظ الذہبی زہاراً ما تہ حدیث موضع من احادیث المستدرک و شنع علیہ غایۃ التشنیع فی بعض المواضع و قال الحافظ ابن حجر انما وقع للحاکم التساهل لانه سود الكتاب لينقحه فاعجلت المنیۃ او بغير ذالک فتروی الحدیث (صفحہ ۱۱) انتخاب کریگا مگر اس سے پہلے مر گیا۔

(۱۴) بیہقی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مستدرک اور کتب بیہقی کو طبقہ سوم کہ جس میں احادیث صحیح اور حسن اور ضعیف اور متم بالوضع بھی ہیں شمار کیا ہے۔ قولہ طبقہ ثالثہ احادیث کے جماعہ از علمائے متقدمین بر زمان بخاری و مسلم یا معاصرین انہما یا لاحقین انہما در تصانیف خود روایت کر دہ اند و التزام صحت نہ نمودہ و کتب انہما در شہرت و قبول در مرتبہ طبقہ اول و ثانیہ نہ رسیدہ ہر چند مصنفین ان کتب موصوف یو ذنبہ تجدد علوم حدیث و وفوق و عدالت ضبط و احادیث صحیح و حسن و ضعیف بلکہ متم بالوضع نیز در ان کتب یافتہ شہود و رجال ان کتب بعض موصوف بعدالت و بعض مستور و بعض مجهول و اکثر ان احادیث معمول بنزد فقہاء نشدہ اند بلکہ اجمال بر خلاف انہما منقد گشتہ و دریں کتب ہم تفاسیل و تفاوت ہست بعضہما اقویٰ من البعض۔ اسامی ان کتب ایں است۔ مسند شافعی سنن ابن ماجہ مسند دارمی مسند ابی یعلیٰ موصلی مصنف عبدالرزاق مصنف ابی بکر شعیبہ مسند عبد بن حمید مسند ابی داؤد طباطبائی سنن دارقطنی صحیح بن جبان مستدرک حاکم کتب بیہقی کتب طحاوی تصانیف طبرانی۔

۱۲ و ۱۴) علی بن نفیل قد ضعیفہ ابو جعفر العقیلی وقال لا یتابع علی بن نفیل علیہ ولا یعرف الا بہ (صفحہ ۲۶۲) علی بن نفیل کو عقیلی نے ضعیف کہا ہے اور کہا ہے اس میں اُس کا اور کوئی تابع نہیں ہے اور وہ اسی روایت سے معلوم ہوا ہے۔

اور کوئی روایت اُس کی کہیں نہیں عروبی ہوئی۔ عمران قطان میں اختلاف ہے کہ اُس کی روایت حجت ہو سکتی ہے یا نہیں بخاری نے

ان کے واقعات مندرجہ اور ان کے مضامین کے جو روایت سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنے والوں کی تحقیق پر چھوڑا ہے مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ کے پڑھنے والے اُس کی تنقیح کی طرف مطلق متوجہ نہیں ہوتے۔

یہ حدیثیں جو ہم نے بیان کیں اگرچہ انہی کتب میں مندرج ہیں جو صحاح میں کہلاتی ہیں لیکن ان کے راوی بھی معتبر نہیں ہیں اور اس لئے یہ حدیثیں روایت کی تنقیح کے مطابق بھی جو محدثین کے اصول مسلمہ میں سے ہے قابل رد کرنے کے ہیں پس اب ہم بموجب اصول محدثین کے ان حدیثوں کا مردود ہونا بیان کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے ان حدیثوں کے راویوں کی نسبت جو بحث کی ہے نہایت خوبی سے ایک جگہ جمع کر دی ہے اور ہم اُسی کی نقل پر اکتفا کرتے ہیں۔

ہمارے اُرٹکل کے پڑھنے والے دیکھیں گے کہ ہم نے ہر حدیث کے پہلے بعض راویوں کا نام دو ہمالی خط کے بیچ میں لکھ دیا ہے اُس سے مطلب یہ ہے کہ اُس حدیث کے راویوں میں سے وہ شخص بھی ایک راوی ہے اور وہی شخص نامعتبر ہے اور اُسی کے راوی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث قابل اعتبار اور لائق قبول کے نہیں رہی پس اب ہم ہر ایک کی نسبت جو جرح ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔

۱۔ (قتادہ) و قتادہ مدلس وقد عنعن فیہ والمدلس لا یقبل من حدیثہ
ابو داؤد کی روایت میں قتادہ ایک راوی ہے اور وہ مدلس ہے یعنی بیچ کے راویوں کے نام چھوڑ جاتا ہے اور اُس نے اُس حدیث کو عن عن کر کر بیان کیا ہے اور مدلس کی بیان (ابن خلدون صفحہ ۲۴۳)

کی ہوئی حدیث بغیر اس کے کہ وہ اُس کا مستنا صاف نہ بیان کرے قبول نہیں ہو سکتی۔
عجلی نے فطر کے حق میں کہا ہے کہ اُس کی حدیثیں اچھی ہیں اور اس میں کچھ شیعہ ہیں

۲۔ (فطر) قال العجلی حسن الحدیث وفیہ تشیع قلیل وقال ابن معین ثقۃ شیعۃ وقال احمد بن عبد اللہ بن یونس کنا فر علی فطر وہو مطروح لا نکلت منہ وقال مرۃ کنت امریہ وادعہ مثل الکلب وقال الدارقطنی لا یحتج بہ وقال ابوبکر بن عیاش ما ترک الراویۃ عنہ الا اسر مذہبہ وقال الجرجانی زانغ
ہے اور ابن معین نے کہا ہے کہ وہ ثقہ ہے شیعہ ہے اور احمد بن عبد اللہ بن یونس نے کہا کہ ہم فطر کے سامنے کو چلے جاتے تھے اور اُس کو چھوڑ دیتے تھے اُس سے کچھ نہیں لکھتے تھے یعنی ہم اُس کو لائق اخذ روایت کے نہیں جانتے تھے اور مرہ نے کہا ہے کہ میں اُس کو مثل کتے کے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اُس سے روایت نہیں کرتا ہوں اور دارقطنی نے یہ کہا ہے کہ

مگر اس کا سبب ذرا بے غور کرنے میں بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ حدیثیں دو گروہ سے متعلق ہیں۔ ایک بنی فاطمہ سے اور ایک بنی عباس سے۔ ایک قسم کی حدیثوں میں المہدی کا ہونا بنی فاطمہ میں بیان ہوا اور اُس کی اطاعت و نصرت پر حکم ہے۔ اور ایک قسم کی حدیثوں میں بنی عباس میں المہدی کا ہونا اور اُس کی مدد و اعانت کرنے کا حکم ہے۔ اگر حقیقت کوئی المہدی ہوتا تو وہ بنی فاطمہ میں سے ہوتا یا بنی عباس میں سے نہ یہ کہ دو مختلف شاخوں میں سے۔ پس حنا پایا جاتا ہے کہ کوئی پیشین گوئی المہدی کی نہ تھی بلکہ ہر ایک فریق نے اپنی اپنی تائید کے لئے حدیثیں بنالی تھیں۔

جن حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں مندرج ہیں اگر وہ کتابیں قبل ان واقعات کے تصنیف ہو چکی ہوتیں اور اُن میں یہ حدیثیں مندرج ہوتیں تو البتہ ایک بات قابل اعتماد کے ہوتی مگر وہ سب کتابیں حدیث کی جن میں یہ حدیثیں ہیں ان واقعات کے بہت دنوں بعد تالیف ہوئی ہیں۔ ان حالات سے جو ہم نے بیان کئے صاف ظاہر ہے کہ یہ سب واقعات شملہ ہجری سے پہلے ختم ہو چکے تھے اور اُن حدیث کی کتابوں کے مصنف سب اُس زمانہ کے بعد تھے اور وہ کتابیں سب اُس زمانہ کے بعد تالیف ہوئی ہیں جس کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے۔

نام	سنہ پیدائش	سنہ وفات
محمد اسماعیل بخاری	۱۹۴	۲۵۶
مسلم	۲۰۴	۲۶۱
ابو عیسیٰ محمد ترمذی	۲۰۹	۲۷۹
ابوداؤد	۲۰۲	۲۷۵
ابو عبد الرحمن احمد نسائی	۲۱۵	۳۰۳
ابو عبد اللہ محمد ابن ماجہ	۲۰۹	۲۹۳

اس رائے کی زیادہ تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ امام مالک شملہ ہجری میں پیدا ہوئے اور شملہ ہجری میں فوت ہوئے اور یہ تمام واقعات اُن کے سامنے گزرے مگر اُن کی کتاب موطا میں کوئی حدیث المہدی کی پیشین گوئی کی نہیں ہے اور نہ بخاری و مسلم میں ہے۔

ایک بڑا دھوکہ لوگوں کو یہ پڑتا ہے کہ جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحاح ستہ میں مندرج ہے تو بلا غور اُس کو مان لینا چاہتے ہیں حالانکہ مصنفین صحاح ستہ نے جہاں تک اُن سے ہو سکا ہے انہوں نے روایت کی تنقیح میں بڑی کوشش کی ہے یعنی حتی المقدور جن راویوں کو معتبر سمجھا اور انہوں نے جو حدیث نقل کی اُس کو کتاب میں مندرج کیا مگر اُن حدیثوں کی تنقیح بلحاظ

ذکر شد لا احفظه فقال اذا رايتمولا فبايعولا ولو جعوا على الظلم فانه خليفه
 نہ کیا ہوگا اُس کے بعد اور کچھ فرمایا جو راوی
 کو یاد نہیں رہا پھر یہ فرمایا کہ جب تم اُن کو
 دیکھو تو اُن سے بیعت کرو گو کہ برف پگھلے
 کر جانے سے ہو کیونکہ وہ ہوگا خلیفہ اللہ المہدیؑ

جبکہ بنی اُمیہ کے خاندان کی خلافت ختم ہونے کو ہوئی اور بنی عباس کا ستارہ اقبال
 عروج پر ہوا تو ان جھگڑوں میں اس قدر خون ریزیاں ہوئی تھیں کہ درحقیقت کسی قوم میں ہوئی
 تھیں بنی اُمیہ اور اُن کے طرفدار سب قتل ہوئے محمد بن علی کے سامنے ایک حمام میں ستر گروہ
 بنی اُمیہ کے قتل ہوئے تھے اور پھر اُن کی لاشوں پر چھوٹا بچہ کرکھا نا کھایا گیا تھا عبداللہ
 ابوالعباس کا نام سفاح بسبب بے انتہا خونریزی کے پڑ گیا تھا اس خونریزی پر خاں ڈالنے
 اور بنی عباس کی خلافت مستحکم کرنے کے لئے یہ حدیث بنائی گئی جس سے معلوم ہوا کہ اس خونریزی
 کی پیشین گوئی ہو چکی تھی اور ضرور ہونے والی تھی *

ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن الحارث زیدی نے کہا کہ رسول خدا صلعم
 ۱۸- (ابن خلیفۃ عن عبد اللہ ابن
 الحارث بن زیدی قال قال رسول اللہ صلعم
 یخرج ناس من المشرق فیوطون المہدی قائم کرینگے *
 یعنی سلطانہ (ابن ماجہ صفحہ ۷۵۰)

بنی عباس کی کوششوں کا آخر کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ عبداللہ ابوالعباس سفاح پیڑ پوتے حضرت عباس کے مستقل خلیفہ ہو گئے اُن کے مرنے
 کے بعد ابو جعفر منصور دوانقی اُن کا بھائی ۱۳۶ ہجری مطابق ۷۵۴ء کے خلیفہ ہوا اُسی کے
 وقت میں محمد بن عبداللہ حضرت امام حسن کے پوتے نے دعویٰ خلافت کیا تھا جو انجام کا
 قتل ہوئے۔ اس کے مرنے کے بعد ابو عبداللہ محمد بن منصور ۱۵۷ ہجری مطابق ۷۷۴ء عیسوی
 کے خلیفہ ہوئے اور انہوں نے المہدی اپنا لقب قرار دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ المہدی جس
 کی پیشین گوئیاں تھیں وہ آچکا اب کوئی نہیں آنے والا۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ آیندہ
 فساد اور دعویٰ ہدایت بند ہو *

ان تمام حالات کو پڑھ کر ضرور ہمارے اس آرکھل کے پڑھنے والوں کے دل میں یہ خیال
 جاوے گا کہ یہ کیوں قرار دیا گیا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آئے تو اُس وقت اُن کے مطابق یہ حدیث
 اپنے اپنے اغراض کے لئے بنائی گئیں برعکس اس کے یہ کیوں نہیں قرار دیا جاتا کہ یہ سب
 حدیثیں تھیں اور جو پیشین گوئیاں اُن میں تھیں انہی کے مطابق یہ سب واقعات پیش آئے *

اعزودقت عیناہ وتغیر لونہ قال فقلت
ما نزل نری فی وجهک شیئاً نکرہ فقال
انا اهل بیت اختار الله لنا الآخرة على
الدنيا وان اهل بيتی سيقولون بعدی
بلاء وتشدید او تطرید احتی یا قیوم
من قبل المشرق معهم ریاة سود فیسألون
الخبز فلا یعطونہ فیکاتلون فینصرون
فیعطون ما سألوا فلا یقبلون حتی ینزعوا
الی رجل من اهل بیتی فیداءھا قسطاً
کما ملوھا جوراً من ادراک ذلک منکم
فالیاتم ولوجوا علی التلج *

(ابن ماجہ صفحہ ۷۸)

متغیر ہو گیا۔ عبد اللہ نے عرض کیا کہ کیا بات ہے
جو آپ کے چہرہ مبارک سے ایسی بات پائی
جاتی ہے جو ہم کو ناخوش کرتی ہے آپ نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لئے
دنیا پر آخرت کو پسند کیا ہے اور قریب ہے کہ
میری اہل بیت میرے بعد بلا میں اور تشدد
میں اور ڈاواں ڈول ہو جانے میں پڑ گئی
یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم آئیگی
جس کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہونگے پھر وہ
ایک نیک بات کا سوال کریگی پھر ان کو وہ
نہیں ملیگا پھر وہ لڑینگے اور فتح پاویں گے اور
جو مانگتے تھے وہ مل جاویگا پھر وہ اُس کو

قبول نہ کریں گے یہاں تک کہ اُس کو میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو دیدینگے اُس وقت کہ
ایک شخص میری اہل بیت میں سے کہ دیدیا جاویگا پھر وہ بھر دیگا دنیا کو انصاف سے جس طرح
کہ وہ بھر گئی ہوگی ظلم سے جو شخص تم میں سے اُس کو پاوے تو اُن کا ساتھ دے گو کہ برف پر
گھسٹ گھسٹ کے ہو۔

ابو مسلم نے جو لوگوں کو بنی عباس کی خلافت پر مائل کیا تھا مدت تک اُس نے یہ ظاہر نہیں
کیا کہ کس شخص کو وہ خلیفہ ہونا چاہتا ہے جب بہت لوگ جمع ہو گئے اور لشکر ہم پہنچ گیا اور خراسان
میں بخوبی ضبط ہو گیا اُس وقت اُس نے عبد اللہ ابو العباس کا نام ظاہر کر دیا اور اُس کو خلیفہ مشہور
کر دیا۔ پس یہ حدیث صرف اس تدبیر کے پورا کرنے کو بطور پیشین گوئی بنائی گئی تاکہ عبد اللہ کی خلافت
کا اثر اور استحکام لوگوں کے دلوں پر جم جاوے۔

ابن ماجہ میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں عبد الرزاق ابی قلابہ بھی راوی ہے اور وہ
یہ ہے کہ "ثوبان نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے
فرمایا کہ تمہارے خزانہ پر تین شخص ملے جاویں گے
وہ سب خلیفہ کے بیٹے ہونگے پھر ان میں کسی کو
نہ ملیگا پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے
نکلینگے اور تم کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے

۱۔ (عبد الرزاق ابی قلابہ) عن ثوبان
رض قال قال رسول الله صلعم تقتل عن کنزکم
ثلاثة کلام ابن خلیفہ ثم لا یضرب الی
واحد منهم ثم تظلم الرایات السود من قبل
المشرق فیقتلونکم قتلاً لم یقتله قوم ثم

یہ حدیث وضع کر لوگوں میں پھیلانی تھی۔ تاکہ لوگ اُن کے مطیع ہو جاویں :

اس سے بھی زیادہ وضعی ایک اور حدیث ہے جو ابوداؤد میں مذکور ہے۔ انہی ہنگاموں اور تبدیروں کے زمانوں میں جو نسبت خلافت کے ہو رہی تھیں ایک شخص الحارث قوم انزہ میں سے تھا اور وہ بھی خراسان میں بنی امیہ کے گروہ میں تھا مگر اُس نے خلیفہ بنی امیہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور ہوا خواہان بنی عباس میں شامل ہو گیا چنانچہ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے۔ کہ مدحِ حِث کان الحارث عظیم الاموال و زید بنحو خراسان فخلع سنة سنة عشر و بلس السواد و دعا الكتاب الله و سنة نبیة و البیعة الرضا علی ما کان علیہ دعا و بنحو عباس ہناک طریقہ کو پسند کرنے پر جس پر کہ بنی عباس کے ہوا خواہ بیعت لے رہے تھے مشغول ہوا :

اس حِث کے لئے بھی ایک حدیث بنائی گئی اور لوگوں میں پھیلانی گئی جو ابوداؤد میں مندرج ہے اور جس میں بارون و عمرو بن ابی قیس و ہلال ابن عمر بھی راوی ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ مدحضرت علیؑ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ فرات کے اُس طرف سے ایک شخص خروج کرے گا جس کو حارث حِث کہینگے اُس کی سرداری میں ایک شخص ہوگا جس کو منصور کہینگے بساویکا اور جگہ دیگا آل محمد کو جس طرح کہ جگہ دی قریش نے رسول خدا صلم کو واجب ہے ہر سال پر اُس کی مدد :

۱۵- (ہارون عمرو بن ابی قیس ہلال ابن عمرو) عن علی قال قال رسول الله صلعم یخرج رجل من ورائی النہر یقال لہ الحارث حِث علی مقلدہ رجل یقال لہ منصور یوطن او یمن لال محمد کما مکت قریش لرسول الله صلعم وجب علی کل مومن نصرہ

(ابوداؤد صفحہ ۲۳۳)

یہ منصور وہی ہیں بنی عباس میں سے جو خلیفہ ہوئے۔ پس ان تمام واقعات کے مطابق کرنے سے کس شخص کو شبہ باقی رہتا ہے کہ یہ سب حدیثیں وقت کی مناسبت سے اور اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی تھیں :

اسی قسم کی کئی حدیثیں ابن ماجہ میں ہیں انہی میں سے وہ حدیث ہے جس میں یزید ابن ابی زیاد بھی راوی ہے اور وہ یہ ہے کہ ”عبداللہؑ نے کہا کہ ایک دفعہ ہم رسول خدا صلم کے پاس تھے کہ دفعۃً بنی ہاشم کے چند گروہ آگئے جب اُن کو رسول خدا صلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ کانگ

۱۶- (یزید ابن ابی زیاد) عن عبد الله قال بینما نحن عند رسول الله صلعم اذا قیل فقیتم بنو ہاشم فلما راہم التبی صلعم

الجنة انا وحمزة وعلی وجعفر والحسن
والحسین والمہدی (ابن ماجہ صفحہ ۲۴۹)
اور حسن اور حسین اور المہدیؑ
تھے کہ ہم اولاد عبدالمطلب سرور اہل جنت ہیں
اور وہ کون ہیں میں ہوں اور حمزہ اور علی اور جعفر

غور کرو کہ اس حدیث کے بنانے والے نے جو خاص بنی فاطمہ کا طرفدار معلوم ہوتا ہے کس
حکمت سے حضرت عباس کا نام اولاد عبدالمطلب سے چھوڑ دیا ہے تاکہ بنی عباس کے دعوے
خلافت کو تقویت نہ پہنچے۔ حالانکہ طرفداران بنی فاطمہ و طرفداران بنی عباس دونوں اکثر شیعی تھے
مگر جو بنی عباس کا طرفدار تھا اُس کے مفید کام کرتا تھا +
بنی عباس نے اپنی تدبیروں میں نہایت کامیابی حاصل کی اور آخر کار وہ خلیفہ ہو گئے۔

بنی عباس میں سے ابراہیم بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن العباس نے اپنے تئیں بلقب امام ملقب
کیا مگر وہ مروان کی قید میں پڑے اور قتل ہوئے۔ اس واقعہ سے بنی عباس کی تدبیروں میں کچھ
نقصان نہیں آیا اس لئے کہ ابوسلم خراسانی نے جو نہایت دانشمند اور مدبر شخص تھا محمد بن علی
بن عبد اللہ بن العباس سے خفیہ بیعت کر لی تھی اور وہ خراسان میں اس لئے گیا ہوا تھا کہ لوگوں
کو بنی عباس کے خلیفہ ہونے پر مائل کرے ابوسلم پاس وہاں خوب جمعیت جمع ہو گئی اور بنی عباس
کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو گئے۔ ابوسلم نے "لقیب آل محمد" اپنا لقب اختیار کیا کیونکہ بنی
عباس بھی آل محمد کہلاتے تھے اور اپنی طرف سے شرفیقا اطراف میں لوگوں کو بنی عباس کی
خلافت پر مائل کرنے کے لئے روانہ کئے اور کل دوستان آل عباس کے لئے سیاہ لباس
تجویز کیا اور ان کے لشکروں کے جھنڈے بھی سیاہ قرار پائے +

اُس زمانہ میں سب بڑا نسخہ لوگوں کو گرویدہ کرنے کا حدیثوں کا پیش کرنا تھا اس لئے بنی
عباس کے طرفداروں نے ایسی وضعی حدیثیں بنائیں جن سے خلیفہ یا مہدی ہونے کی نشین گئی
بنی عباس کے حق میں نکلتی تھی اور مسلمانوں کو ان کی مدد کرتا ان حدیثوں کی رُو سے ضرور ثابت
ہوتا تھا چنانچہ اسی قسم کی وہ حدیث ہے جو مشکوٰۃ میں مندرج ہے اور وہ یہ ہے کہ "ثوبان نے
۴۱۴۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ
صلعم اذ ارثیم الرايات السود قد جاءت من
قبل خولسان فاتوها فان فیہا خلیفۃ اللہ المہدی
رواہ احمد والبیہقی فی دلائل النبوة +
خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا۔"

اس حدیث کے مضمون سے صاف پایا جاتا
(مشکوٰۃ صفحہ ۴۶۲)
ہے کہ ابوسلم نے جو اپنے لشکر کے جھنڈے سیاہ قرار دئے تھے اس لئے ہوا خواہ ان بنی عباس نے

ترمذی میں بھی اسی قسم کی مندرجہ ذیل حدیثیں ہیں اور ان سب میں عاصم بھی ایک راوی
 ۸۔ (عاصم) عن عبد اللہ قال
 قال قال رسول اللہ صلعم لا ینہب الدنیا
 حتی یملک العرب رجل من اهل بدنی
 یواطی اسمہ اسمی +
 (ترمذی صفحہ ۳۷۱)

پھر انہی عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلعم نے
 فرمایا کہ والی ہوگا ایک شخص میری اہلیت میں سے
 جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا +

۹۔ (عاصم) عن عبد اللہ عن النبی
 صلعم قال یلی رجل من اهل بدنی یواطی اسمہ
 اسمی + (ترمذی صفحہ ۳۷۱)

۱۰۔ (عاصم) عن ابی ہریرۃ قال لولم
 یبق من الدنیا الا یوما لطلو اللہ ذالک لعلوم
 حتی یلی الخ (ترمذی صفحہ ۳۷۱)

تا کہ والی ہو ایک شخص میری اہلیت میں سے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا +
 ابن ماجہ میں بھی اس قسم کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں جس کے راویوں میں
 یاسین العجلی بھی راوی ہے یہ آیا ہے کہ حضرت
 علیؑ نے کہا کہ رسول خدا صلعم اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ المہدی ہم میں سے ہماری اہل بیت
 میں سے ایک رات میں اللہ تعالیٰ اُس کے سب کام درست کر دیگا +

۱۱۔ (عاصم) عن ابی ہریرۃ قال لولم
 یبق من الدنیا الا یوما لطلو اللہ ذالک لعلوم
 حتی یلی الخ (ترمذی صفحہ ۳۷۱)

۱۲۔ (علی بن نفیل) عن سعید بن مسیب
 قال کنا عند ام سلمۃ ففتن اکونا
 المہدی فقال سمعت رسول اللہ صلعم یقول
 المہدی من ولد فاطمۃ (ابن ماجہ صفحہ ۷۴۹)

۱۳۔ (عکرمۃ بن عمار علی بن زیاد) عن
 انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلعم
 یقول نحن ولد عبد المطلب سادۃ اهل

اور وہ شہید ہو گئے۔

حضرت محمد بن عبد اللہ کی خلافتِ محکم کرنے کو اور اس غرض سے کہ لوگ اُن کے معتقد اور اُن کے گرویدہ ہو جائیں اُن کے طرفداروں نے بہت سی وضعی حدیثیں پھیلائیں انہیں میں وہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد میں لکھی ہے اور جس میں ہارون اور عمرو بن ابی قیس اور ابو اسحق بھی راوی ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ

یہ میرا بیٹا سید ہے جیسے کہ بغیر خدائے اُن کا یہ نام رکھا ہے اور قریب ہے کہ اُس کی اولاد میں سے ایک شخص نکلیگا جس کا نام ذبی ہوگا جو تمہارے نبی کا نام ہے اور اُنہیں کا ساطق ہوگا مگر صورت میں اُن کے مشابہ نہ ہوگا پھر اُن کا بیان کیا کہ وہ بھر دیگا زمین کو عدل سے

محمد بن عبد اللہ حضرت امام حسن کے پر پوتے

تھے اور محمد ہی اُن کا نام تھا پس اُن کی خلافت پر لوگوں کو راعب کرنے کے لئے یہ حدیث بنائی گئی * علاوہ اس کے اور بہت سی وضعی حدیثیں ہیں جن میں مہدی کا محمد نام ہونے کی بشارت

ہے چنانچہ ابو داؤد میں ایک حدیث جس میں عاصم بھی ایک راوی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ

عبداللہ ابن مسعود نے نبی صلعم کا فرمان بیان کیا

کہ اگر دنیا بھر ایک دن کے کچھ نہ باقی رہی تو بھی

اللہ تعالیٰ ضرور اُس دن کو بڑھا دیگا تاکہ اللہ

اُس میں ایک شخص کو مجھ میں سے یا یہ کہ میری

اہلبیت میں سے کھڑا کرے گا جس کا نام میرے

نام کے مطابق ہوگا اور اُس کے باپ کا نام

میرے باپ کے نام کے مطابق اور فطر راوی

تھے اس قدر اور بڑھایا کہ وہ بھر دیگا زمین کو

عدل و انصاف کے جیسے کہ وہ بھر گئی ہوگی ظلم و

جور سے اور سفیان کی حدیث میں ہے کہ نہ جاوے گی یا نہ گزریگی دنیا یہاں تک کہ میرے اہلبیت میں

سے عرب کا ایک شخص نکلے ہوگا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا * محمد ابن عبد اللہ نے

۴۔ (ہارون عمرو بن ابی قیس

ابو اسحق شیعہ) قال علی و نظر الی ابنہ

الحسن قال ان ابنی هذا سید کما سماہ

النبی صلعم و یستخرج من صلبہ رجل

یسبی باسم بینکھ صلعم یشبہ فی الخلق

ولا یشبہ فی الخلق ثم ذکر قصۃ یملاؤ

الارض عدلا (ابوداؤد صفحہ ۲۳۳)

تھے اور محمد ہی اُن کا نام تھا پس اُن کی خلافت پر لوگوں کو راعب کرنے کے لئے یہ حدیث بنائی گئی *

علاوہ اس کے اور بہت سی وضعی حدیثیں ہیں جن میں مہدی کا محمد نام ہونے کی بشارت

ہے چنانچہ ابو داؤد میں ایک حدیث جس میں عاصم بھی ایک راوی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ

۵۔ (عاصم عن عبد اللہ بن مسعود

عن النبی صلعم و لولہ یبق من الدنیا الا یوما

لطول اللہ ذلک الیوم حتی یبعث اللہ فیہ

رجلا منی او من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی

واسم ابیہ اسم ابی زاد فطر یملاؤ الارض

قسطا وعدلا کما ملکت ظلما وجورا و فی

حدیث سفیان لا تذهب الا تنقضى

الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی

یواطی اسمہ اسمی (ابوداؤد صفحہ ۲۳۲)

جور سے اور سفیان کی حدیث میں ہے کہ نہ جاوے گی یا نہ گزریگی دنیا یہاں تک کہ میرے اہلبیت میں

سے عرب کا ایک شخص نکلے ہوگا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا * محمد ابن عبد اللہ نے

حجاز میں خروج کیا تھا اور اسی لئے اس حدیث میں عرب کا نام بھی داخل کیا گیا *

کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی زمانہ میں اس شخص کے لئے جس کی نسبت مکہ مکرمہ میں پیشین گوئی
ہوتی چلی آتی تھی ہمدی لقب وضع ہو گیا تو کہ ہمدی کا لقب انہی حدیثوں کے ساتھ شامل ہے
جن میں بنی فاطمہ اور اہل بیت میں سے خلیفہ ہونے کی بشارت ہے اور وہ حدیثیں بھی جن میں
۴۔ (علی بن نفیل) عن ام سلمہ ہمدی کا لقب بیان ہوا ہے متعدد کتابوں میں
قال سمعت رسول الله صلعم يقول المهدی ہیں چنانچہ ابوداؤد میں ام سلمہ سے جس کے راویوں
من عترتی من ولد فاطمة + میں علی بن نفیل بھی ایک راوی ہے یہ حدیث
(ابوداؤد - صفحہ ۲۳۲) مذکور ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا

صلعم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری آل میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہمدی ہوگا
اور ابوداؤد ہی میں ایک دوسری حدیث ابی سعید خدری سے ہے جس میں عمران القطان
۵۔ (عمران القطان) عن سعید الخدری قال قال رسول الله صلعم المهدی بھی ایک راوی ہے اور وہ یہ ہے کہ سعید خدری
منی اجلی الجہمة افضی الالف یملأ الارض نے آنحضرت صلعم کا یہ فرمانا بیان کیا کہ ہمدی
فسطا وعد لا کما ملئت جورا وظلما مجھ میں سے ہے چلتی ہوئی پیشانی اور اونچی
یملک سبع سنین + ناک والا بھر دیگا زمین کو عدل و انصاف کے
(ابوداؤد - صفحہ ۲۳۲) جیسے کہ بھر گئی ہوگی جور و ظلم سے اور وہ مالک
رہیگا سات برس، جو حلیہ اس حدیث میں

بیان ہوا ہے گویا وہ حلیہ زید شہید کا ہے
اتفاقات زمانہ سے حضرت زید شہید اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ اپنے ارادہ میں کامیاب
نہ ہوئے اور ہشام کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ حضرت یحییٰ نے شہید ہونے وقت وصیت کی
کہ میرے بعد محمد بن عبد اللہ کی طرف رجوع کرنا حضرت محمد پر پوتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام
قال الزید یتہ بامامۃ ابنہ یحییٰ من کے انہی کا خطاب نفس زکیہ اور لقب المہدی کا
بعد زید فاضی الی خراسان و قتل بالخوہ چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ فرق زید یہ
جان بعد ان اوصی الی محمد بن عبد الله حضرت زید شہید اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ
بن حسن بن الحسن السبط و يقال له کی امامت کے قائل ہیں پھر وہ خراسان کی طرف
النفس الزکیہ فخر ج بالحجاز و ثقلب گئے اور خورجان میں شہید ہو گئے شہید ہوئے
بالمہدی وجاءت عساكر المنصور فقتل وقت انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن حسن بن
(ابن خلدون صفحہ ۱۷۷) الحسن السبط کے حق میں وصیت کی ان کو نفس زکیہ

کہتے ہیں انہوں نے حجاز میں خروج کیا اور ہمدی ان کا لقب دیا گیا پھر منصور کا لشکر ان پر چڑھا

ہشام کی فوج آئی تو صرف پانسو آدمیوں نے ساتھ دیا شکست ہوئی اور حضرت زید شہید ہوئے
یعنی کناسہ میں سولی دیدی گئی +

جو لوگ کہ بنی فاطمہ سے گرویدہ تھے اور زید شہید کی خلافت چاہتے تھے انہوں نے اس
کہ لوگ بنی فاطمہ کی طرف رجوع کریں اور زید شہید کی خلافت کے حامی ہوں وضعی حدیثیں بنا کر
لوگوں میں پھیلانی شروع کیں اب ایسا مضمون ان حدیثوں میں بیان ہونے لگا جس سے پایا
۲ (فطی عن علی عن النبی صلعم
لولم یبق من الدنیا الا یوما لبعث اللہ
رجلا من اہل بدیتی یسلوہا عدلا
کما ملئت جورا +

جاوے کہ بنی فاطمہ میں سے خلیفہ ہونے کی
پیشین گوئی ہوئی ہے اس مضمون کی بہت سی
حدیثیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ ابوداؤد
میں حضرت علیؑ سے روایت ہے جس میں کا
(ابوداؤد صفحہ ۲۳۲)

علیؑ نے آنحضرت صلعم کا فرمانا بیان کیا کہ اگر دنیا سب چلی جاوے اور صرف ایک دن ہی باقی رہ
جاوے تو بھی ضرور خدا تمہارے میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو دنیا کو عدل
سے بھر دیگا جس طرح کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی +

اسی طرح مشکوٰۃ میں ایک حدیث غالباً حاکم کی مستدرک سے نقل کی ہے کہ ابوسعید نے
۳۴ - عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ
صلعم بلا یصیب ہذا الامۃ حتی لا
یجد الرجل لمجاۃ الیوم الظلم فیدبعت اللہ
رجلا من عترتی و اہل بدیتی فیبدلہ بہ
الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و
جورا یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض
لا تدع السماء من قطرہا شیئا الا اصبتہ
مدرا و لا تدع الارض من نباتہا
شیئا الا اخرجته حتی یتیمی الا حیاء
الاموات یعیش فی ذلک سبع سنین
او ثمان سنین او تسع سنین - (مستدرک
حاکم) - مشکوٰۃ صفحہ ۶۶۳ +

کرے اور اسی حالت میں وہ سات یا آٹھ یا نو برس زندہ رہے گا +

عليهم ذاك بعث كلب والحذبة لمن لم يشهد غزوة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس السنة نبههم صلعم ويلقي الاسلام يحجزه الى الارض فيلبث سبع سنين (سبع سنين) ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون (ابوداؤد صفحہ ۲۳۳) * اور اُس سے بیعت کرینگے پھر ایک شخص قریش

میں سے جس کی قوم بنی کلب رشتہ میں ماموزا ہوگی اٹھیکا اور ایک لشکر اُن پر بھیجے گا اور وہ اُن پر فتح پائینگے اور یہ لشکر قوم کلب کا ہوگا۔ افسوس ہے اُس شخص پر جو کلب کی لوٹ میں موجود نہ ہو پھر وہ شخص مال کو تقسیم کریگا اور لوگوں میں اُن کے پیغمبر کے طریقہ پر عمل کریگا اور اسلام کو زمین پر پھیلا دیکھا پھر سات برس یا نو برس جیتا رہیگا پھر مر جائیگا اور مسلمان اُس کی نماز پڑھینگے ۶

یہ شروع شروع زمانہ اس قسم کی حدیثوں کے بننے کا ہے اور ابھی تک مہدی کا لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے مگر محدثین نے مہدی ہی سے اس حدیث کا بھی تعلق سمجھا ہے اور اسی لئے ابوداؤد نے باب المہدی میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ مگر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن زبیر کے لئے بنائی گئی تھی مدینہ سے مکہ میں آنا اور بنی الرکن والمقام بیعت کا ہونا اور پہلی دفعہ جو شام کا لشکر بغیر فتح کے واپس چلا گیا اُس کے دھنس جانے سے کنایہ کرنا اور عراق سے لشکر کا آنا جس نے عبداللہ بن زبیر کی اطاعت قبول کی تھی یہ سب ایسے اشارے اس پیشین گوئی میں ہیں کہ ہیر پھیر کر سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو پیشین گوئی اس میں ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہی اُس کی مصداق ہیں ۶

بنی فاطمہ نے جو تدبیر خلافت منصوبہ کے دوبارہ حاصل کرنے کی تھی وہ مدت تک جاری رہی مگر افسوس ہے کہ کامیاب نہ ہوئے ۶

سب سے پہلے کوشش وہ تھی جو زبیر کے وقت میں ہوئی اور اہل کوفہ کی خواہش حضرت امام حسینؑ نے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا اور پھر خود بھی روانہ ہوئے اور صحرائے ماریہ میں فرات کے کنارہ اترے ہجری مطابق ۶۰ شہر کے مع بہتر اتفاق کے شہید ہو گئے ۶

مگر بنی فاطمہ کے دل سے یہ دعوے زائل نہیں ہوا جبکہ ۶۱ ہجری مطابق ۶۲ء کے ہشام بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو زبیر بن علی بن حسین علیہم السلام نے جو مدت سے اپنی خلافت کی تدبیر کر رہے تھے اور جا بجا اُن کے نقیب پھیلے ہوئے تھے کوفہ میں دعوے خلافت کیا مگر جب

کیا گیا ہے عدل و انصاف کرنے والا پیدا ہوگا جس کی اطاعت سب کو چاہئے اور اُن ماضی حدیثوں میں اُس مہدی کی ایسی نشانیاں بتاتے تھے جو اُن لوگوں پر صادق آتی تھیں جن کا وہ خلیفہ ہونا چاہتے تھے چنانچہ یہ امر اُن واقعات کو حدیثوں سے مطابق کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے *

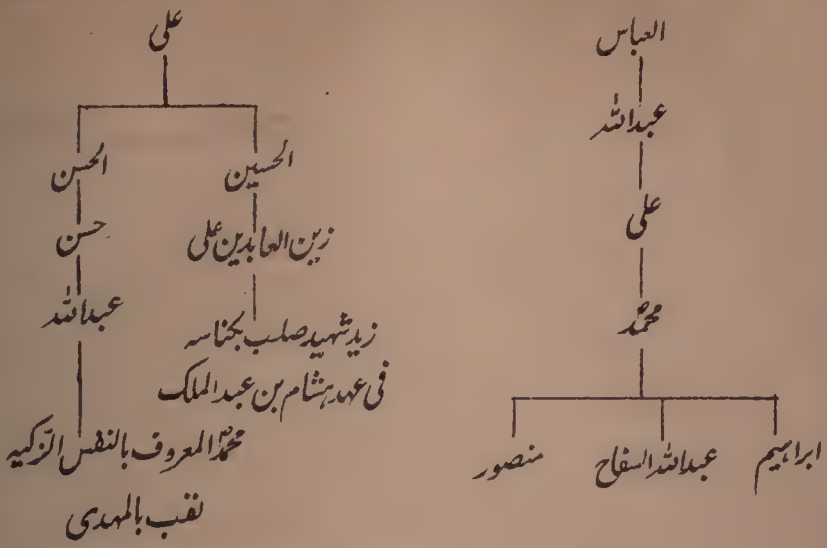
عبداللہ بن زبیر کا زمانہ بہت نہیں چلا جبکہ سترہ ہجری میں مطابق سترہ کے یزید تخت پر بیٹھا اور واقع کر بلا بھی ہو چکا تو اہل حجاز اُس کی بدکاریوں سے نہایت ناراض تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے یزید سے بیعت نہیں کی تھی اور حجاز کے لوگ اُن کی طرف مائل تھے پس عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنے آپ کو خلیفہ کیا اور عراق و حجاز و یمن و بصرہ کے لوگوں نے اُن کی اطاعت قبول کی یزید نے اُن سب ملکوں کو باغی قرار دیا اور مدینہ منورہ کے قتل و غارت کے بعد عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کو مکہ پر فوج بھیجی۔ وہ مکہ میں محصور ہوئے اور لڑائی ہوئی مگر یزید کے مرجانے کے سبب سے وہ فوج واپس آئی *

یزید کے بعد معاویہ ابن زبیر خلیفہ ہوا۔ مگر اُس نے خلافت چھوڑ دی اور ۶۸۰ ہجری مطابق ۶۸۰ عیسوی کے عبدالملک بن مروان خلیفہ ہوا اُس نے اپنے وزیر حجاج کو مع فوج کثیر عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کو مکہ پر روانہ کیا عبداللہ کپڑے گئے اور ۶۸۰ ہجری مطابق ۶۸۰ ع کے اُن کو سولی دے کر مار ڈالا *

یہ فوج کشی جو دوسری دفعہ ہوئی نہایت سخت تھی اور اس غرض سے کہ لوگ عبداللہ بن زبیر کی مدد کریں اُن لوگوں نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے طرفدار تھے اُن کے لئے حدیثیں بنالیں

۱۔ (قتادہ) عن ام سلمہ عن النبی صلع قال یكون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اهل المدینۃ ھاربا الی مکۃ فیاتیہ ناس من اهل مکۃ فیخرجونہ وھو کرا فیدایعونہ بین الرکن والمقام ویبعث الیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالید اء بین مکۃ والمدینۃ فافار اسی الناس ذلک اتاھا ابدال الشام وعصائب اهل العراق فیدایعونہ ثم یشاء رجل من قرینہ اھوالہ کلب فیدبعث الیہم یغنیظھرون

انہی حدیثوں میں سے وہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد نے ام سلمہ سے روایت کی ہے جس میں قتادہ بھی ایک راوی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ دو ام سلمہ نے آنحضرت صلع کا فرمانا بیان کیا کہ ایک خلیفہ کے مرنے پر اختلاف واقع ہوگا پھر ایک شخص مدینہ میں سے بھاگ کر مکہ میں آویگا پھر اُس کے پاس مکہ کے لوگ آویگیں اور اُس کو خلیفہ بنانے کے لئے نکالیں گے اور وہ خلیفہ ہونے کو ناپسند کرے گا پھر لوگ اُس سے حجرا سودا اور مقام ابراہیم کے بیچ میں

غرض کہ اخیر زمانہ خلفائے بنی امیہ میں جبکہ اُن کی خلافت میں کسی قدر ضعف بھی ہو گیا تھا اور اُن کے ظلم و تعدی سے اہل جازنا راض بھی تھے بنی عباس اور بنی فاطمہ بہت سی تدبیریں اور ترغیبیں خلافت حاصل کرنے کو کر رہے تھے۔ اس خلفشار میں لوگوں کے چار گروہ ہو گئے ایک گروہ تو خلفائے بنی امیہ کا طرفدار تھا جو سب خلافت پر جلوہ آرا تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو عبد اللہ بن زبیر کی خلافت پر مائل تھا جنہوں نے مکہ معظمہ میں دعوائے خلافت کا کیا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو بنی عباس میں سے خلیفہ ہونے کی تدبیر میں تھا اور چوتھا وہ تھا جو بنی فاطمہ میں سے خلیفہ ہونے کا طرفدار تھا۔

بنی امیہ والے گروہ کو تو بجز اس کے کہ وہ اُن کی خلافت قائم رکھنے میں کوشش کریں اور مخالفوں سے لڑیں اور اُن کو قتل و برباد کریں اور کوئی کام نہ تھا مگر تین فریق جو باقی رہے اُن کی تدبیریں البتہ غور کے قابل ہیں۔ عبد اللہ بن زبیر کے طرفداروں کو کچھ زیادہ کارروائی کا موقع نہیں ملا مگر بنی عباس و بنی فاطمہ کے طرفداروں نے نہایت عاقلانہ تدبیریں اختیار کی تھیں۔ سب سے بڑی تدبیر یہ تھی کہ اُن کی طرف سے لوگ دُور دُور ملکوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو بنی امیہ سے بظلاف اور اُن کی خلافت پر مائل کرتے تھے اور سب سے بڑا ذریعہ لوگوں کے براہِ گنجہ کرنے کا اُن وضعی حدیثوں کا پھیلانا اور لوگوں کو سنانا تھا جن سے اُن لوگوں کے استحقاق خلافت کو جن کے طرفدار اُن حدیثوں کو بتاتے تھے بطور پیشین گوئی کے تقویت ملتی تھی۔ وہ ان پیشین گوئیوں میں یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ کوئی دوسرا پیغمبر ہونے والا ہے جس کی اطاعت سب کو چاہئے اس لئے انہوں نے لفظ مہدی کا اختیار کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک شخص جو خدا کی طرف سے ہدایت

ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ ان حدیثوں کے بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ چنانچہ ہم ان حدیثوں کو اولاً معہ تاریخی واقعات کے بیان کرتے ہیں اور ان کا وضعی ہونا دکھلاتے ہیں اور پھر محدثین کے طریقہ پر ان کے راویوں کی نسبت بحث کریں گے اور راویوں کا نام معتبر ہونا دکھلا دیں گے جس سے ثابت ہو جاوے گا کہ ہمدی آخر الزمان کی بشارت کوئی اصلی بشارت نہ تھی بلکہ اُس زمانہ کے لوگوں کی صرف ایک حکمت عملی اور خلافت ہاتھ آجانے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی اور ان سے کسی ایسے ہمدی کی جو مسلمانوں نے تصور کر رکھا ہے اور جس کا قیامت کے قریب ہونا خیال کیا ہے بشارت مقصود نہیں تھی +

جبکہ خلفائے اربع کی خلافت ختم ہو گئی اور حضرت امام حسن نے بھی خلع خلافت کیا اور مستقل خلافت خاندان بنی اُمیہ میں چلی گئی تو بنی ہاشم اور بنی فاطمہ کے دل سے پھر خلافت حاصل کرنے کا جوش کبھی کم نہیں ہوا۔ اسی حالت میں واقعہ کربلا واقع ہوا جس سے بہت لوگوں کا دل بنی اُمیہ کی طرف سے متنفر اور بنی فاطمہ کی طرف مائل ہوا +

مگر جیسا کہ بنی فاطمہ خلافت کا اپنے تئیں مستحق سمجھتے تھے بنی عباس بھی کچھ کم خواستہ گاہ خلافت کے نہ تھے کیونکہ وہ بھی بنی ہاشم تھے اور تمام بنی ہاشم اپنے تئیں آل محمد یعنی آنحضرت صلیعہ کا کنبہ سمجھتے تھے۔ بنی عباس کو یہ بھی یقین تھا کہ بنی فاطمہ سے خلافت کا کام نہیں چلنے کا مگر ہم چلا لینے چنانچہ جب بنی عباس خراسان میں اپنی خلافت کی تدبیر کر رہے تھے اُس وقت بنی فاطمہ کے دل میں بھی اُس کا جوش ہوا تھا کہ تم سے یکام نہیں ہونے کا ترجمہ تاریخ طبری میں مندرج ہے کہ انگاہ یعنی (بزمانہ تحریک خراسان بر خلافت بنی عباس) طمع افتاد بنی ہاشم را اندر خلافت و فضل ابن عبد الرحمن بن عباس بن ربیع بن حارث بن عبد المطلب بیتے چند گفت و بعد از ان بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما داد و اورا تحریص کرد بر طلب ولایت و ابو الحسن گفت کہ با عبد اللہ بن الحسن بن علی بن ابی طالب و علی بن عبد اللہ بن العباس ہی رفیقیم داؤد بن علی فرا نزدیک عبد اللہ بن حسن شد و گفت اگر تو فرمودی پسران خویش را محمد و ابراہیم تا اندر آمدندے فردا و حرب کردندے نیک بودے کہ دولت بنی اُمیہ اندر شوریدہ نہ بینی کہ خبر ہائے خراسان چگونہ ہی آید و تباہ شدہ است و عبد اللہ بن الحسن گفت ہنوز آں ہنگام نیست کہ ما را باید آمدن عبد اللہ بن علی گفت یا ابا محمد شمارا بر بنی اُمیہ نظر نباشد نظر ما بود و منم کہ ایشان را بنجم و کاراز ایشان ستانم و ما ذلک علی اللہ بعزیز پس عبد اللہ بن الحسن خاموش شد و چیزے انگفت

(ورق ۴۹۸ - صفحہ ۲) +

کہیں نورالآفاق کے پچھلے پرچے جس میں ہمارے شفیق مولوی محمد علی صاحب نے ہمارے رسالہ تلبیۃ الاسلام عن مشین الامت والغلام کا جواب لکھا ہے اور کہیں ہمارے مخدوم و مکرم مولوی علی بخش خاں صاحب کے رسالہ جن میں انہوں نے ایسی حرکات کو مذہب اسلام میں جائز قرار دیا ہے روسیوں کے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں اور وہ ان کو اپنی برات کی دلیل میں پیش نہ کریں اور جواب دیں کہ یہ باتیں کچھ وحشیانہ پن کی نہیں ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ اپنے مذہب کی رُو سے اور اپنے خدا کے حکم کے بموجب دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنی جائز سمجھتے ہیں اور نفوذِ بائبل اپنے بزرگوں کی نسبت ان افعال کو منسوب کرتے ہیں۔ پھر ہم ان افعال میں کیوں مجرم ہیں ہاں عورتوں اور بچوں کے قتل کا گناہ ہم پر ہے مگر تصوف علی مملک الیہین کی نسبت جواب پوچھنا بیجا ہے۔ ہم کو نہایت رنج و افسوس ہے مسلمانوں کی ایسی جاہلانہ باتوں پر جو اسلام کو ایسی بد باتوں سے واغدار کرتے ہیں اور جو باتیں اسلام میں نہیں ہیں صرف اپنی ہوائے نفسانی سے اُس میں داخل کرتے ہیں جس ہندوستان کے مسلمان کو ہمارے مسئلہ حریت اساری میں شبہ ہو اُس کو جناب مولوی محمد علی صاحب اور جناب مولوی علی بخش خاں صاحب کے رسالوں کو پڑھنا ضرور نہیں ہے وہ سیدھا بلگیر یا میں چلا جاوے اور جو زیادتیاں عورتوں اور کنواری لڑکیوں پر مبنی ہیں ان کو دیکھیے اور فیصلہ کر لے کہ ایسی باتیں مذہب اسلام میں بھی ہونا جائز ہو سکتا ہے افسوس ہے اُن مسلمانوں پر جو ایسی باتیں مذہب اسلام میں جائز بتاتے ہیں اور مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوس ہے مسلمانوں کی اس حالت پر کہ ایسوں کو تو مقدس سلمان تصور کرتے ہیں اور جو کوئی مذہب اسلام کو ان بخش باتوں سے پاک بناوے اور ثابت کرے کہ یہ خدا کا حکم نہیں ہے اور نہ مذہب اسلام میں جائز ہے بلکہ مذہب اسلام اس عیب سے پاک ہے اُس کو کافر و لحد و کرسٹان و نیچر یہ بناتے ہیں و سبیلون من ہوا شد ظلمہا و کفرانہ

ہدی آخر الزمان

اُن غلط قصوں میں سے جو مسلمانوں کے ہاں مشہور ہیں ایک قصہ امام ہدی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا ہے۔ اس قصہ کی بہت سی حدیثیں کتب احادیث میں بھی مذکور ہیں مگر کچھ شبہ نہیں کہ سب جھوٹی اور مصنوعی ہیں جبکہ ایک محقق کیا باعتبار واقعات تاریخی کے اور کیا باعتبار اُن کے راویوں کے اُن پر غور کرتا ہے تو اُن کا غلط اور نامعتبر اور وضعی ہونا آفتاب کی طرح روشن

ملکِ مین

ان دنوں میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں روم و روس کی لڑائی کا چرچا ہے۔ لڑائیاں تو آپس میں بادشاہوں کے ہوا ہی کرتی ہیں اور چرچا بھی لڑائیوں کا ہوا ہی کرتا ہے مگر جو بیخ و غم مسلمانوں کا ہے وہ روسیوں اور بلگیر یا دالوں کے ان ظلموں کا ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کئے ہیں۔ سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کو پکڑ کر مار ڈالا اور نہایت بے رحمیوں سے مارا۔ ہڈیوں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کیا جن عورتوں کی گود میں شیر خوارہ بچے تھے ان کو بھی قتل کیا اور ان شیر خوارہ بچوں کو زندہ انہی لاشوں میں ڈال دیا کہ رورور کر چلا چلا کر اور جانوروں کے بچوں کے زخمی ہو کر سسک سسک کر مر گئے۔ یہ واقعات اگرچہ بی غم دلائے والے ہیں مگر چنداں رنج نہیں ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان سب کا آخری نتیجہ موت تھی۔ پس مرنے سے کیا ڈرنا وہ کسی نہ کسی طرح آگئی تکلیف اٹھا کر جان گئی یا آسانی سے جان نکل گئی مگر سب سے زیادہ رنج اور غصہ اور غیرت اور دکا ہش طبع جو مسلمانوں کو ہے وہ روسیوں کی اور بلگیر یا دالوں کی اس نالائق حرکت کے ہے جو انہوں نے کنواری لڑکیوں۔ بیابانی عورتوں۔ ہڈی بیواؤں سے بطور ملک مین کے کیا مقام پر اسے جو تار برقی آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ”دہر ایک سمت سے لوگ بھاگ بھاگ کر ان مقاموں کو آتے ہیں جہاں پناہ ملنے کی توقع ہوتی ہے اور مرد اور عورت بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل کی ایسی خبریں اپنے ساتھ لاتے ہیں جن کو سُن کر کھینچا پھٹ جاتا ہے روسی سپاہی مسلمانوں کی جو روؤں اور کنواری لڑکیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں اس طرح پسینکڑوں عورتیں خراب کی گئی“ پس یہ واقعہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو رنج دیتا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس پچھلی حرکت کو نہایت وحشیانہ و نالائق حرکت خیال کرتے ہیں۔ اس وحشی انسان پر غور کرنا چاہئے جس نے ایسی عورت کو پکڑ لیا ہو جس کا بیٹا میدان میں مقتول پڑا ہے اور جس کا خصم زخمی ترپ رہا ہے اور وہ رورہی ہے اور چلا رہی ہے اور یہ اس کو کھینچا کر اس کے ساتھ درخت کے نیچے یا اپنے تنہو کمرے کے تلے وہ وحشیانہ حرکت کرتا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کافروں کا فریوں نہ ہو ہم کو یقین ہے کہ وہ روسیوں اور بلگیر یا دالوں کی اس حرکت پر ان کو لعنت و نفرین کرتا ہوگا۔ کیسے سے کیسا ہی مقدس مسلمان ہو وہ بھی ان حرکتوں کو اپنے بارے میں وحشیانہ حرکت سمجھتا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ کافروں نے بھی اس امر کو ناپسند کیا ہے اور چند عیسائی سلطنتوں نے ان ظلموں کی بابت روسیوں سے کیفیت طلب کی ہے مگر ہم کو بڑا خوف ہے کہ

ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام مسلمان مذہب کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے۔
 کوئی شخص خواہ مخواہ اُس کا حکم ماننے پر مجبور نہیں ہے جو شخص کہ اُس کا حکم ماننے اُس کے
 ایمان میں اُس کے مذہب میں کسی قسم کا نقصان نہیں آسکتا نہ کوئی گناہ اُس پر ہوتا ہے۔ یہ عہدہ
 کوئی مذہبی عہدہ نہیں ہے جیسے کہ پوپ کا عہدہ خیال کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو آزادی ہے کہ
 شیخ الاسلام کے احکام پر غور کرے اگر اُس کے نزدیک وہ حکم غلط ہو اُس کو روک دے ہندوستان
 کے مسلمانوں کو قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ نہ کوئی اُس کا حکم اُن پر
 واجب القیام ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ٹرکی کے مسلمانوں کی حالت سے
 از روئے احکام مذہب اسلام کے بالکل مختلف ہے ہندوستان کے مسلمان گورنمنٹ انگریزی
 کی رعایا ہیں اور اُس کے امن میں رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے ٹرکی کے مسلمان ایسے نہیں
 ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کے لئے احکام مذہبی مختلف ہیں۔ شیخ الاسلام کا کوئی حکم
 ہندوستان کے مسلمانوں سے مذہباً متعلق نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا مذہباً
 یہ فرض ہے کہ اپنے بادشاہ کی جس کی وہ رعیت ہیں اور جس کی امن میں مذہبی آزادی سے وہ
 بسر کرتے ہیں ہمیشہ اُس کے تابع رہیں گو وہ ترکوں کے ساتھ کیسی ہی ہمدردی رکھتے ہوں اور
 گو ٹرکی میں اور خود قسطنطنیہ میں کچھ ہی ہوا کرے۔ فرض کرو کہ اگر خود انگلش گورنمنٹ سب کا
 روس کے ہوتی اور ترکوں کا ملک بظلم چھین لینا چاہتی اور گو اس بات سے کیسا ہی بیخشم
 اور غصہ اور آزر دگی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوتی اُس پر بھی مذہب کی رُو سے ہندوستان
 کے مسلمانوں کو ہندوستان میں جہاں اُن کو امن اور مذہبی آزادی ہے بحر انگریزی گورنمنٹ
 کی اطاعت کے اور کچھ چارہ نہیں پس ہم اپنے یورپین دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرکی
 میں کچھ ہی انقلاب ہوا کریں اور کچھ ہی اسکام جاری ہوا کریں اُن کا اثر ہندوستان میں
 مذہب کی رُو سے کچھ نہیں ہو سکتا مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ جو امور خلاف ارادہ ٹرکی ہوتے
 ہیں اُن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو از حد بیخشم و غم و غصہ ہوتا ہے۔ مخالفان ٹرکی سے
 نزد ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات کہ مسلمان سلطان کو ایک مذہبی پیشوا سمجھتے
 ہیں اور اس لئے اُس کی ہمدردی کرتے ہیں ایک لغو و مہمل بات ہے بلکہ یہ ہمدردی ایک قدرتی
 طبعی بات ہے اور تعلیم سے اور اخبارات سے اور سفر کی آسانی جو اس زمانہ میں حاصل ہے اور
 جس کے سبب سلطنت ٹرکی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آمد و رفت بہت زیادہ
 ہو گئی ہے اُس ہمدردی کو بہت کچھ ترقی ہو گئی ہے۔

ضوابط مقرر کرنے۔ انفصال حقوق کے اصول میں۔ جنگی معاملات میں۔ غیر سلطنتوں سے صلح نامہ کرنے میں۔ فوج کے آراستہ کرنے میں۔ یہاں تک کہ فوج کی وردی و ہتیار اور قواعد کے طریقہ میں بھی اُس کو مداخلت ہوتی تھی۔

مسلمانوں کا گروہ کسی ملک کے ہوں یہ خیال نہیں ہے کہ شیخ الاسلام کی روح میں کوئی ایسی بات ہے جس کا حکم ماننا ضرور ہے جیسے کہ رومن کی تھک عیسائیوں کا پوپ کی نسبت خیال ہے بلکہ وہ اُس کے حکم کو اس خیال سے واجب تعمیل سمجھتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ بے شک وہ فقہ و شریعت کے مطابق ہے جس کی پیروی مسلمان مذہباً ضرور سمجھتے ہیں۔

اگلے زمانہ میں جب کہ ترکوں میں جہالت اور نا تنہی زیادہ تھی اُس وقت تک شیخ الاسلام کو ان تمام باتوں میں پوپ کی مانند بہت بڑا کامل اختیار تھا مگر رفتہ رفتہ بہت سی باتوں میں کم ہوتا گیا اور سلطان محمود کے وقت سے اُس کے اختیارات میں بہت کمی ہوئی اب تو شیخ الاسلام صرف شیر کی کھال رہ گئے ہیں جو باتیں بطور فتوے شریعت لوگوں میں مشہور کرنی ہوتی ہیں جیسے حال میں اشتہار جہاد یا اعلام نامہ عدم زیادتی نسبت عیسائیوں مشترک کیا گیا ہے وہ شیخ الاسلام کی معرفت ہوتا ہے عدالتوں میں ابھی اُس کو مداخلت ہے گو پہلے کی نسبت کسی قدر کم ہو۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ شیخ الاسلام کا تبدیل کرنا ترکوں کے لئے کچھ آسان کام نہ تھا وہ جھٹ سلطان کے کافی عیسائی ہو جانے کا فتوے دے دیتا تھا اور لوگوں میں بغاوت پھیلانی شروع کر دیتا تھا مگر دیکھو کہ اب کس قدر زمانہ بدل گیا ہے کہ ہم دو شنبہ کی تاریخ سے پاتے ہیں کہ شیخ الاسلام مثل ایک نوکر کے موقوف کر دیا گیا اور دوسرا شیخ الاسلام اُس کی جگہ مقرر ہو گیا۔ ہمارے یورپین معاصر مسلمان مذہب کے اصولوں سے بخوبی واقفیت نہیں رکھتے اس لئے وہ شیخ الاسلام کی نسبت معلوم نہیں کیا خیالات رکھتے ہیں یا یونیر لکھتا ہے کہ درختوں کا عرصہ ہوا کہ ہم نے اشتہار جہاد کی نسبت مباحثہ کیا تھا یہ اشتہار اُس شیخ الاسلام نے مشترک کیا تھا جو اب اُس معزز عہدے سے موقوف ہو گیا ہے اور ہم نے بھروسہ کر کے اس امر کا یقین کر لیا تھا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اُس فتوے جہاد سے کچھ اثر نہ ہو گا گو ان لوگوں کی ہمدردی ترکوں کے واسطے کیسی ہی کیوں ہو مگر ہذا نقایاں شیخ الاسلام کی بظنی ایک ایسی بات ہے جس کا اثر قسطنطنیہ پر ہو مگر قیصر ہند کی مسلمان رعایا پر شتم بھر بھی اُس کا کچھ اثر نہ ہو گا۔

بھی اُس نے عوامیں داخل ہے۔ یہ دعوادر حقیقت کسی بادشاہ کے لئے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کی بھلائی کے لئے ہے۔ پس یہ خیال کہ کسی بادشاہ کا خطبہ میں نام لینا کسی مذہبی مسئلہ پر مبنی ہے اور مسلمانوں کو اس بادشاہ کے مذہب کی رو سے کوئی مذہبی اطاعت واجب ہے صحیح نہیں ہے۔

شیخ الاسلام

شیخ الاسلام کا عمدہ سلطنت ترکی میں درحقیقت ایک بہت بڑا معزز عہدہ ہے شیخ الاسلام بحیثیت اپنے عہدہ کے اُس کو نسل خاص کا نمبر بھی ہے جس کا پریسیڈنٹ وزیر اعظم ترکی ہوتا ہے اور جس کو مجلس باب العالی کہتے ہیں۔

یہ عہدہ ہمیشہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو بہت بڑا عالم اور حنفی مذہب ہو اور مسائل فقہ حنفی سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو اُس کو کوئی ایسا حق یا اختیار نہیں ہے کہ کوئی جدید حکم مثل حکم شرع کے جاری کر سکے یا ان محکموں میں سے جو شرع میں ہیں کوئی حکم منسوخ یا ترمیم کر سکے بلکہ اُس کا کام صرف یہ ہے کہ جو واقعات پیش آویں اُن کی نسبت بتا دے کہ فقہ حنفی کا حکم کیا ہے یا جن احکام کا اجرا منظور ہو اُن کی نسبت بتا دے کہ فقہ کے مطابق ہیں یا نہیں اگرچہ اُس کو پہلے تو بہت زیادہ اختیار تھا مگر اب بھی کسی قدر اختیار رکھتا ہے کہ جن احکام کو خلاف شرع سمجھے اُن کے عدم اجراء میں بحث و کوشش کرے۔

ان اسباب کے شیخ الاسلام کو گویا تمام امور کلی و جزوی سلطنت میں ایک گونہ مداخلت ہو جاتی ہے مثلاً جب وزیروں نے سلطان عبدالعزیز یا سلطان مراد کا معزول کرنا مناسب سمجھا تو اُس میں شیخ الاسلام کا اتفاق ضرور تھا اور اُس سے ایک فتوے لیا گیا کہ سلطان عبدالعزیز یا سلطان لائق بادشاہت نہیں رہا اُس کا عزل کرنا احکام شریعت کے موافق درست ہے۔ جب دوسرا بادشاہ اُس کی جگہ قائم کیا گیا تو شیخ الاسلام سے اُس کا اتفاق بادشاہت تسلیم کرنا ہوا۔ جو کہ مسلمانوں نے یہ ٹھہرا رکھا ہے کہ عقائد مذہبی اور معاملات دنیوی اور انتظامات ملکی سب کا تقلیداً بموجب فقہ حنفی کے ہونا چاہئے (چونکہ واجب تقلید اصلی باعث اُن تمام خرابیوں کا ہے جو سلطنت اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں) اس سبب سے ہر ایک امر متعلق انتظام سلطنت میں شیخ الاسلام کو مداخلت ہے۔ زمین پر ناگذاڑی مقرر کرنے ٹیکس یا جزیہ لگانے۔ تجارتی حکام جاری کرنے ملکی قانون جاری کرنے۔ عدالتوں کے تقرر کرنے۔ عدالتوں کی کارروائی کے

کی طرف منسوب کیا ہے اور ثواب ہونے کو منسوب نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ثواب افعال میں ایک حکم شرعی ہے جس کے لئے کسی دلیل شرعی کا ہونا ضرور ہے (اور بادشاہ کے نام لینے اور اُس کے لئے دُعا کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں) اور بحوالہ ائق میں مذکور ہے کہ بہتر نہیں ہے بادشاہ کا نام لینا اور اُس کے لئے دُعا کرنا کیونکہ عطاء ابن یسار تابعی سے روایت ہے کہ جب اُن سے اُس کی نسبت پوچھا گیا تو اُنہوں نے کہا کہ یہ نئی بات نکالی ہوئی ہے خطبہ میں تو صرف نصیحت ہوا کرتی تھی +

اس تمام تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ میں بادشاہ کا نام لینا اور اُس کے لئے دُعا کرنا کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مذہب کی رُو سے بدعت و محدث ہے واللہ درمن قال کل محدث (ما فی الذین) بدعة وکل بدعة ضلالة +

جس طرح کہ خلفائے بعد ادا اپنے فخر و شجی کے لئے خطبوں میں اپنا نام لو اتے تھے اُسی طرح ہندوستان کے بادشاہ بھی اپنا نام خطبوں میں لو اتے تھے مگر مذہب کے بالکل برخلاف تھا ہم نے بھی اکبر شاہ و بہادر شاہ کا نام باوجودیکہ کچھ بھی بادشاہت اُن کی باقی نہیں رہی تھی بہ ل کی مسجدوں کے خطبوں میں اور بیرونِ مباحث کی بھی بہت سی مسجدوں میں لیا جاتا تھا ہے مگر ہندوستان کی بہت سی مسجدیں ایسی بھی تھیں کہ شاہ عالم کے بعد اُن میں کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا اس لئے کہ اکبر شاہ و بہادر شاہ کو خطبہ میں بادشاہ کے نام سے ملقب کرنا وہ جھوٹ سمجھتے تھے اور خطبہ میں اس کا استعمال کرنا جھوٹ کا استعمال کرنا جانتے تھے +

شاہ عالم کے بعد جن مسجدوں میں اکبر شاہ و بہادر شاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا وہ قسم کی ہو گئی تھیں جو لوگ کہ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے تھے کہ کسی مسلمان بادشاہ کا نام لینا چاہئے گو وہ کہیں کا بادشاہ ہو اُنہوں نے تو سلطانِ روم کا نام لینا شروع کر دیا۔ اور شاید بعضی کلکتہ اور ایسے ہی دُور و راز کے شہروں میں اُس کا رواج ہوا مگر اکثر مسجدوں میں کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ اور باقی مسجدوں میں مسلمانوں کے حق میں صرف یہ دُعا ہوتی تھی کہ ”اللہم ایدہی المسلمین بالسلطان العادل (بعضی جگہ سلطان کے لفظ کے بدلے امام کا لفظ کہا جاتا ہے) و التخیل و الطاعة و اتباع سنن سید الموجودات یعنی اے خدا مسلمانوں کی مدد کر بادشاہ عادل کی حکومت سے اور اُن کی مدد کر بھلائی کرنے سے اور خدا کی فرمانبرداری اور رسول کی پیروی کرنے سے جو تمام موجودات کے سردار ہیں“ یہی دُعا ہندوستان کی اکثر مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے پس جو بادشاہ ہم پر عدل و انصاف سے حکومت کرے ہمارے مذہبی فرائض میں دست اندازی نہ کرے۔ ہماری جان و مال کی حفاظت کرے۔ ہمارے حقوق ہم کو عطا کرے وہ

ولا للهادی ولا للرشد علی المنابر
 باوصافہم ولا کتب فی کتبہم حتی ولی
 الامین فدعی لہ بالامیر علی المنابر وکتب
 عنہ من عبد اللہ محمد الامین امیر
 المومنین وکذا قال العسکری فی الاوایل
 اول من دعی لہ بلقبہ علی المنابر الامین *
 اور عسکری نے بھی اوایل میں لکھا ہے کہ سب سے اول امین کے لئے ممبروں پر اس کا لقب
 لے کر دیا گیا *
 مگر اب ہم کو دیکھنا چاہئے کہ فقہا کی جن کی رائے واجتہاد پر مذہب اسلام کا مدار رکھا ہے
 کیا رائے ہے۔ قدر مختار میں جو نہایت معتبر فقہ حنفی کی کتابوں میں سے ہے لکھا ہے کہ خطبہ
 میں بادشاہ کے لئے دعا کرنا کوئی مذہبی ثواب کا کام نہیں ہے صرف ہمتانی نے لکھا ہے کہ
 بادشاہ کا نام لینا کچھ مضائقہ نہیں۔ اور بحر الرائق میں ہے کہ بادشاہ کا نام لینا ثواب نہیں ہے
 اس لئے کہ یہ امر محدث یعنی بدعت ہے خطبہ میں صرف نصیحت ہونی چاہئے *
 چنانچہ قدر مختار اور اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ثواب ہے ذکر کرنا خلفائے اربع راشدین
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباسؓ کا اور ثواب نہیں
 ہے بادشاہ وقت کے لئے دعا کرنا واضح ہو کہ
 و من ذب ذکر الخلفاء الراشدین و
 والعین لا الدعاء للسلطان وجوزہ القستانی
 کذا فی الدر المختار۔ قولہ وجوزہ القستانی
 عبارتہ شہید عو لسلطان الزمان بالعدل
 والا احسان متبعیا فی مدحہ عما قالوا انہ کفر
 خسران لکافی الترغیب وغیرہ الخ و اشار
 الشافعی بقولہ وجوز الی حمل قولہ ثم یدعو الخ
 علی الجواز لا الذب لانه حکم شرعی لا بد لہ
 من دلیل وقد قال فی المعانی لا یتحب لادوی
 عن عطاء حین سئل عن ذالک فقال انہ
 محدث وانما کانت الخطبۃ تذکیرا کذا فی
 رد المختار حاشیہ الدر المختار *
 اسی دعا کے ساتھ بادشاہ کا نام بھی لیا جاتا ہے
 مگر ہمتانی نے اس کو جائز لکھا ہے یہ مضمون تو
 قدر مختار میں ہے اور قدر مختار کے حاشیہ میں
 جس کا نام رد المختار ہے یہ لکھا ہے کہ ہمتانی
 کی یہ عبارت ہے کہ خلفائے اربع اور عین مکرین
 کے نام کے بعد بادشاہ وقت کے لئے دعا
 کی جاوے کہ وہ عدل اور بھلائی کرے مگر اس کی
 ایسی تعریف کرنے سے پرہیز کیا جاوے جس کو
 عاملوں سے نفرت گراہی کہا ہے چنانچہ یہ مطلب
 ترغیب میں ہمارا اور کتابوں میں لکھا ہے
 قدر مختار کے مستغف نے جو لفظ جائز ہمتانی

محمد مطاع الشیخی الشافعی الحسنى بالاذھر
 السید محمد الطیب الشافعی بالاذھر
 علی بن قاسم بن العباس الیمنی اصل مجاورین الازھر
 محمد صاوق مدد لاسی الحنفی القادری *

خطبہ میں بادشاہ کا نام

چند روز ہوئے کہ ہم نے پایونیر میں نسبت خطبہ جمعہ کے ایک تحریر دیکھی تھی جس میں بعض خطبوں کا ترجمہ بھی تھا جمعہ کا خطبہ ہوا یاعیدین کا مسلمانوں کے مذہب کے بموجب اُس میں صرف خدا کی تعریف اور مسلمانوں کو نیکی اختیار کرنے کی نصیحت ہوتی چاہئے خطبہ کی کوئی عبارت مذہباً معین نہیں ہے بلکہ خطیب خود اپنے علم و استعداد و لیاقت کے موافق خطبہ پڑھتا ہے یا اور لوگوں نے جو خطبے کہے ہیں اور جو چھپے ہوئے یا قلمی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان میں سے کوئی خطبہ پڑھ دیتا ہے۔ خطبہ کی مثال بعینہ اسی ہے جیسے عیسائیوں میں عہد من مگر پایونیر میں اس بات کی کافی بحث نہیں کی گئی تھی کہ آیا خطبہ میں بادشاہ کا نام لینا بھی کوئی مذہبی مسئلہ ہے اور مذہب کی رُود سے جائز ہے یا نہیں اور اسی بحث کو ہم اپنے اس آرٹیکل میں لکھنا چاہتے ہیں *

پیغمبر خدا صلعم کے وقت میں اور خلفائے راشدین کے وقت میں کسی کا نام خطبہ میں نہیں پڑھا جاتا تھا مگر جو عبارات کہ صحابہ میں واقع ہوئے تھے اور اُس کے سبب باہمی نزاع قائم ہو گئی تھی اور خلفائے راشدین کی نسبت سب و شتم کا رواج ہو چلا تھا۔ اُس کے مٹانے کو خطبہ میں خلفائے راشدین اور عین مکرمین کا نام لئے جانے کا رواج ہوا تاکہ معلوم ہو کہ سب کے سب واجب التعظیم اور قابلِ اوب ہیں اور فقہانے اس کو مندوب یعنی اچھا قرار دیا اُس کے بعد بخوبی تحقیق نہیں ہوا کہ کس خلیفہ سے جو حقیقت میں بادشاہ تھے ان کا نام خطبہ میں لینا شروع ہوا۔ تاریخ الخلفاء سیوطی سے اُس کے لقب کے جس میں فخریۃ الفاظ تھے خطبہ میں لیا گیا اور امیر المؤمنین کا لقب تحویرات میں لکھا گیا چنانچہ اُس میں لکھا ہے کہ علی بن محمد نوفلی نے اور اُس کے سوا وقال علی بن محمد النوفلی وغیرہ اور لوگوں نے کہا ہے کہ سفلح اور منصور لمدیدع للسفاح ولا للمنصور ولا للمہدی احمد مہدی اور ہادی احمد رشید کے لئے

ان خبر الواحد علی تقدیر اشتمالہ علی
 جمیع الشرائط المذكورة فی اصول الفقہ
 یفید الاظن ولا عبرة بالظن فی باب
 الاعتقادات خصوصاً اذا اشتغل علی
 اختلاف الرویات وكان بموجبه مما
 یفرضی الخلفاء ظاہر الكتاب وهو ان
 بعض الانبیاء لم یدکر للنبی علیہ السلام
 ویحتل مخالفة الواقع وهو عہد النبی
 صغیر الانبیاء او غیر النبی من الانبیاء
 (انتهی کلامہ بلفظہ) وقال الخیالی فی
 حاشیة قوله علی تقدیر اشتمالہ علی
 جمیع الشرائط مثل العقل والضبط والعدا
 والا سلام وعدم الطعن (انتهی کلامہ بلفظہ)
 اور خیالی نے اپنے حاشیہ میں کہا ہے کہ وہ شرائط جو حدیث میں معتبر ہیں یہ ہیں عقل
 اور حافظہ کا درست ہونا اور عادل ہونا اور اسلام اور اُس میں کسی نے طعن نہ کیا ہو۔

خاتمہ پر ان لوگوں کی مُہرین ہیں

عبد الرحمن بن عبد اللہ سیاح الحنفی مفتی بکۃ المکرمۃ +
 رحمت اللہ یہ ہندوستان کے معروف و مشہور مولوی رحمت اللہ صاحب ہیں +
 احمد بن زینی دحلان مفتی الشافعیہ بکۃ المحمیدہ +
 محمد بن عبد اللہ بن حمید مفتی الحنابلہ بکۃ المشرفہ +
 حسین بن ابراہیم مفتی المالکیہ بلد اللہ المحمیدہ +
 ابراہیم بن محمد سعید +
 السید محمد الکتبی الحنفی الخطیب والا امام والمدارس بالمسجد الحرام +
 محمد الحسینی الطندانی الحنفی بالازھر +
 عبد القادر الدنیشانی الحنفی بالازھر +
 محمد سالم العباسی العابدی الشافعی بالازھر +

الموضوعۃ کا تعلیل، والواحدی
 الذمخشتر فلا یحیل الوثوق بما یرویه عن
 السلف من التفسیر فانہ اذا لم یفہم الکذب
 علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفہم
 الکذب علی غیرہ قال المحدث الدہلوی
 رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ فی الفوز الکبیر فی اصول
 التفسیر یروہ درینجا باید دانست کہ قصص انبیاء
 سابقین و حدیث کم مذکور شدہ اند این قصص
 طوایر یعنی کہ مفسرین تصدیق روایت آل
 میکہ شدہ منقول از علمائے اہل کتاب است
 الا ماشاء اللہ۔ و در صحیح بخاری آمدہ مرفوعاً
 لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوہم
 نکھی کلامہ بلفظہ +

ثم قال انچرخ بن اسحاق و اقدی و
 کلینی و ابن باب افراط کردہ اند و وزیر کہتے
 قصہ آورہ اند نزدیک محدثین اکثر ان غیر صحیح
 است و در اسناد آن نظر است +

میں سے ایک تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہے
 کہ وہ منقول ہے جھوٹے راویوں کے ذریعہ
 سے جیسے کلینی اور سعدی اور مقاتل سیوطی نے
 اس کے یہ معنی کہے ہیں اور اس سے پہلے
 ابن تیمیہ نے بھی یہی کہے تھے کہ مفسرین سے
 جو ایسا ہے کہ احادیث موضوعہ کو ذکر کرتا ہے
 جیسے تعلبی اور واحدی اور زرخشری (جس کی
 تفسیر کثاف بہت مشہور ہے) وہ جو تفسیر سلف
 سے روایت کرے اس پر بھی اعتماد نہ کرنا چاہیے
 کہ جب وہ رسول ہی کی طرف جھوٹی روایت کو
 نہیں سمجھتا تو اوروں کی طرف کس طرح جھوٹ
 کر سمجھیکا۔ محدث دہلوی مولوی شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے فوز کبیر میں جو اصول تفسیر
 میں کہا ہے کہ یہ جانتا چاہئے کہ پچھلے نبیوں کے
 قصے حدیث میں بہت کم مذکور ہوئے ہیں یہ
 بڑے لمبے چوڑے قصے کہ مفسرین ان کے
 لکھنے کی تکلیف اٹھاتے ہیں یہ سب اہل کتاب
 سے منقول ہیں اور صحیح بخاری میں یہ حدیث مرفوع منقول ہے کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو
 اور نہ تکذیب۔ پس ان قصوں کی بھی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب +

اور پھر کہا ہے کہ محمد بن اسحاق اور اقدی نے اس باب میں بہت زیادتی کی ہے اور
 ہر آیت کی ذیل میں قصہ بیان کیا ہے۔ محدثوں کے نزدیک اکثر وہ صحیح نہیں ہے اور اس کی
 اسناد میں تاثر ہے +

دسوال مقدمہ

علامہ تفتازانی نے شرح عقاید نفی میں
 مصنف کے اس قول کی ذیل میں کہ بہتر یہ ہے کہ
 نبیوں پر ایمان لانے میں کسی عدد و خاص پر

المقدمۃ العاشرۃ

قال التفتازانی فی شرح العقاید النسفیہ
 ذیل شرح قول المصنف والا ولی ان لا
 تقتصر علی عدد فی الایمان بالانبیاء (الخ)

وهذه هي المقدّمات

المقدّمه الثامنة

مقدمه امحوال

فی المغازی والملاحم والتفسیر
توجد الروایات الكثيرة ونقل بعض
المفسرین اکثر القصص الروایات عن
الاسرائیلیات قال الشوكانی فی الفوائد
المجموعة فی الاحادیث الموضوعه فی آخر
الباب الاول من کتاب الفضائل قال احمد
بن حنبل ثلث کتاب یسر لها صل المغازی
والملاحم والتفسیر قال الخطیب هذا
محمول علی کتب مخصوصه فی هذه المغان
الثلاثة غیر معتمد علیها لعدم عدالت
ناقلها و زیاده القصص فیها اما کتب
التفسیر فمن اشهرها کتابان للکلبی مقاتل
بن سلیمان قال احمد فی تفسیر الکلبی من
اوله الی اخره کذب لا یحل النظر فیہ وقد
حمل هذا علی الاكثر انھی ثم قال قول
لا شک ان کثیرا من کلام الصوفیہ علی
الکتاب العزیز هو بالتحریف اشبه منه
بالتفسیر بل غالب ذلك من جنس تفاسیر
الباطنة وتحریفاتهم ومن جملة التفاسیر
تفسیر ابن عباس فائدہ مروی عن طریق
الکذا بین الکلبی والسدی والمقاتل ذکر معنی
ذلك السیوطی وقد سبق الی معناه ابن تیمیہ
ومن کان من المفسرین يتفق علیہ الاجارث

مغازی اور ملاحم اور تفسیر میں بہت
روایات پائی جاتی ہیں اور اکثر مفسرین نے
بہت زیادہ قصے اور روایتیں یہودیوں سے
نقل کی ہیں شوکانی نے فوائد المجموعہ فی
الاحادیث الموضوعہ کی کتاب الفضائل کے
باب اول کے آخر میں کہا ہے کہ کہا ہے
امام احمد بن حنبل نے تین کتابیں ہیں کربن کی
کچھ اصل نہیں ہے مغازی اور ملاحم اور تفسیر
خطیب نے یہ کہا ہے کہ اس سے چند
خاص کتابیں مراد ہیں اس فن کی جن پر اعتماد
نہیں ہے کہ ان کے راوی عدل نہیں ہیں
اور ان میں قصے بڑھاوٹے ہیں اور تفسیر
کی کتابوں سے بہت مشہور دو کتابیں کلبی
کی اور مقاتل بن سلیمان کی ہیں کہا ہے
احمد نے کہ تفسیر کلبی کے حق میں یہ کہا ہے کہ
اول سے آخر تک جھوٹ ہے اس کو بھٹا بھی
حلال نہیں ہے اور اس کے یہ معنی کئے
گئے ہیں کہ ان میں سے اکثر جھوٹ ہیں
اور پھر کہا ہے کہ کہتا ہوں میں کہ کچھ شک
نہیں ہے کہ صوفیہ نے جو تاویلات کلام اللہ
میں کی ہیں وہ بھی بمنزلہ تحریف کے ہیں نہ
تفسیر کے بلکہ اکثر وہ تفسیر ایسی ہیں جیسے فرقہ
باطنیہ کی تفسیر اور تحریفات ہیں اور تفسیروں

اشراق کی نماز کے بعد نائی حاضر ہوتا ہے اور اصلاح مبارک بناتا ہے۔ اصلاح میں کیا جوتا ہے کہ گالوں پر سے ڈاڑھی موڑی جاتی ہے اور ایک قوسی خط میں قریب مدور کے کی جاتی ہے نہوٹ اور ٹھوڑی کے بیچ میں ایک چکانی بنائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے موڑی جاتی ہے پھر حلقوم مبارک سے لے کر ٹھوڑی اور جیڑے کے قریب تک موڑی جاتی ہے۔ بعض مقدسوں کو اپنے پھولے پچالے مجرب گالوں کے کھولنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ ریش مبارک صرف بطور ایک جھالو کے رہ جاتی ہے پس کیا یہ ڈاڑھی منڈانا نہیں ہے جو بیچارے ترکوں فرشتہ صورتوں پر طعن کیا جاتا ہے *

قصص احادیث تفاسیر

ہم اکثر اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ تفاسیر کے قصے اور تفسیروں کی حدیثیں لائق اعتماد کے نہیں ہیں اور اسی سبب کے ہم اُن کو لغو و مہمل سمجھتے ہیں اور اُن پر جب تک کہ درایت اُن کی صحت نہ معلوم ہو اعتماد نہیں کرتے *

ان دنوں میں ہمارے زمانہ کے مقدسین و متبحرین میں جھگڑا ہوا تھا ایک گروہ بائبل افراہن عباس یہ اعتقاد تھا کہ زمینیں اوپر تلے سات ہیں اور ہر ایک پر ایسا ہی آسمان چاند سورج ستارے ہیں اور ہر ایک زمین میں ایک باو آدم اور ایک ایک نبی آخر الزمان ہے پس صرف محمد رسول اللہ صلعم ہی خاتم الانبیاء نہیں ہیں بلکہ چھ اور بھی ہیں۔ دوسرے گروہ مقدسین نے اُن کو کافر بتایا اور فتوے کفر دئے گئے اُن کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی گئی آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ مکہ معظمہ کے علماء سے اُس میں فتوے پوچھا گیا اور وہ فتوے بطور ایک رسالہ کے مصر میں چھاپا گیا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے ہم کو اُس بحث اور فتوے سے تو غرض نہیں گرا اُس میں دو مقدمے ہیں جن میں وہی مضامین نسبت قصص تفسیروں کے اور اُن کی حدیثوں کے لکھے ہیں جو ہم اُن کی نسبت لکھتے ہیں۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اُن دونوں مقدموں کو مع ترجمہ کے اس مقام پر لکھ دیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہمارے سوا اور بہت سے اکابر مکہ معظمہ بھی اُن قصص و حدیثوں کو لغو و نامعتبر سمجھتے ہیں *

تیسری غلطی خیالات کی اس عنایت نامہ سے یہ پائی جاتی ہے کہ کسی مہذب قوم کی پیروی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس کے تمام کاموں کی بلا لحاظ اس بات کے اور غور کے کہ وہ فی نفسہ اچھے ہیں یا بُرے پیروی کرنا مقصود ہوتا ہے اگر یہ خیال ہو تو محض ایک غلط اور نہایت مضر خیال ہے بلکہ ہمیشہ جس بات کو اختیار کیا جاوے اول اُس کی بھلائی اور بُرائی پر غور کرنی واجب ہے۔ جو عمدہ بات کسی قوم کی ہو اُس کو لینا اور بُری کو چھوڑنا واجب ہے ورنہ ایک گٹھے میں سے نکلنا اور دوسرے میں گرنا ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو منڈاؤنٹا کی گدی پر بیٹھنا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف دوام ہم کو مقصود ہیں اول یہ کہ مذہب اسلام پر جو جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں اور اُس کو مانع تہذیب و شایستگی و مخالفت انسانیت و تمدن و حسن معاشرت قرار دیا گیا ہے اُن غلط الزاموں کی غلطی ٹھیک مذہب اسلام کی رو سے ظاہر کریں۔ دوسرے جو ادھر کہ خلاف تہذیب مسلمانوں میں مروج ہیں اُن کو دور کریں پس ڈاڑھی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا بشرطیکہ وحشیانہ پن سے نہ رکھی جاوے تہذیب کے برخلاف نہیں ہے چنانچہ ہزاروں - لاکھوں - کروڑوں اشخاص جو نہایت مذہب قوم کے ہیں ڈاڑھی رکھتے ہیں اور ہمارے ملک کے بھی خوبصورت گورے رنگ کے چہروں پر بشرطیکہ گورا رنگ ہو کالی ڈاڑھی نہایت خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے رہاں جب سفید ہو جاوے تو منڈانے کے قابل ہو جاتی ہے بشرطیکہ منہ کی جھریاں اور گالوں کے گٹھے اور منہ کا پوپلا پن صورت کو بدنام نہ کر دے اس کے سوائے کی رونق اور شجاعت و بہادری و مرغب اُس سے پایا جاتا ہے پس اُس کا رکھنا یا منڈانا ہماری بحث سے خارج ہے اور ہم اُس پر بحث کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم قطعاً اُن مسائل سے جن کو مانع تہذیب نہیں سمجھتے بحث نہیں کرتے اگر ڈاڑھی منڈانی ناجائز ہو تو اُس سے ہمارا کچھ حرج نہیں اگر جائز ہو تو ہمارا کچھ حرج نہیں لیکن اگر ڈاڑھی کو ایک ٹی بنایا جاوے جس کی ادھھل نکار کھیل جاوے تو اُس سے تو منڈانا ہی بہتر ہے۔

اگر ڈاڑھی منڈانی ناجائز ہے تو پچارے ترکوں پر کیا الزام ہے۔ ہندوستان کے بڑے مقدس مولوی صاحب جیہ و عامر بھی ڈاڑھی منڈاتے ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ ترک تو ڈاڑھی منڈا کر فرشتہ کی سی صورت ہو جاتے ہیں اور یہ حضرت مقدسین بیجا بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈاڑھی کا اطلاق جیسا کل ڈاڑھی پر ہے ویسا ہی جزو ڈاڑھی پر ہے اگر ڈاڑھی کا منڈانا ناجائز ہے تو اُس کے جزو کا بھی ناجائز ہنہ۔ اگر کوئی شخص ایک طرف کی ڈاڑھی منڈا دے اور ایک طرف کی رہنے دے یا بیچ میں سے منڈا دے اور دونوں طرف گل مجھے رہنے دے وہ بھی ایسی ہی ناجائز ہوگی جیسے کہ گل ڈاڑھی کا منڈانا۔ آپ حضرات مقدسین کو دیکھتے ہونگے کہ ہر جمعہ کی صبح کو

دم بھرنے والوں کا دل تسلی ہو جاوے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کٹھ ملاکتے ہیں کہ ”نیزکوں کی ہم لوگوں کو وضع اختیار کرنی نہیں چاہئے کیونکہ وہ لوگ لامذہب ہیں وجہ لامذہب ہونے کی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ڈاڑھیوں کو منڈاتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ اس کو تہذیب میں بڑا دخل سمجھتے ہیں اور بہت کام خلاف شرع کرتے ہیں یہاں تک کہ سلطان اور خدیو مصر وغیرہ بھی اس کے مرتکب ہیں۔“ اب میں جناب سے پوچھتا ہوں کہ آیا یہ فعل دنیاوی باتوں سے تعلق رکھتا ہے یا دینی سے ہے تو کیا کوئی صحیح حدیث اس باب میں ہے۔ بعض اکابر کا جو یہ مذہب ہے کہ جائز ہے تو ان کی حجت قابل تسلیم ہے یا نہیں۔ اگر یہ تحقیق تہذیب الاخلاق میں درج فرما دیں تو اور ہزار ہا لوگ واقف ہو جاویں گے + زیادہ والسلام

از مقام روپڑ
مورخہ ۲۹۔ اکتوبر ۱۸۸۷ء

جواب از طرف سید احمد

اس عنایت نامہ میں جو خیالات ظاہر کئے ہیں اُس میں کئی غلطیاں ہیں۔ اول یہ کہ ڈاڑھی رکھنے یا منڈانے کو تہذیب میں کچھ دخل نہیں ہے بال جو انسان کے سر پر اور منہ پر فڑانے پیدا کئے ہیں اگر انسان اُن کو ایک پریشانی اور ابتری کی حالت میں رہنے دے جیسے کہ بعض میلے کچیلے بے تیز جنگلی جانوروں کے ہوتے ہیں تو بلاشبہ وہ پورا وحشیانہ پن ہے اور اگر اُن کو درستی اور خوبی سے رکھے تو وہ تہذیب و شائستگی کی علامت ہے اسی لئے تمام مذہب قویں بقدر اپنی تہذیب اور موافق اپنے خیالات کے بال بناتی ہیں اور موافق اپنے مذاق تہذیب و خیالات کے اُن کو آراستہ کرتی ہیں مگر یہ خیال کہ ڈاڑھی منڈانا تہذیب میں دخل ہے ایک محض غلط خیال ہے +

دوسرے ترکوں کی پیروی کو اس وجہ سے منع کرنا کہ وہ ڈاڑھی منڈاتے ہیں اور اُس کو داخل تہذیب سمجھتے ہیں اور بہت کام خلاف شرع کرتے ہیں ایک دوسری غلطی ہے کیونکہ اس دلیل کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ اُس امر میں اُن کی پیروی نہ چاہئے جو خلاف شرع ہو نہ یہ کہ دلیل تو ہو خاص اور نتیجہ نکالا جاوے عام۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد تسلیم کرنے اس امر کے کہ وہ کام خلاف شرع ہے اور پھر اُس کی پیروی کی جاوے بلکہ جہاں تک بحث ہے وہ اس میں ہے کہ درحقیقت وہ کام خلاف شرع ہے یا نہیں۔ شرک شراب بھی پیئے ہیں جیسا کہ مشہور ہے اگر یہ اہرج ہو تو جیسے ہم کو اُن کے اس کام کی پیروی کرنا بُرا ہے ویسے ہی صرف اس کام ناجائز کے سبب اُن کے اور عمدہ و مہذبانہ مبلح کاموں کی پیروی چھوڑنا بھی ویسا ہی بُرا ہے +

جواب از طرف اڈیٹر تہذیب الاخلاق

یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں تہتر فرقے ہیں اور ناجی ان میں سے ایک ہی ہے۔ یہ تو ایک موضوعِ روایت ہے جس کو اُس زمانہ کے لوگوں نے جبکہ مسلمانوں میں باہم مسائلِ فروعی میں اختلاف پڑا اپنی تائید کے لئے بنالی ہے اُس روایت کا موضوع ہونا روایتِ ودیائے محققین کے نزدیک ثابت ہے سچا مسئلہ اسلام کا صرف یہ ہے۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اُس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے پس اسلام اسی قدر ہے اور اسی کی تعلیم اور اسی پر یقین نجات کے لئے کافی ہے۔
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفااتيح الجنة شهادة ان لا اله الا الله و لا اله الا محمد

مراسلات

میرے ہادی رہنمائے حقیقت مولانا مولوی سید احمد خان صاحب۔ ایک غصہ سے جناب کی ہمدردی محبت آمیز دیکھ کر دل سے ہزار ہزار بار یہی صدا اٹھتی ہے مرجا سید مرجا۔ جب آپ کی بوڑھی عمر پر خیال آتا ہے اور آپ کی جوانی کو کششوں پر دھیان جاتا ہے۔ آپ کی سچی محبت پر دل جمتا ہے۔ دل سے بے قصد یہ آواز آتی ہے۔ بجز آپ کے اس زمانہ میں کوئی اس لائق نہیں ہے جس کو ہادی حقیقت اور مخزن اسرار کا خطاب دیا جاوے۔ افسوس آپ کے نعرہ جاں سوز کی اُس وقت لوگوں کے کان میں آواز نہ پہنچی جبکہ بہت نوجوان لوگ مذہبِ اسلام چھوڑ بیٹھے (یہ واقعہ صرف موجودہ اسلام کی تاریکی سے ہوا جو مسلمان طالب علم اپنے مذہب کے برگشتہ تھے آپ کی پاک طبیعت نے اُن کے دل پر ایسا اثر اسلام کا کیا جو نبھل کر پھولے نہیں سماتے۔ یعنی دنیا میں اُن کے لئے وہ بندوبست کیا جس سے وہ مالا مال اور شاداب رہیں۔ اور آخرت کے وہ بکھتے بتائے جو بے سبب دل پر اپنا نقش کر کے اُن کے چال چلن میں ایسا اثر کرتے ہیں جو بالکل ہادی اور رحمدل ہو جاتے ہیں اور خدا کو اس پیر مغال کی عمر ہزار برس کر۔ اب کچھ فرصت دیکھ کر جناب سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں جس پر مدت سے لوگوں کا مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ مباحثہ آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی تحقیق پر آپ کے

اخبار نور افشان

مطبوعہ ۳۱ - اگست ۱۸۷۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کہ جب کسی مشرک کو مذہب اسلام کی دعوت کی جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ مذہب اسلام کے قبول کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اُس سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہوگا اور اس وعدہ کو سن کر وہ مسلمان ہونے کی خواہش کرتا ہے لیکن دوسرے مشرک اُسے اس طرح بہکاتے ہیں کہ مذہب اسلام میں تہتر فرقے ہیں اور ناجی اُن میں سے ایک ہی ہے اور بہتر فرقے النار ہیں اور فرقہ ناجیہ کا تحقیق معلوم ہونا نہایت دشوار ہے اور جس فرقہ میں تو جائیگا بہتر فرقے اُس کے فی النار ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ بات سن کے وہ شخص متحیر ہو کر مسلمان ہونے سے باز رہتا ہے اور اشاعت و ترقی اسلام میں نقصان ہوتا ہے اور ایسا اتفاق اکثر ہوا ہے کہ جب بعض بت پرستوں کو اسلام کی دعوت کی گئی اور وہ مذہب اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو مخالفوں نے اُن کو مضامین مذکورہ سننا کے روک دیا یہاں تک کہ وہ مغالطہ میں آئے دوسری طرف متوجہ ہو گئے بلکہ اکثر عوام کو خواہشیدہ دل اور خواہ سنی ہوں جب عیسائی یہ مغالطہ دیتے ہیں تو وہ بھی متحیر ہو کر اسلام سے منحرف ہوتے اور مذہب عیسائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے مذہب اسلام میں یوماً فیوماً تنزل ہوتا ہے ترقی کا تو کیا ذکر ہے اُس کا قیام و دشوار معلوم ہوتا ہے پس اس وقت میں مشرکین و عوام اسلام کو کتنے مسائل بتا کے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم ان پر قائم رہو گے تو ہر فرقہ اسلامیہ کے نزدیک ضرور نجات پاؤ گے کیونکہ جب تک ایسا وعدہ نہ کیا جائیگا تب تک مشرکین اسلام کو قبول کریں گے اور نہ عوام اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اور اسلام کی ترقی رُک رہے گی بلکہ یوماً فیوماً کمی ہوگی۔ بینوا

فتوحہ ۱۰

راق
سید عبداللہ آبادی

اور ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلوں پر ایسا بوجھ ڈالیں جس کو اٹھانہ سکیں اس لئے کہ یہ عقول پابند ہیں اسباب کی اور ان کی اور اک کی ایک حد ہے اور معراج میں اس کچھ زیادہ خوبی نہیں بڑھ جاتی اگر وہ مع جسد کے مانی جاوے کہ حضرت نے دیکھا جو کچھ دیکھا اور خدا تعالیٰ نے اُس کی اپنے اس قول سے تصدیق کی کہ جھوٹ نہ جانا دل نے جو کچھ دیکھا تھا اور کچھ نقصان نہیں ہے اس میں کہ معراج روح کو بغیر بدن کے سوتے ہوئے ہوئی ہو اور اس میں تو کچھ اختلاف نہیں ہے کہ ابراہیم اور آدم اور موسیٰ تو آسمان پر مع بدن کے نہ تھے اور ایسے ہی اُن کو دیکھا اور یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہی ذہن کے قریب ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جو چاہے کہ ایک پہاڑ کو ہوا میں اٹھا دے اور ابر میں ایک دریا بہا دے اور اس کے سوا اور جو کچھ چاہے پس کس طرح نہیں اٹھا سکتا اپنے ایک نبی کا بدن لیکن نبی کی بزرگی ایسی ماننی چاہئے جس کا دشمن انکار نہ کر سکے اور ایسے ہی خدا کی قدرت کا اقرار پس جھگڑانہ چاہئے جب مطلب حاصل ہو جاوے اور ایسے ہی کلام ہے عیسے کے اٹھا لینے میں اور

متناہیۃ واما الاسراء فلا شرف اذا كان بمجسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان قدر ارحی مارا لا وصدق اللہ تعالیٰ بقوله ما كذب الفواد ما راى ولا نفس اذا كان الاسراء بالروح دور المجسد وكان نوموا ولا خلاف في ان ابراهيم و آدم موسى لم يكونوا في السجاء باجساد وكذا انك راى هذا انما نقوله لا انه الا قرب في الاذهان مع اننا لا ننكر ان الله تعالى يفعل ما يشاء من رفع جبل في الهوى وبحر من الماء في السحاب وغيره فكيف لا يرفع مجسدي له ولكن شرف الرسول ثابت بما لا يدفعه الخصم وكذا انك الاعتراف بقدرتك الباري تعالیٰ فلا نزاع اذا حصل المراد وكذا انك الكلام في عيسى عليه السلام والله اعلم بانبياءه ويجب ان تعلم ان الله تعالى انما اذن للرؤساء ومكنتهم بها فاعلوا من اتهم قتلوا انسانا وشبهوا لبنی اسرائیل وادعوا انه عيسى جمع ذلك بحكمة الهية فمن الله سبحانه ذلك ان هذا الكفر بعينه رحمة في حق من امن بعيسى وفتنة في حق من كفر به

خدا تعالیٰ اپنے نبیوں کے حال کو خوب جانتا ہوا ورنہ وہ سمجھ کو یہ جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کے سر دروں پر کرنے دیا اور اُن کو اس پر قدرت دی جو انہوں نے کیا کہ ایک دم کو مارا اور اُس کو اُنور سب بنی اسرائیل پر شتم کیا اور دعویٰ کیا یہ عیسے ہی ہے یہ سب کام حکمت الہی سے خالی نہیں ہوا ورنہ یہ ہے کہ یہ سب کام عیسے کے پیروں کے لئے باعث رحمت کا ہوا اور اسی سے اُن یہودیوں میں جنہوں نے عیسے کو نہ مانا تھا فتنہ پھیلنا

رُوسا کی طرف جن کو یقین تھا کہ انہوں نے نہیں قتل کیا بلکہ صورت بنا دی اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ جنہوں نے اُس میں اختلاف کیا راجع ہے طرف یہود اور نصاریٰ دونوں کے اور اسی لئے نہیں فرمایا کہ اختلاف کیا انہوں نے اُس کے قتل میں اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ اُن کو کچھ خبر نہیں ہے ریسوں کے سوا باقی یہود اور نصاریٰ کی طرف راجع ہے اور صحن کا لفظ یہاں سب کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ قول خدا تعالیٰ کا کہ دُشمن کی پیروی کرتے ہیں اِس کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی پیروی کرتے ہیں جو اُن کے رُوسا نے کیا اور دعویٰ کیا اور یہ ظن کی پیروی ہے اور جب کہ پیروی کرنے والوں کی طرف سے ظن بولا تو اُس کے بعد یقین کا ذکر کیا اُن کی جانب سے جنہوں نے مشبہ میں ڈالا با وصف نہ قتل ہونے عیسائی کے پس فرمایا کہ نہیں مارا ہے اُس کو اور ہماری یہ خبر دینی کہ اُس کو نہیں مارا ہے یہ اُن کے یقین کی خبر ہے اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ انہوں نے شک سے مارا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنی طرف اٹھالیا ہے اور ہے اللہ عزت والا دانابہ

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ عیسائی کو اللہ نے اٹھایا اپنی طرف ایسا ہے جیسے یہ قول کہ ہم نے اٹھایا اُس کو بڑے مرتبہ پر اور جیسے ابراہیم کا یہ قول نقل کیا کہ میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کے پاس اور ایسا ہی ہے یہ قول کہ اٹھایا گیا اللہ تعالیٰ فہو کقولہ تعالیٰ ورفعا لامکانا علیا وکقولہ عن ابراہیم انی ظہب الی ربی ومثله یرفع اللہ الذین امنو منکم والذین اوتوا العلم ورجات ونفسر قولہ تعالیٰ بل رفعا للہ الیہ یعطی ان هذا الرفع لیس بحسد لان اللہ تعالیٰ لیس فی مکان وحیز بل کما قیل فی الشہداء عند ربہم یرزقون فرحین واجسامہم فی التراب جیفۃ وقد روی ان ابراہیم وموسیٰ وغیرہما واهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج ولا شک انہ ما منہم احد رفع بالحسد ونحن فلا نجد لانا ان نحمل علی عقولنا ما لیس فی وسعہ بالانہا مبعودۃ

اور اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اپنی طرف ایسا ہے جیسے یہ قول کہ ہم نے اٹھایا اُس کو بڑے مرتبہ پر اور جیسے ابراہیم کا یہ قول نقل کیا کہ میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کے پاس اور ایسا ہی ہے یہ قول کہ اٹھایا گیا اللہ تعالیٰ فہو کقولہ تعالیٰ ورفعا لامکانا علیا وکقولہ عن ابراہیم انی ظہب الی ربی ومثله یرفع اللہ الذین امنو منکم والذین اوتوا العلم ورجات ونفسر قولہ تعالیٰ بل رفعا للہ الیہ یعطی ان هذا الرفع لیس بحسد لان اللہ تعالیٰ لیس فی مکان وحیز بل کما قیل فی الشہداء عند ربہم یرزقون فرحین واجسامہم فی التراب جیفۃ وقد روی ان ابراہیم وموسیٰ وغیرہما واهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج ولا شک انہ ما منہم احد رفع بالحسد ونحن فلا نجد لانا ان نحمل علی عقولنا ما لیس فی وسعہ بالانہا مبعودۃ

اور اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اپنی طرف ایسا ہے جیسے یہ قول کہ ہم نے اٹھایا اُس کو بڑے مرتبہ پر اور جیسے ابراہیم کا یہ قول نقل کیا کہ میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کے پاس اور ایسا ہی ہے یہ قول کہ اٹھایا گیا اللہ تعالیٰ فہو کقولہ تعالیٰ ورفعا لامکانا علیا وکقولہ عن ابراہیم انی ظہب الی ربی ومثله یرفع اللہ الذین امنو منکم والذین اوتوا العلم ورجات ونفسر قولہ تعالیٰ بل رفعا للہ الیہ یعطی ان هذا الرفع لیس بحسد لان اللہ تعالیٰ لیس فی مکان وحیز بل کما قیل فی الشہداء عند ربہم یرزقون فرحین واجسامہم فی التراب جیفۃ وقد روی ان ابراہیم وموسیٰ وغیرہما واهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج ولا شک انہ ما منہم احد رفع بالحسد ونحن فلا نجد لانا ان نحمل علی عقولنا ما لیس فی وسعہ بالانہا مبعودۃ

علیہم بل الرؤساء شبهوا و غیرہم شبهہ
 لہم ولہم یقل ایضا شبهہ اللہ کا تقدّم و
 اما الذین اختلفوا فیہ فہم غیر الرؤساء
 لانہم کلمہ کا نوا یہود و غیر ان بعضہم
 خالف بعضا فی الایمان بہ فاخبر اللہ
 عن بقیۃ الیہود والنصارى بقولہ وان
 الذین اختلفوا فیہ اى فی الایمان بہ لا
 یقتل لفی شک منہ فعاد قولہ وما قتلوہ
 راجعا الی الرؤساء والمتیقنین بانہم لہم
 یقتلوہ بل شبهوا وقولہ ان الذین اختلفوا
 فیہ راجع الی الیہود والنصارى معا
 لہذا الدیقل اختلفوا فی قتلہ وقولہ ما
 لہم بہ من علم عاید الی الیہود والنصارى
 غیر الرؤساء ومن ہنا تدل علی استغراق
 الجنس وقولہ الا اتباع الظن اى ان اتباعہم
 لما فعلہ الرؤساء وادعوا اتباع ظن ولما
 ذکر الظن من المتبعین اتباعہ بذکر الیقین
 من القائلین للشمبہ مع نفی القتل عن عیسے
 فقال وما قتلوہ اى وذلك الاخبار منا
 بقولنا ما قتلوہ ہو عن یقین منہم ولا یفہم
 انہم قتلوہ شکا بل رفعہ اللہ علیہ وکان
 اللہ عزیزا حکیمًا

یقین ہے یعنی جو قتل کا دعویٰ کرتے ہیں
 وئے بے شک جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں
 مارا اور انہوں ہی نے اپنے باقی آدمیوں کو شبہ
 میں ڈال دیا ہے اور یہ باقی آدمی وئے ہی ہیں
 جن کے لئے مشابہ کیا گیا ایک آدمی جو حضرت
 عیسے کے مشابہ تھا پس یہ عبارت صورت ائمہ
 کی خبر دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی
 کو ان کے لئے عیسے کی سی صورت بنا دیتا
 اور وئے اس کو مار ڈالتے تو ان کا یہ قول کہ ہم
 نے مسیح کو مار ڈالا کچھ تعجب کی بات نہ ہوتی
 اور نہ بھڑکتا ہوتا اس لئے کہ اگر ایک آدمی ایک
 عورت سے جماع کرے جو اس کی زوجہ کے
 مشابہ ہو اس طرح پر کہ اس میں کچھ شک ہو تو
 یہ زانی نہیں ہوگا اور یہ قول اللہ تعالیٰ کا کہ
 نہ اُس کو مارا اور نہ صلیب پر لٹکایا اس پر
 دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو
 پہلے مارا پھر بعد قتل کے صلیب پر لٹکایا
 اور یہ اپنے ارادہ سے کیا اسی لئے نہیں فرمایا
 کہ ان پر مشابہ ہو گیا تھا کہ ان پر تو نہیں مشابہ
 ہوا تھا بلکہ رؤساء نے صورت بنا دی تھی اور
 غیر رئیسوں کے لئے صورت بنا دی تھی اور
 اس لئے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت

بنا دی تھی جیسا کہ پہلے گذر چکا اور جن میں اختلاف ہوا وئے رئیسوں کے سوا اور یہود ہیں
 کہ وئے تو سب یہود ہی تھے ہاں مگر ان میں کچھ آدمیوں نے دوسروں کی مخالفت کی عیسے پر
 ایمان لانے میں پس اللہ تعالیٰ نے باقی یہود اور نصاریٰ سے خبر دی اپنے اس قول میں
 کہ جنہوں نے اُس میں اختلاف کیا یعنی اُس پر ایمان لانے میں اختلاف کیا نہ یہ کہ اُس کے
 قتل میں اختلاف کیا وئے البتہ شک میں ہیں پس یہ قول خدا تعالیٰ کا کہ انہیں مارا راجع ہے

بدل دینے کے سوا اور طرح پر بھی بچا سکتا تھا اور اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مشابہ کر دیا تو ثابت ہوتا کہ کل یہودیوں کے لئے مشابہ کر دیا تھا اور جو چیز کہ اس طرح پر مشابہ ہو جاوے تو یہ کہنا کہ وہ چیز نفس الامر میں وہی ہے جائز ہو گا کیونکہ مشابہ ہو گئی ہے جس طرح کہ جائز ہے کہ وہ اور ہو اور مشابہ ہو گئی ہو اور اس کلام میں عیسائی ہی کی طرف نسبت ہے یعنی انہیں کی طرف اشارہ ہے تو لازم آیا کہ ان دونوں طرح نہ کہتا کہ عیسائی کی سی صورت بنادی تھی یا مشابہ کر دیا تھا اللہ نے اُن کے لئے پس خدا تعالیٰ کا اس طرح کہنا کہ لوگوں کے لئے صورت بنادی اور جو اس کے بعد ہے ولالت کرنا ہے اُسی پر جو جہائی نے نقل کیا ہے کہ جب عیسائی اٹھائے گئے تو سرداران یہود نے اس خوف سے کہ یہود عیسائی کے پیرو نہ ہو جاویں اور ان کی طرف نہ جھک جاویں جو عیسائی کی طرف بائبل میں یہ قصد کیا کہ ایک آدمی کو مار کر اونچے صلیب پر لٹکا دیا اور کسی کو اُس کے پاس نہ آنے دیا جب کہ بگڑ گیا اور صورت بدل گئی تو اپنی باقی قوم سے کہا کہ ہم نے عیسائی کو مار ڈالا اور دھوکہ دیا اپنی باقی قوم کو پس اُن میں آپس میں جھگڑا ہوا اور جو اُس میں جھگڑا رہے ہیں دُشمن تو ابدہ شک میں ہیں اور اس لئے شک میں ہیں جن سے عیسائی اٹھائے گئے اُن کو کچھ علم نہیں ہے مگر ظن کی پیروی کرتے ہیں اور عیسائی کو نہیں مارا ہے پھر کہا یقیناً یعنی اُن کو تو یہ

وقد اشتبه ايضا وقد نسب الضمير الى عيسى اعني اشار اليه فلزم ان لا يقول شيئا من ذلك فقولہ شبهہ بمن لا العباد وما بعد ما يدل على ما نقله الجبائي انه لما رفع عيسى عليه السلام خاف رد ساء اليهود من اتباع اليهود لعيسى وميلهم الى من مال معه منهم فعمدوا الى جل قتلوه وصلبوه على مكان عال بعد قتله ولم يمكنوا احد امن الدنومته فتغيرت وتكررت صورته وقالوا قتلنا عيسى وموهوا على بقية قومهم فاختلوا وان الذين اختلفوا فيه فحشيت منه وذلك انه من حين رفعه ما لهم من علم الا اتباع الظن وما قتلوه ثم قال ريقنا ثم عن يمين منهم اعني من ادعى قتله يتبين انهم ما قتلوه وهم الذين شبهوا البقية الناس عنهم وبقيته الناس هم الذين شبهوا لهم رجل بعيسى ممن قد كان يشبهه فجاءت العباد لا مندقة بصورة الواقعة ولو شبه الله لهم انسا باعيسى فقتلوه لم يكن قولهم انا قتلنا المسيح لعجبة ولا كذا بالذوات انا امراة تشبه زوجته بحيث لا يشك فيها لم يكن زانيا وقوله تعالى ما قتلوه وما صلبوه حل محلي انهم قتلوا انسانا ولا ثم صلبوه بعد القتل وهذا بقصد منهم ولهذا لم يقل اشتبهه فانه لم يشبهه

اَوّل یہ کہ خدا نے کسی دوسرے شخص کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت کے مشابہ نہیں بل دی تھی بلکہ اس مفسر کا مذہب یہ ہے کہ رؤسا یہود نے ایک شخص غیر کو دیدہ و دانستہ کہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے مار ڈالا اور صلیب پر لٹکادیا اور عوام سے یہ کہہ کر دکھا دیا کہ وہ عیسیٰ ہے جس کو ہم نے مار ڈالا ہے +

دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں چلے گئے اور جب ان دونوں باتوں کو طایا جاوے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مثل اور انبیاء کے اسی دنیا میں اپنی موت سے مرے + تیسرے یہ کہ اس مفسر کا مذہب یہ ہے کہ معراج بالجسد نہیں ہوئی تھی بلکہ بالروح خواب میں ہوئی تھی +

مناقولکم یا ایہا الکفرین المسلمین فی حق مثل ہذا المفسرین المومنین +

عبارت تفسیر مذکور یہ ہے :-

اور اُن کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے خدا کے رسول کو مارا یعنی اُن کا یہ کہنا اور ایسا اُن کا دعوے کرنا اُن میں مشہور تھا حالانکہ نہ اُنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا نہ اُنہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا مگر لوگوں کے لئے رسول اللہؐ اسی المشہور بھندہ الدعویٰ عندہم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم“ اُنہم ہذا العبارۃ واعرف الفرق میزناوین قولہ لوقال ولكن شبهہ اللہ لہم او اشتبہ علیہم فانه لوقال شبهہ اللہ تدل علی کراہتہم او اشتبہ لہم بعیسیٰ واحدا لیرضیہم بقتل واحد وان لم یکون عیسیٰ ولقد کان تعالیٰ قادرا علی اکرام عیسیٰ علیہ السلام وان ینجیہ منہم بقدر ذالک ولو قال اشتبہہ دل علی انہم اشتبہہ علیہم کلمہ مثلاً ومتی اشتبہ الشئی فیجوز ان یکون هو المشار الیہ فی نفس الامر وقد اشتبہ کما یجوز ان یکون غییرہ

اُن کی صورت بنا دی پس اس عبارت کو سمجھنا چاہئے اور جس طرح خدا نے کہا ہے اُس میں اور اس طرح کے کہنے میں کہ اللہ نے اُن کے لئے عیسیٰ کی سی صورت بنا دی یا مشابہ کر دیا اللہ نے اُن کے لئے فرق کرنا چاہئے کیونکہ اگر لوں کہتے کہ اللہ نے اُن کے لئے عیسیٰ کی سی صورت بنا دی تو اس سے تو یہودیوں کی بزرگی ثابت ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خاطر ایک شخص کی حضرت عیسیٰ کی سی صورت بنا دی تاکہ یہودیوں کو اُس ایک کے مار ڈالنے سے رخصت کر دے گو کہ وہ عیسیٰ نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی قائم رکھنے پر قادر تھا اور حضرت عیسیٰ کو اس طرح پر صورت

ظاہر ہونے سے نہیں ہے بلکہ اُس کی بزرگی صرف اِس وجہ سے ہے کہ خاص خدا کا نام پکارنے کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا گیا تھا +

اِس سورت میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ واقعہ کچھ کعبہ کی کرامات ثابت کرنے کو نہیں بیان کیا بلکہ اپنی قدرت کاملہ کی ایک شان بیان کی ہے۔ تمام قدرتیں خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت کے طور پر ظہور میں آتی ہیں انسان کا پیدا کرنا، مادہ خنثی کا پیدا کرنا۔ پھول چل کا پیدا کرنا سب قوانین قدرت کے مطابق ہوتا ہے لیکن اُن سب میں اظہار قدرت اور شان خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے اِسی طرح اِس واقعہ میں بھی جو قوانین قدرت کے مطابق واقع ہوا خدا تعالیٰ کی شان اور قدرت پائی جاتی ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے انسان کی نصیحت کو اِس سورۃ میں فرمایا ہے ہاں البتہ اِس بیان سے کعبہ معظمہ کی یہ عزت ثابت ہوتی ہے کہ جس واقعہ سے کعبہ محفوظ رہا خدا نے بطور اظہار اپنی شان و قدرت کے اُس کا ذکر کیا مگر ڈلفی کے مندر کا کبھی نام بھی نہیں لیا +

کافر

اگلے زمانہ میں بھی گزرے ہیں

ان دنوں میں جناب مولوی محمد مسیح الدین خان بہادر رئیس کا کوڑی علاقہ لکھنؤ کے کتب خانہ سے ایک تفسیر مسیحی بہ ”کشف الاسرار“ ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ اُس کتاب کا اور اُس کے مصنف کا حال ہم پھر کبھی لکھینگے اس وقت اُس نے جو تفسیر اُن آیتوں کی لکھی ہے جن کی تفسیر میں ہمارے زمانہ کے احباب ہم کو کافر بتاتے ہیں بعینہ اِس مقام پر لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اگلے زمانہ کے مفسر بھی کافر تھے +

اِس تفسیر کے مصنف کا ہم ابھی نام نہیں بتاتے جب خوب اُس کی تکفیر کے فتوے ہو لینگے تب نام بتا دینگے +

سورۃ النساء

اِس مفسر نے حضرت عیسیٰ کی نسبت تین باتیں قریب قریب اِسی کے بیان کی ہیں جو ہم کہتے ہیں +

اب ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اسی واقع کے ہونے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے +

اول۔ بڑی عمدہ تشبیہ جو قرآن مجید میں ابرہہ کے لشکر کی عصف مٹا کر سے دی گئی ہے وہ بالکل مرض چیچک کی پوری تشبیہ ہے کیونکہ چیچک کی بیماری میں بھی انسان کا بدن کیڑے کھائی ہوئی چیز کے بالکل مشابہ ہو جاتا ہے +

دوم۔ حجرو کا لفظ بھی اس مرض کی طرف اشارہ کرتا ہے اس لئے کہ حجر و حصہ کے ایک معنی ہیں اور حصہ چیچک کے مرض کو کہتے ہیں +

سوم۔ سمیل سے بھی اگر دہی مراد لی جاوے جو مفسرین نے لی ہے یعنی دوزخ کی آگ میں پکی ہوئی کنکریاں تو وہ بھی چیچک کے دانوں کے نہایت مناسب ہے +

چہام دم۔ ابابیل کا لفظ بھی اس مرض کی حالت سے نہایت مناسبت رکھتا ہے اس لئے کہ ابابیل ایسی کثرت کو کہتے ہیں جو گردہ گردہ میں پے در پے ہو۔ مرض چیچک کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ایک غول کج اس مرض میں مبتلا ہو اور سر اغول کل اور غلے ہذا القیاس +

پس قرآن مجید میں جس آیت کا ابرہہ پر نازل ہونا مذکور ہوا ہے اگرچہ اُس کا نام نہیں لیا گیا مگر اُس کے الفاظ اور اُس کی تشبیہیں مرض چیچک سے ایسی مناسب ہیں کہ اُس سے صاف مرض چیچک کی دبا کا ابرہہ کے لشکر میں واقع ہونا پایا جاتا ہے +

جواب اعتراض ملاحظہ

اب اس مقام پر کوئی ملحد یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر یہ واقع وقوع میں آیا تو اس سے کعبہ کی کچھ بزرگی اور کرامات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک اتفاقی واقع تھا اور ایسے واقعات دنیا میں بہت ہو کرتے ہیں چنانچہ ہیروڈ وٹس کی تاریخ سے جو چار سو برس پیشتر حضرت مسیح کے تھا ثابت ہوتا ہے کہ ڈلفی کے مندر پر جو یونان میں تھا ایک دفعہ ایرانیوں نے پانچ سو برس قبل مسیح کے چڑھائی کی جب اُس کے قریب پہنچے تو آسمان پر سے بجلی گری اور مندر کے بعض مکان گرا گئے اور ایرانی اُس میں دب کر مر گئے اور باقی خوف سے بھاگ گئے اور پھر تین سو برس پیشتر گال والوں نے اُس پر چڑھائی کی اور اسی طرح ایک عجیب واقعہ سے جس کا ذکر باسانیاں نے لکھا ہے گال والے پس پا ہو گئے پس اس واقع کے ہونے سے کعبہ کی کیا کرامت ثابت ہوتی ہے +

مگر ایسا اعتراض کرنا اعتراض کرنے والوں کی غلطی ہے کعبہ کی بزرگی کسی کرامت کے

پنجم۔ ثعلبی نے کتاب العرایس کے باب قصۃ اصحاب الفیل میں لکھا ہے۔ "وولی برہۃ
ومن معہ ہاربا فجعل ابرہۃ یسقط عضواً عضواً حتی مات * * * وھو اول وقت
رئی الجدری والخصبۃ یعنی بھاگ گیا ابرہہ اور جو لوگ کہ اُس کے ساتھ تھے اور ابرہہ
کے اعضا گل گل کر گرتے تھے یہاں تک کہ مر گیا * * * اور یہ پہلا وقت ہے جو چیچک کی
بیماری نمودار ہوئی *"

ششم۔ تفسیر صانی میں ہے فجعلت ترمیم بھا حتی جدرت اجناسہم
فقتلہم بھا وما کان قیل ذالک رئی شیئی من الجدری یعنی پتھر راتے تھے یہاں تک کہ
اُن کے بدنوں میں چیچک نکل آئی اُسی نے اُن کو مار ڈالا اور اُس سے پہلے چیچک کی بیماری نمودار
نہیں ہوئی تھی *"

ہفتم۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے فما لقی اخذ منهم الا اخذتہ الحکۃ وکان
لا یحک الا انسان منهم جلدہ الا تساقط لحمہ یعنی اُن میں سے جس کو پتھر لگا اُس کے
بدن میں کھجلی پیدا ہوئی اور اُن میں سے جو شخص کھجلا تا تھا اُس کا گوشت اُتر پڑتا تھا۔ یہ حالت
خاص چیچک کی بیماری کی ہے *"

ہشتم۔ کثاف میں ہے عن عکرمہ عن اصابہ جدرۃ وھو اول جدری ظہر
یعنی عکرمہ کا قول ہے کہ وہ پتھر جس کو لگا اُس کو چیچک نکل آئی اور دُہی زمانہ تھا جس میں
پہلے پہل چیچک نکلی *"

نہم۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے روى عکرمۃ عن ابن عباس قال لما ارسل اللہ
النجارۃ علی اصحاب الفیل لم یقع حجر علی احد منهم الا لفظ جلدہ وانارہ الجدری
وھو قول سعید ابن جبیر یعنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ عکرمہ نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ جب
اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر پتھر ڈالے تو جس شخص پر پتھر پڑا اُس کی جلد بھد بھد اُٹھی اور چیچک
کا زور ہو گیا اور یہ قول سعید ابن جبیر کا ہے *"

دھم۔ گبن کی تاریخ رومیہ (باب ۵۰) کے حاشیہ پر ولیم اسمتھ نے اور ترجمہ انگریزی
قرآن کے سورۃ الفیل کے حاشیہ پر راول نے رلیسک کی کتاب معالجات عرب اور ہم گیمیل
دلسان کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ عرب میں اول مرتبہ چیچک کا مرض ابرہہ کی چڑھائی کے
وقت نمودار ہوا تھا *"

یہ روایتیں بالکل یقین دلاتی ہیں کہ ابرہہ کے لشکر پر جو آفت پڑی وہ بلا شک
چیچک کی وبا تھی *"

نام سے مشہور ہوا جبکہ انہوں نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا اُن میں ایک سخت وبا چھپک کی پھیلی اور ابرہہ اور اُس کا تمام لشکر اس وبا سے ہلاک اور برباد ہو گیا اور محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور جو کہ ایسے وقت میں اس وبا کا واقع ہونا مکہ معظمہ کے محفوظ رہنے کا سبب ہوا اُسی کا ذکر خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے *

تحقیق القصہ

اب ہم کو یہ بات کہ جب مکہ معظمہ کا محاصرہ ابرہہ الاشرم نے کیا تو درحقیقت اُس کے لشکر میں چھپک کی وبا پھیلی تھی ثابت کرنا باقی رہا ہے اور یہ بھی بیان کرنا ہے کہ اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے بھی اُسی واقع کا ذکر کیا ہے نہ اور کسی قصہ کا۔ پس اب ہم اول امر کو مفصلہ ذیل دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں *

اول۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے واصیب ابرہہ فی جسدہ لا وخو جوا بہ معہم یسقط اغملة اغملة کما سقطت منہ اغملة اتبعہا منہ مد لا تمت قیحا ودمًا حتی قد مر ابدہ صنعاء وھوشل یعنی ابرہہ کے بدن میں بیماری ہو گئی اُس کی انگلیاں گرنے لگیں اُن میں سے پیپ اور خون بہتا تھا یہاں تک کہ جب صنعاء میں آیا تو لنگھا تھا اس کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چھپک کی بیماری میں ابرہہ بھی مبتلا ہوا تھا *

دوم۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے۔ قال ابن اسحاق وحدثنی عبد اللہ بن ابی بکر عن عمرو بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ عن عائشۃ قالت رایت قاید الفیل وسایسہ بملکہ اعمیین مقعدین یستطمان یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں نے کہا دیکھا ابرہہ کے فیلبان اور چوٹے کو مکہ میں کہ وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اس روایت میں بھی جو کیفیت مندرج ہے اُس سے بھی صاف پایا جاتا ہے کہ چھپک کی بیماری سے وہ اندھے ہو گئے تھے *

سوم۔ سیرت ہشامی میں لکھا ہے قال ابن اسحاق وحدثنی یعقوب بن عیینہ انہ حدث ان اول ما رویت الحصبۃ والجدری بارض العرب ذلک العام یعنی سیرت ہشامی میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ یعقوب ابن عیینہ نے یہ بات کہی کہ ملک عرب میں اسی برس پہلے پھل چھپک کی بیماری نمودار ہوئی *

چہارم۔ واقعہ میں لکھا ہے فکان ذلک اول ما کان الجدری والحصبۃ یعنی یہی وقت تھا کہ پہلے پھل چھپک کی بیماری ہوئی *

سجل ای مہاکتب لہم انہم یعدون ہما قال اللہ تعالیٰ ما ادراک ما سبحین کتاب
مرقوم والسجیل بمعنی السجین قال الانہوی ہذا احسن مہامرفہا عندی یعنی
من سجد کے معنی ہیں سجد کے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز سے خدا نے اُن کے لئے لکھا
تھا کہ عذاب دئے جاوے گا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا جانتا ہے تو اے محمدؐ کہ کیا ہے
سجین وہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور سجد کے بھی وہی معنی ہیں جو سجین کے ہیں اور زہری
کا قول ہے کہ یہی معنی میرے نزدیک سجد کے لفظ کے اُن سب معنوں سے بہتر ہیں جو اد پر
گذرے پس اب معنی بالکل صاف ہو گئے اور اسی لئے ہم نے سجد کا ترجمہ ”جو اُن کے لئے
لکھے ہوئے تھے“ کیا ہے +

لفظ عصف کے معنی ہیں خراب ہوئی یا روندی ہوئی یا کٹی ہوئی یا چری ہوئی یا کڑے
کھائی ہوئی زراعت کے خواہ اُس کے پتوں کا یہ حال ہو گیا ہو خواہ بالوں کا خواہ پتوں اور بالوں
دونوں کا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ والا احتمال الثانی علیٰ ہذا الوجه ان یکون التشبیہ
واقعا بورق الزرع اذا وقع فیہ الاکل وھوان یا کله الدود یعنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ
یہ تشبیہ ہے کھیتی کے پتوں سے جس میں کیڑا لگ گیا ہو اور اُس کو کیڑوں نے کھالیا ہو اور
اسی سبب سے میں نے کصف ماکول کا ترجمہ کیا ہے ”جیسی کہ کھائی کھیتی“ +

قاموس اور صراح میں لکھا ہے کہ عصف ماکول اسی کنوز قد اکل جبہ وبقی تینہ +
یعنی قاموس و صراح میں لکھا ہے کہ عصف ماکول کے معنی ایسی کھیتی کے ہیں جس
دائے کھائے ہوں اور ڈنٹھل باقی رہ گئے ہوں +

بیان القصہ

عرب کی ملکی روایتوں میں یہ قصہ تو اترا کو پہنچ گیا ہے اور جس زمانہ میں یہ واقع ہوا اُس زمانہ
عرب میں ایک نئے سکہ کا شمار کیا جاتا ہے جس کو عام الفیل کہتے ہیں اور اِس واقع کے بعد اسی سال
میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور قصہ یہ ہے کہ ابراہیمؑ الا شرم ابی
مسکوم عیسائی مذہب اور یمن کا حاکم تھا اُس نے جرجنتیو اسقف کی تحریک سے جس کو اسکندریہ
کے بطریق نے بھیجا تھا صنعاء یمن میں ایک کلیسیا بنوایا اور چاہا کہ اہل عرب مکہ کا حج چھوڑ دیں
اور اس کلیسیا کا حج کیا کریں مکہ والوں نے نہانا تباہی ابراہیمؑ کے شہر میں مکہ پر اِس راویہ
سے چڑھائی کی کہ کعبہ کو سمار کر دے اور ابراہیمؑ کے ساتھ کعبہ کے سمار کرنے کے لئے ہائی بھیجے
اِس سبب وہ لوگ اصحاب الفیل کہلائے لگے اور وہ برس جس میں چڑھائی ہوئی عام الفیل کے

لا طیر الا طیر اللہ پس اس مقام پر اس سورۃ میں طیر کے لفظ سے وبال اور مصیبت مراد
جو ابرہہ کے لشکر پر پڑی مگر جو کہ اس لفظ کے معنی پرند جانور کے بھی ہیں اس لئے لوگوں نے اس
کے لئے کہانی بنالی ہے *

ابابیل سے وہ پرند جانور مراد نہیں ہے جو گھروں کی چھت میں یا پرانے مکانوں میں پروں
گھونسل بنا کر رہتے ہیں اور شام کو مغرب کے وقت اڑتے ہیں بلکہ اس لفظ کے معنی کثرت کے ہیں
چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی فوج فوج اس کا ترجمہ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے
جماعت جماعت اور شاہ عبدالقادر صاحب نے تنگ تنگ *

تفسیر المیزان میں ہے ابابیل کثیرۃ متفرقة تتبع بعضها بعضا یعنی ابابیل کہتے
ہیں بہت سی متفرق چیز کو ایک دوسرے کے پیچھے ہوا اور اسی سبب ہم نے ابابیل کا ترجمہ
غول کیا ہے *

حجاء کا ایک یہ لفظ ہے جس کے سبب لوگوں نے یہ قصہ گھڑ لیا ہے جس سے جو کی
اور لغوی معنی اس کے پتھر کے ہیں اور لفظ تو میہم جو اس کے ساتھ ہے تو اس سے اور بھی لوگوں
کو یہ خیال جم گیا کہ وہ پرند جانور پتھر مارتے تھے۔ مگر بات یوں نہیں ہے اصل یہ ہے کہ پتھر مارنے
سے مراد مصیبت ڈالنا ہے اُردو محاورہ میں بولتے ہیں کہ پتھر پڑے ہیں یعنی آفت پڑی ہے۔
عرب میں بھی یہ محاورہ ہے چنانچہ ماس میں لکھا ہے رومی بحارۃ الارض ای بلداہیۃ
یعنی زمین کے پتھر ڈالے گئے یعنی مصیبت میں مبتلا ہوا *

وفی حدیث الاحنف قال علی حین ندب معاویۃ عمرًا للحکومتہ لقد رمیت
بحجر الارض ای بلاہۃ عظیمہ تثبت ثبوت الحجر فی الارض نہایہ ابن اثیر و مجمع
بحار الانوار *

یعنی نہایہ ابن اثیر اور مجمع بحار الانوار میں لکھا ہے کہ جب معاویہ نے عمر بن العاص کو عامل کر
کے لئے بلایا تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اس پر زمین کے پتھر مارے گئے یعنی اہل مصیبت پڑی
جیسے کہ پتھر زمین سے اُٹل جاتا ہے *

لفظ مجیل۔ جبکہ مفسرین نے لفظ حجارہ سے اس کے لغوی معنی پتھر کے لئے تو لفظ
مجیل کے بھی انہوں نے پتھر کے معنی لئے یعنی مٹی کے پتھر اور اس لئے شاہ عبدالقادر صاحب نے
اس کا ترجمہ کنگر کر دیا ہے یعنی وہ اینٹیں جو پڑاؤہ میں گل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر
ڈھم ہو کر بہت سخت ہو جاتی ہیں *

مگر مجیل یعنی سہل بھی آیا ہے چنانچہ قاموس میں لکھا ہے۔ قولہ لقا لمن مجیل ہی من

میں پھیلی اور بہت سے آدمی اور جانور چمچک سے مر گئے اور سارا لشکر تباہ ہو گیا اسی واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱- اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ
باصحاب الفیل *
۲- اَلَمْ یَجْعَلْ کِیدَہُمْ فِی تَضْلِیْلِکَ
۳- وَاَرْسَلَ عَلَیْہِم طَیْرًا اَبَابِیْلَ *
۴- تَرٰہِمُ مَحْجَاۃً مِّنْ سَجِیْلِکَ
اُنْ کے لئے لکھے ہوئے تھے *

۵- فَجَعَلْہُمْ کَعْصَفًا مَّا کُوْلُکَ
اس سورۃ میں چند لفظ ایسے ہیں جن کے سبب لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اصل یہ
کو چھوڑ کر قصۃ بنا لیا ہے اس لئے ان لفظوں کی تحقیق ضرور ہے *
طیروں کا لفظ جو اس میں ہے وہ لفظ طائر کی جمع ہے مگر مفرد پر بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے
صرح میں لکھا ہے وقد یقع الطیر علی الواحد جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے فیکون طیراً باذن اللہ پس طیراً اور طائر دونوں کے ایک معنی ہیں *

ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی پرند جانور کے ہیں مگر شومی اور وبال اور بد حالی اور
بدشگونی پر بھی اُن کا اطلاق ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عرب اے پرند جانوروں کے اڑنے
سے شگن و بدشگن لیا کرتے تھے اس لئے جب کسی پر آفت آتی تھی تو کہتے تھے کہ جری لفلان
الطائر بکذا یعنی اس کی چڑیا اسی طرح پر آ رہی ہے پس اس سبب طائر کا لفظ بھی وبال
اور شامت پر اطلاق ہونے لگا *

لغات قرآن میں اس آیت کی تفسیر طائر کہ معکم یہ لکھی ہے کہ اسی شو مکہ من
عند انفسکم یعنی تمہاری چڑیا تمہارے ساتھ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا وبال تمہاری
ہی ذات سے ہے اور تفسیر ابن عباس میں بھی طائر کہہ کے معنی مصائب کہہ کے لکھے ہیں یعنی
تمہاری چڑیا سے تمہاری مصیبتیں مراد ہیں *

طیور کا لفظ بھی ان ہی معنوں میں متعمل ہوتا ہے چنانچہ صراح میں لکھا ہے کہ منہ قولہم

- ۲۷۔ اَلَا مَنْ ارْتَضٰی مِنْ رَسُوْلٍ فَادْنٰی سِلْکَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝
- ۲۸۔ لَیَعْلَمَنَّ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رَسْلَتَ رَبِّہُمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدِیْہِمْ وَاَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ۝
- ۲۷۔ سوائے اُس کے جس کو پیغمبر کرنا پسند کرتا ہے پھر وہی رکھتا ہے اُس کے آگے اور اُس کے پیچھے نگہبانی ۝
- ۲۸۔ تاکہ جان لے کر بے شک اُنہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دئے اور گھیر لیا ہے اُس چیز کو جو اُن کے پاس ہے اور گن لیا ہے ہر چیز کو ایک ایک کر کے ۝

سورۃ الفیل مکیۃ وہی خمس آیات

سورۃ فیل

مکہ میں اُتری اس میں پانچ آیتیں ہیں۔ اس سورۃ میں لفظ فیل آیا ہے اور اس سبب اس کا نام ”سورۃ فیل“ ہوا ہے یعنی وہ سورۃ جس میں ہاتی کا نام ہے یا ہاتی والوں کا قصہ ہے ۝

ابوہشام الاشجریؒ یمن کا بادشاہ جو عیسائی مذہب رکھتا تھا اُس نے کعبہ کے ڈھانے کے ارادہ سے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اور اُس کے لشکر کو برباد کر دیا وہی قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے ۝

مفسرین کی عادت ہے کہ اصل بات کو بڑھا کر کچھ کچھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس اصلی واقعہ کو بھی کہانی کی صورت پر بنالیا ہے اور اپنی تفسیروں میں اس طرح لکھا ہے کہ جب ابراہیمؑ کا لشکر تینوں سمیت کعبہ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم پرند جانوروں کو حکم دیا کہ مسوریا چنے کے دانہ کے برابر ایک کنکری چوخیچ میں اور ایک ایک دو نوں پنچوں میں لے کر جاؤ اور ابراہیمؑ کے لشکر پر چھوڑ دو۔ اُن پرندوں نے ایسا ہی کیا اور کنکری جس کے سر پر پڑی پار ٹھل گئی سارا لشکر برباد ہو گیا۔ اور اس قصہ کے لئے کچھ بے اصل روایتیں بھی گھڑ لی ہیں اور لفظی مناسبت سے تمام اُس کے لوازمات از خود خیال کر لئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح پر یہ قصہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید سے صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ ابراہیمؑ کے لشکر پر ایک آفت پڑی اور وہ برباد ہو گیا۔ اُس آفت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے مگر قرآن مجید کی سیاق عبارت سے اور تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفت بابلے چیچک کی بیماری تھی جو ابراہیمؑ کے لشکر میں فحشہ زمانہ محاصرہ مکہ

۱۷۔ تاکہ اُس میں اُن کو آزماتے اور جو منہ موڑے اپنے پروردگار کی یاد سے ڈالیں گے

۱۸۔ اور مسجدیں اللہ کے لئے ہیں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو +

۱۹۔ اور جب خدا کا بندہ کھڑا ہوا کہ پکارے اپنے اللہ کو تو اُس پر غول پر غول چڑھنے کو ہوئے +
۲۰۔ کہدے کہ میں تو اپنے ہی پروردگار کو پکارتا ہوں اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا +

۲۱۔ کہدے کہ میرے اختیار میں تمہارے لئے نہ بڑا کرنا ہے اور نہ بھلا کرنا +

۲۲۔ کہدے کہ بے شک خدا سے مجھے کوئی نہ بچاویگا اور نہ میں اُس کے سوا کوئی جگہ

۲۳۔ سوائے پہنچانے خدا کے حکموں اور اُس کے پیغاموں کے اور جس نے خدا کی اور اُس کے رسول کی نافرمانی کی تو اُن کے

۲۴۔ یہاں تک کہ جب دیکھینگے کہ وہی ہوا جو اُن سے کہا گیا تھا تب جانینگے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں بھی کچھ نہیں +

۲۵۔ کہدے کہ میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کئے گئے ہیں کیا وہ قریب ہونے والے

۲۶۔ وہ غیب کی بات جانتا ہے پھر اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں جتلاتا +

۱۷۔ لنفنتھم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً صہداً +
بڑھنے والے عذاب میں +

۱۸۔ وان المسلمین لله فلا تدعو مع اللہ احداً +

۱۹۔ وانه لما قام عبد اللہ یدعوہ کا دوا یکنون علیہ لبداً +
۲۰۔ قل انہما دعوا ربی ولا یشرک بہ احداً +
نہیں کرتا +

۲۱۔ قل انی لا املک لکم ضراً ولا رشداً +

۲۲۔ قل انی لن یحیی ریی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحداً +
پناہ کی پاؤنگا +

۲۳۔ الا بلغا من اللہ ورسلاً ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ ناکر جہنم خالدین فیہا ابداً +
لئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اُس میں رہینگے +

۲۴۔ حتی اذا نوا واما یوعدو فسیعلمون من اضعف ناصراً و اقل عدداً +

۲۵۔ قل ان ادری اقرب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امداً +
ہیں یا میرا پروردگار اُن کو کر دیگا دُور دماز +

۲۶۔ علیم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً +

لفظ لمس جو قرآن مجید میں آیا ہے اُس کے معنی چھونے کے ہیں مگر اُس سے ڈھونڈنے کا مطلب لیا جاتا ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ لمس کے معنی چھونے کے ہیں اُس سے اللس المس فاستعبر للطب مراد لی گئی ہے ڈھونڈنا تلاش کرنا کیونکہ چھونے والا لان المماس طالب متعرف یقال لمسہ بھی تلاش کرنے والا اور دریافت کرنے والا ہوتا والتمسہ ۛ

ہے عربی زبان میں چھون لیا یعنی ڈھونڈ لیا بولا جاتا ہے۔ جناب مولوی عبدالقادر صاحب نے اس کا ٹٹولنا نہایت عمدہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ اُردو زبان میں ٹٹولنا چھو کر دریافت کرنے اور صرف کسی بات کے دریافت کرنے دونوں پر بولا جاتا ہے اسی طرح لفظ لمس عربی محاورہ میں دونوں پر بولا جاتا ہے مگر ہم نے بنظر مزید توضیح ڈھونڈنا ترجمہ اختیار کیا ہے پس جن لوگوں نے کہ لفظ لمس پر خیال کر کر یہ قصہ بنا لیا ہے کہ جن شیطان آسمان تک جاتے تھے انہوں نے محض غلطی کی ہے ۛ

اب وہی نجومی کہتے ہیں کہ ہم بہت بیٹھ بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں سُنا کرتے تھے یعنی اُس کے ستاروں کی گردش سے غیب کی باتیں سمجھا کرتے تھے مگر اب اس قرآن کو سُننے اور ایمان لانے کے بعد ہم کو یہ یقین ہوا ہے کہ جو کوئی نجوم سے غیب کی بات دریافت کرنا ہے تو اُس کے لئے بجز آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلہ کے اور کچھ نہیں ہے یعنی کوئی چیز غیب کی دریافت نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا کیا ارادہ ہے بھلائی کا یا بُرائی کا۔ اس بیان سے صرف اس قدر مطلب ہے کہ علم نجوم کے ذریعہ سے غیب کی بات دریافت کرنے کا درحقیقت رستہ بند ہے کسی طرح خدا کی بات دریافت نہیں ہو سکتی۔ خدا سے نہ کوئی جیت سکتا ہے نہ اُس کی مشیت سے بھاگ سکتا ہے۔ پس ان باتوں کو ہم قرآن سے سُن کر اُس پر ایمان لے آئے قرآن مجید کا صاف صاف یہ مطلب ہے جس کو لوگوں نے عوام الناس کے سامنے عجیب عجیب باتیں کہنے کے لئے ایک ایسا قصہ بنایا ہے جس پر کوئی ذی عقل یقین نہیں کر سکتا مگر غور کرنے سے ہر ذی عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ساختہ قصہ ہے قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مفسرین کی گھڑت ہے کہ ایک لفظ کی مناسبت سے اُس کے تمام لوازمات کو اکٹھا کر کر ایک خیالی قصہ بنا لیتے ہیں ۛ

اب خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو بیان فرما کر تمام لوگوں کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی اور آنحضرت صلعم کو لوگوں میں وعظ فرمانے کی طرف متوجہ کیا اور آنحضرت کو فرمایا کہ ۛ

۱۶۔ وان لو استقاموا علی الطریقتہ لا سقینہم ماء عندنا ۛ
۱۷۔ اے محمدؐ تو لوگوں سے کہہ دے کہ مجھ پر توحی آئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر تپا یم رہتے تو ہم ان کو پیٹ بھر کر پانی پلا دیتے ۛ

یقین کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے وہ لوگ بلاشبہ یہودی تھے +

چوتھی بات اُن لوگوں نے یہ کہی کہ ہم جو بیٹھے بیٹھے کراسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سُننے والوں پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والے مجوسی آتش پرست تھے اُس فرقہ کے پیشوا نجوم پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات سے غیب کی چیزیں دیتے تھے اور ہر ایک کی بھلائی بُرائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے قرآن مجید سُن کر اس عقیدہ کو غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نجومی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی ہر اسکتا ہے اور نہ اُس کو جیت سکتا ہے نہ اُس سے بھاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے یعنی آتش پرست +

اب اس مقام پر ایک اور بات بھی بیان کرنے کے قابل ہے۔ ہمارے قدیم عالموں نے ان کھلی آیتوں کو بھی بطور ایک عجیب قصہ کے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے جن اور شیطان آسمان و نیابتک جاتے تھے اور چپکے سے کان لگا کر ملائکہ میں جو باتیں فرشتے کرتے تھے چوری سے سُن لیتے تھے اور اس چوری سے وہ جان جاتے تھے کہ دنیا میں کیا ہونیوالا ہے اور کاموں اور جادو گروں اور نجومیوں وغیرہ کو جو اُن کی پوجا کرتے تھے غیب کی خبر دیتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطانوں اور جنوں کا اوپر جانا اور چوری سے ملائکہ کی باتیں سُننا بند ہو گیا اور آسمان میں برنسبت سابق کے چوکی پرہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جگہ جگہ چوکیدار بیٹھ گئے اور آگ کے شعلے بھی بڑھادئے یہاں تک کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہی اب جو شیطان یا جن آسمان پر باتیں سُننے جانا چاہتا ہے اُس پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے اور رات کو جو ہم ستارے ٹوٹتے دیکھتے ہیں یہ وہی شعلہ ہائے آتشیں ہیں جو شیطانوں اور جنوں کو مارے جاتے ہیں +

مگر یہ سب باتیں غلط اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مذہب اسلام اور خدا کے پاک کلام ان دور از کار قصوں سے پاک ہے اس مقام پر ان نجومیوں کا قول جو قرآن سُن کر ایمان لائے تھے نہایت خوبی اور فصاحت و بلاغت سے استعارے میں بیان کیا گیا ہے نجومی کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بہت ڈھونڈا یعنی اُس کے ستاروں کی گردش اور اُن کی سعادت و نحوست پر غور و فکر کیا مگر اُس کو چوکیداروں اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا یعنی کوئی بُراہ ایسی نہیں پائی جس سے درحقیقت غیب کی بات دریافت کر سکیں اور جو کچھ بھلائی یا بُرائی انسان کے لئے ہونے والی ہے اُس کو اول بدل کر دیں +

۱۱۔ وَاَنَا مَنَا الصَّالِحُونَ وَمَنَا
دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرِيقُ قَدْ دَا
مختلف راہوں پر ہیں *

۱۲۔ وَاَنَا ظَنَّا أَنْ لَنْ نَعْزِزَ اللَّهَ
فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْزِزَ هَرَبًا
ہر اسکتے ہیں بھاگ کر *

۱۳۔ وَاَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدْيَ
أَمَنَّا بِهِ مِنْ يَوْمٍ بَرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ
بِخَسَا وَلَا رَهَقًا
اور زیادتی کا ڈر نہیں *

۱۴۔ وَاَنَا مَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَا
الْقَاسِطُونَ مِنْ أَسْلَمْنَا وَلَكُنَّا
تَحْوَارِشًا
۱۵۔ وَاَمَا الْقَاسِطُونَ ذَكَرْنَا
لَجْهَنَّمْ حَطَبًا

یہاں تک جو کچھ بیان ہوا ان لوگوں کے اقوال کا بیان تھا جنہوں نے چھپ کر قرآن
سنا تھا اور اسی بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور
بُت پرست تھے کیونکہ ان کی باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جور و کی ہے
اور نہ اُس کے کوئی بیٹا ہے ہمارے پیشواؤں نے خدا پر تممت لگائی تھی۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا سمجھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پس جن لوگوں نے
اس عقیدہ کے غلط ہونے کا اقرار کیا بے شک وہ عیسائی تھے *

دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے
پناہ چاہتے تھے یہ طریقہ عرب کے بُت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن
سُن کر غلط سمجھا بلاشبہ وہ لوگ عرب کے بُت پرست کافر تھے *

تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجنے کا۔ یہ عقیدہ یہودیوں
کا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی ہے وہ ابدی ہے اب کوئی پیغمبر صاحب شریعت
مبعوث نہیں ہونے کا جن لوگوں نے قرآن سُن کر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اس بات پر

اس لئے انہوں نے اس مقام پر انسان اور جنات دونوں کا نام لیا پس یہ تصور نہ کرنا چاہئے کہ اس مقام پر خدا تعالیٰ نے جن کی کچھ حقیقت بتائی ہے کیونکہ یہ اُن لوگوں کے قول کا بیان ہے جنہوں نے چھپ کر قرآن سنا تھا اور ان لوگوں میں جو لوگ کفار عرب تھے انہوں نے کہا :

۶- وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا *
اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ تھے جو پناہ مانگتے تھے مرد جناتوں سے پھر اُن کی ڈھٹائی زیادہ ہو گئی تھی *

عرب کے کافروں کے جو لوگ پیشوا تھے اُن کی عادت تھی کہ جب سفر میں یا شکار میں کسی میدان میں جا کر اترتے تو لوگوں کے دکھانے کو وہاں کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے اور اس سبب اُن کے پیرو کافروں میں ان کی توقیر اور ان کا ادب اور ڈر بڑھ جاتا تھا اور خود ان کے پیشواؤں کے دلوں میں تکبر و غرور زیادہ سا جاتا تھا اسی بات کا ذکر اس آیت میں ہے اور اُن لوگوں میں جو لوگ یہودی تھے اور یقین کرتے تھے کہ بعد حضرت موسیٰ کے کوئی پیغمبر صاحب شریعت نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا :

۷- وانه ظنوا انما طعنكم ان لن نبعث الله احدا *
تم سمجھے ہو کہ کسی پیغمبر کو خدا نہیں بھیجے گا *
اور اُن لوگوں میں سے جنہوں نے چھپ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے سنا تھا جو لوگ بخومی آتش پرست تھے اور ستاروں کی گردش سے سعادت و خوشست اور غیب کی باتیں سمجھتے تھے اُن لوگوں نے کہا :

۸- وانا لمسنا السماء فوجدنا ملئت جسسا شديدا و شمسيا *
اور بلاشبہ ہم نے دھوڑ ڈالا آسمانوں کو پھر ہم نے اُس کو سخت چوکیداروں اور آگ کے بھڑکتے شعلوں سے بھرا ہوا پایا *

۹- وانا كنا نفعدها مقاعد للسهم فن يستمع الان يجادل شهابا *
اور بے شک ہم آسمانوں کے بیٹھنے کی جگہ میں سننے کے لئے بیٹھتے تھے پھر اب جو کوئی سنتا ہے تو اپنے لئے ایک بھڑکتا ہوا آگ کا شعلہ تاک میں لگا پاتا ہے *

۱۰- وانا لاندرى انشرا يدمين في الارض اما اراد بهم ربهم رشدا *
اور ہم نہیں جانتے کہ بُرائی کا ارادہ کیا گیا ہے اُن لوگوں کے لئے جو زمین پر ہیں یا اُن کے پروردگار نے اُن کے لئے بھلائی کا ارادہ کیا ہے *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ قل اوحی الی انہ استمع نفرًا
من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجیبًا
قرآن پڑھتے سنا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا۔
۲۔ یھدی الی الرشداً فامتابہ
ولن نشرك بربنا احداً
کسی کو شریک نہ کریں گے۔

جن لوگوں نے چھپ کر قرآن سنا۔ یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور بُت پرست
تھے۔ ہمارے ہاں کے قدیم عالم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک وہ چاروں مذہب والے
تھے مگر اس قدر طرہ بڑھا دیا ہے کہ وہ سب جن تھے کیونکہ اُن کے نزدیک جنوں میں یہودی
مذہب کے اور عیسائی مذہب کے اور آتش پرست اور بُت پرست سب طرح کے جن ہیں
وذكر الحسن ان فيهم يهودا
نضاري وجوسا ومشرکین۔ تفسیر کبیر
صفیہ ۱۷۱ جلد ۶
ہم اسی قدر کہتے ہیں کہ حضرت وہ جن نہ تھے آدمی تھے۔ اُن لوگوں میں جو لوگ عیسائی تھے
اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ جانتے تھے انہوں نے کہا۔

۳۔ وَاِنَّهُ تَقَالٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا
بیٹا ہے۔
۴۔ اور بے شک یہ بات تھی کہ ہمارے
بے وقوف (یعنی اُن کے پیشوا) خدا پر جھوٹ

۵۔ وَاِنَّا ظَنَنَّاهُ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلٰی اللّٰهِ كَذْبًا
بولتے تھے۔
۶۔ اور بے شبہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان
اور جنات کبھی خدا پر جھوٹ بات نہ کہیں گے۔

۷۔ وَاِنَّا ظَنَنَّاهُ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلٰی اللّٰهِ كَذْبًا
جن لوگوں کا یہ قول ہے وہ یقین کرتے تھے کہ جنات بھی مثل انسان کے مخلوق ہے

کچھ شبہ نہیں کہ قرآن کی رو سے جادو باطل ہے *

تفسیر القرآن

سورۃ الجن مکیہ وہی ثمان وعشرون ابیۃ و رکوعا

سورہ جن

کئے میں اُتر ہی اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔ اس سورۃ میں لفظ جن آیا اور اسی لفظ کے سبب اس کا نام سورہ جن ہوا ہے۔ ہمارے قدیم عالموں اور مفسروں نے اپنی معمولی عادت کے مطابق اس سورۃ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اُس کو بھی ایک عجیب و غریب قصہ بنا لیا ہے اُن کے خیال میں آیا کہ اس مقام پر لفظ جن سے وہ مخلوق مراد ہے جس کو عوام الناس جن خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہوائی آگ کے شعلہ سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو کہ انہیں نہیں دیتی نگر طرح طرح کی شکلوں میں بن جانے اور انسانوں کے سروں پر آتی ہے۔ یہی صحیح ہے۔ دیتے یا اُن کا کام خدمت کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ خیال صحیح ہے۔ اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں لفظ جن سے وہ جن جو لوگوں کے خیال میں ہے ہرگز نہ گردش سے سعادت و نعمت

اجتنان سے مشتق ہے جن کے معنی چھپے ہوئے کے۔ اور بلاشبہ ہم نے دھوڑ ڈالا آسمانوں کو چیز پوشیدہ ہو اُس پر جن کا اطلاق کر سکتے ہیں یہاں۔ کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اُس کو سخت چوکیداروں اور آگ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کر سورۃ میں ذکر ہے چھپ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور بسبب اس من الجن کا اطلاق ہوا۔ ہمارے مفسر و لوگوں کا چھپ کر قرآن سننا اور ایمان

۹۔ اور بے شک ہم آسمانوں کے بیٹھنے کی جگہ میں سننے کے لئے بیٹھتے تھے پھر اب جو کوئی سنتا ہے تو اپنے لئے ایک بھرکتا

۱۰۔ اور ہم نہیں جانتے کہ بُرائی کا ارادہ کیا گیا ہے اُن لوگوں کے لئے جو زمین پر ہیں یا

نئی کا ارادہ کیا ہے *

اعمال کے معتقد ہیں۔ بہر حال خدا نے یہودیوں کی نسبت فرمایا کہ انہوں نے توریت کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا اور اُس چیز کی پیروی کی جس کو سلیمان کے وقت میکا ذریعہ کرتے تھے اور وہ یہی اعمال سرور وغیرہ تھے اور انہوں نے اُس چیز کی پیروی کی جس کو وہ اپنے زعمِ باطل میں سمجھتے تھے کہ بابل میں ہاروت و ماروت پر جو اُن تھے زعم میں مثل فرشتوں کے تھے اُتاری گئی ہے حالانکہ یہ کام اور یہ زعم ان کا غلط تھا پس اس جگہ پر قرآن مجید میں جو لفظ ملکیں اور مآ انزل کا آیا ہے وہ حکایت اُن لوگوں کے خیال کے مطابق آیا ہے جو اُس کو ایسا سمجھ کر اُس کی پیروی کرتے تھے نہ حقیقتاً اور اس لئے یہ سمجھنا کہ درحقیقت وہ فرشتے تھے اور درحقیقت کوئی چیز خدا نے اُن پر نازل کی تھی صریح غلطی ہے۔

اب پھر ہم اپنے مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اس آیت سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت لوگوں کو عموماً سحر یا جادو و خدشہ میں مفارقت دلوادینے کا عمل سحر لوگوں کو سکھاتے تھے اور یہ بات ہمارے مخالف نہیں جیسا کہ کیمیا گر کیمیا کے بہت سے نسخے بتاتے ہیں مگر یہ کہ وہ سحر برحق تھا یا موثر فی الحقیقت تھا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اُس کے برضات ثابت ہوتا ہے اور اُس کی تین دلیلیں انہی آیتوں میں موجود ہیں۔

اول یہ کہ وہ خود ہاروت و ماروت سیکھنے والوں سے کہتے تھے کہ یہ نہایت خراب کام ہے تم مت سیکھو یہ بات کچھ تعجب کی نہیں اس زمانہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی برا کام جانتے ہیں مگر جب کوئی ان سے سیکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ خراب کام ہے کیوں سیکھتے ہو مگر جب سیکھنے والا اصرار کرتا ہے تو سکھا دیتے ہیں پس یہ کلام ہاروت و ماروت ایک عام مجرا طبعی کے موافق تھا جس سے بے حقیقت ہونا سحر کا مترشح ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کو بسبب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہنچانے والے نہ تھے اور یہ کہنا نص صریح اس بات پر ہے کہ سحر کچھ اثر نہیں تھا اور یہی معنی سحر کے باطل ہونے کے ہیں آگے جو خدا نے فرمایا کہ اَلَا باذن اللہ اس کے یہ معنی سمجھنا کہ اُن کا سحر خدا کے حکم پر اثر کرتا تھا محض غلطی و نا سمجھی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادو گر کسی کام کے لئے عمل یا جادو پڑھتا ہے اور وہ کام اُس کی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے اور شہر پڑتا ہے کہ عمل یا جادو کے اثر سے ہوا ہے اس شہر مٹانے کو خدا نے فرمایا اَلَا باذن اللہ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ کچھ جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا۔

تیسرے یہ کہ انہیں انہی آیتوں کے خدا نے فرمایا ہے کہ جو کچھ وہ سیکھتے ہیں وہ اُن کو کچھ نفع نہیں دیتے پس اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ جادو میں کچھ اثر نہیں ہے اور یہی امر جادو کا باطل ہونا ہے پس

ان یکون ما معنی الحمد ویکون معطوفاً علی قولہ تعالیٰ وما کفر سلیمان کانہ قال لہم یکفر سلیمان ولہم ینزل علی الملکین سورہ الان السورۃ کا نکتہ تہذیب السموالی سلیمان و تزعم اندہما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت فرد اللہ علیہم فی القولین و قولہ ما یعلمان من احد جحد نفیاً اے لا یعلمان احد بل ینہیان عنہ اشد النہی واما قولہ تعالیٰ حتی یقولوا انما نحن فتنة اے ابتلاء و امتحان فلا تکفروہ و کقولک ما امرت فلا تباکذا حتی قلت لہ ان فعلت کذا افلک کذا لے ما امرت بہ بل حذرت عنہ ۴ تفسیر کریمہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۳ ۴ اُس کو کہا کہ اگر تو ایسا کریگا تو تیرا یہ حال ہوگا پس اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نے اُس کو حکم نہیں دیا بلکہ منع کیا اور ڈرایا ۴

یہ ہیں تقریریں پچھلے عالموں کی ان آیتوں کی تفسیر میں اور ان تقریروں میں جو کچھ کچاپن یا پچاپن ہے وہ سوچنے والے اور غور کرنے والے شخص پر ظاہر ہے ہمارا مقصد ان کے نقل کرنے سے صرف یہ ہے کہ اگلے عالموں میں بھی ہاروت وماروت کے فرشتہ ہونے سے اور اس بات سے کہ خدا کی طرف اُن پر جادو کا علم نازل ہوا تھا انکار کیا ہے ۴

ہماری سمجھ میں اس آیت کے معنی ایسے صاف اور آسان اور روشن ہیں کہ چٹیل میدان اور خشک پہاڑ کی گھاٹیوں میں اونٹ لے جانے والوں کو بھی جن کے سمجھانے کو قرآن اُترتا تھا کچھ شبہ نہیں رہتا ہاروت وماروت قرآن مجید میں غیر منصرف آئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ عجمی ہیں دو مخصوص کے نام ہیں جو اُس زمانہ کے لوگوں کے نزدیک نہایت صالح تھے اور اُن کی نیکی یا اعمال کے سبب اُس زمانہ کے لوگ بطور مدح اُن کو فرشتہ کہتے تھے جس طرح کہ زلیخا کی سیلیوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر کہا تھا کہ ما ہذا البشر ان ہذا الاملاک کہ وہ اُس زمانہ کے لوگ اسی طرح اُن کے معتقد ہونگے جیسے مسلمان حضرت شیخ غوث محمد گوالیری کے

ہے اور کہا ہے کہ وہما نزل کا عطف ہے
ملک سلیمان پر اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ
پڑھتے تھے شیطان تہمت کر کہ ملک سلیمان پر
اور اُس پر جو آثار لایا تھا وہ فرشتوں پر اس
بات کو ابو مسلم نے اختیار کیا ہے اور اس بات
سے کہ وہ فرشتوں پر جادو نازل ہوا تھا

ان موضعہ جو عطف علی ملک سلیمان
وتقدیرہ ما متلو الشیاطین افتراء علی ملک
سلیمان وعلی ما نزل علی الملکین وهو
اختیار الجہ مسلّم رحمۃ اللہ علیہ وانکر
فی الملکین ان یکون السحر فاذلک علیہما
تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۵۲ سورہ بقرہ
انکار کیا ہے +

پھر خدا بخشے ابو مسلم نے اس آیت کی تفسیر میں دوسری راہ اختیار کی ہے جو اکثر مفتہرین کے
قول کے برخلاف ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح شیاطین نے سلیمان کی بادشاہت کی طرف جادو
کو منسوب کیا تھا حالانکہ سلیمان کی بادشاہت
جادو سے پاک تھی اسی طرح اُنہوں نے اُن
دونوں فرشتوں پر جو نازل ہوا تھا اُس کو
بھی جادو کی طرف نسبت کیا تھا حالانکہ جو کچھ
اُن فرشتوں پر اُتر تھا جادو ہونے سے
پاک تھا اس لئے کہ جو کچھ اُن پر اُتر اٹھا وہ
شرع اور دین اور نیک کاموں کی ہدایت کرتا
تھا اور اُن کا یہ کہہ کر ہم فتنے ہیں تم کا فرمت
بنو لوگوں کو سکھانا قبول کرنے اور ماننے پر
مبعوث ہونے کی دلیل ہے۔ ایک گروہ تھا
کہ اُس کو مانتا تھا اور دوسرا گروہ جو
مخالفت کرتا تھا اور اس بات سے ٹل جاتا
تھا اور سیکھتا تھا اُن میں سے یعنی کفر و
فتنہ میں سے اس قدر جس سے جدائی
ڈال دے خصم جو رو میں یہ بیان ہے مذہب
ابی مسلم کا +

ثم انه رحمة الله سلك في تفسير الآية
فهي آخر يخالف قول اكثر المفسرين فقال
لما ان الشياطين نسبوا السحر الى ملك سليمان
مع ان ملك سليمان كان مبرأ عنه
فذلك نسبوا ما نزل على الملکین الى السحر
مع ان المنزل علیہما کان مبرأ عن السحر
وذلك لان المنزل علیہما کان هو الشرع
والدين والدعاء الى الخیر وانما کانایعلمان
الناس ذلك مع قولہما انما نحن فتنۃ فلا
تکفر توکیداً لبعثہم علی القبول والتمسک
وكانت طایفة تتمسک
واخرى تخالف وتعدل عن ذلك
ويعلمون منها ما من الکفر والفتنة
مقدار ما یفرقون به بین المرء وزوجہ
فهذا التقیرین مذہب الجہ مسلّم۔ تفسیر کبیر
جلد ۱ صفحہ ۱۵۲ سورہ بقرہ

بعض عالموں نے اور یہی معنی کہے وہ بولے کہ فقط مادوں جگہ نافید ہے اور وہما
انزل علی الملکین کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے گویا خدا نے یہ کہا ہے کہ نہیں کافر ہو سلیمان

وما هم بضارين به من احد الا باذن الله
 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد
 علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق
 ولبيس ما شرا به انفسهم لو كانوا يعلمون
 سورہ بقرہ ۹۵ تا ۹۷

جدائی ڈالیں جو رخصتم میں حالانکہ وہ کسی کو اپنے جادو سے کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں مگر
 خدا کے حکم سے اور وہ لوگ سیکھتے وہ چیز جو ان کو ضرر پہنچاتی نہ ان کو نفع دیتی اور بے شک یہ بات
 انہوں نے جان لی ہے کہ جو کوئی اُس کو خریدے اُس کو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں اور بے شک
 برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے بیچا اگر وہ جانتے ہوتے

ظاہر ان آیتوں میں کچھ مشکلات نہیں ہیں اور ہم نے ترجمہ میں بھی ان آیتوں کے مطلب کے
 کسی قدر صاف کر دیا ہے مگر مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں عجیب عجیب لغو اور بے سرو پاقتے
 بیان کئے ہیں جو سب کے سب محض بے اصل ہیں۔ ہم ان لغو اور مہمل قصوں کا تو ذکر نہیں
 کرتے مگر چند اقوال جو قابلِ محاذ ہیں نقل کرتے ہیں *

مفسرین کو اس مقام پر یہ مشکلیں پیش آئی ہیں کہ ہاروت و ماروت تو دو فرشتے تھے پھر
 اگر وہ سحر سکھاتے تھے تو کافر تھے مگر فرشتے کافر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے یہ کہ خدا نے کہا ہے کہ
 یہودیوں نے توریت کو پس پشت ڈال کر اُس چیز کی پیروی کی جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی
 تھی اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں پر سحر کی تعلیم جو کفر و باطل ہے نازل کرے *

ان مشکلوں کے دور کرنے کو بعض عالموں نے کہا ہے کہ وہ فرشتے نہ تھے چنانچہ تفسیر
 میں لکھا ہے کہ حسن ملکین لام کے زیر سے پڑھتے تھے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں اور شحاک
 سے اور ابن عباس سے بھی لام کے زیر ہی سے

قراء الحسن ملکین بکسر اللام وهو
 مروی ایضا عن الضحاك وابن عباس ثم
 اختلفوا فقال فقال الحسن کانا علی بن
 اتلفین بیابن لعلمان الناس السحر وقیل کانا
 رجلین صالحین من الملوك تفسیر کیر جلد
 صفحہ ۵۴ سورہ بقرہ

جادو سکھاتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ

دونوں بادشاہوں میں سے صلح آدمی تھے *

دوسری مشکل کے حل کرنے کو بعض عالموں نے اس آیت میں معطوف الیہ کو اذل بذل کر دیا

نے یہ کیا ہے کہ ”نمودارشید پیش موئے بسبب سحرایشان“ یہ خیال کے لفظ کا ترجمہ ”نمودارشید“ صریح غلط ہے۔ مولوی رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ”خیال بندھا تھا طرف اُس کے جادو اُن کے سے“ یہ پُرانی اُردو ایسی ہے جس کا مطلب بخوبی سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ مولوی عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ”اُس کے خیال میں آئے ہیں اُن کے جادو سے“ کچھ شبہ نہیں کہ یہ ترجمہ بھی پہلے اُردو ترجمہ کا بھائی ہے اور ان تینوں مترجموں کا یہ خیال ہے کہ حضرت موئے پر سحرہ فرعون کے جادو کا اثر ہوا تھا۔

مگر قرآن مجید کا مطلب صاف ہے کہ اگرچہ حضرت موئے کو وہ ریتاں اور لاٹھیاں چلتی ہوئی نہیں معلوم ہوئیں مگر انہوں نے خیال کیا کہ اُن کے سحر کے سبب لوگوں کو چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

اسی خیال پر وہ ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بھی تو یہی کرونگا کہ اپنی لاٹھی کو اڑا دیا وکھلاؤنگا۔ پس مجھ میں اور اُن میں فرق کیا ہوگا لوگ بول اُٹھیں گے کہ دونوں برابر چھوٹے مگر اللہ نے القا کیا کہ تو بڑھ کر بیگانہ میری لاٹھی سب کو نکلنے لگی پس اسی تقویت پر موئے نے جونہی اپنا لٹھ ڈالا وہ اڑا دیا سحرہ فرعون کے سانپوں سپولیوں کو نکلتا ہوا دکھلائی دیا اور موئے کی جیت ہو گئی جادو گر قدموں پر اگرے فرعون بول اُٹھا کہ یہ بڑا جادو گر ہے پس یہ تمام واقعہ ہے حضرت موئے و سحرہ فرعون کا اور اس واقعہ کو اُن اقسامِ ثلثہ سحر سے جن سے ہم نے انکار کیا ہے اور جادو کو برحق نہیں مانا کچھ تعلق نہیں ہے۔

دوسرا قصہ قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کے سحر کا ہے۔ سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ یہودیوں کی بداعتقادیاں اور خرابیاں بیان کرتے کرتے فرماتا ہے کہ جب اُن کے پاس خدا کی طرف سے ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم بنذ فریق من الذین اولوا الکتاب کتب اللہ وراؤظہودہم کانہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین بابل لہر دت وماروت وما یعلمون من احد حتی یقولوا انما نحن فتنۃ فلا تکفروا فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المیزون وچہ

کوئی پیر آیا سچ بتاتا ہوا اُس چیز کو یعنی تورات کو جو اُن کے پاس ہے تو جن کو وہ کتاب ملی ہے اُنہی کے ایک گروہ نے خدا کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ گویا جانتے ہی نہیں اور اُس چیز کی پیروی کی جس کو شیطان یعنی کافر لوگ حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھتے تھے سلیمان نے کفر نہیں کیا مگر شیطانوں یعنی کافروں نے کفر کیا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے اور اُس گروہ نے اس چیز کی پیروی کی جس کو وہ

تفسیر کبیر میں دوسرے مقام پر اس سے بھی زیادہ صاف لکھا ہے کہ ابن وہب سے جو روایت کی گئی ہے کہ سحر و فرعون نے لوگوں کی آنکھوں پر اور موٹے کی آنکھ پر جادو کر دیا تھا

اور خدا کے اس قول کو دلیل پکڑا ہے کہ جب انہوں نے اپنی رستیاں دلاٹھیاں ڈالیں تو جادو کر دیا توگوں کی آنکھوں پر اور خدا کے اس قول پر دلیل کی ہے کہ خیال کیا موٹی کا اس کی طرف ان کے جادو سے کہ وہ چلتی ہیں سو یہ بات ناجائز ہے اس لئے کہ یہ وقت تھا وقت معجزہ دکھلانے کا اور دلیل قائم کرنے کا اور شبہ دور کرنے کا پھر اگر موٹے ایسے ہو گئے تھے کہ موجود چیز میں اور خیال فاسد میں تیز نہیں کر سکتے تھے تو معجزہ دکھلانے پر بھی قادر نہ ہوتے اور ایسے وقت میں مقصد خراب ہو جاتا پس اب یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت موٹے نے ایک ایسی

فاما ما روى عن وهب انه منحووا اعين الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخيل ذلك مستدلا بقوله تعالى فلما القوا سحروا اعين الناس وبقوله تعالى ليخيل اليه من سحرهم انها لتسعى فهدا غير جائز لان ذلك الوقت وقت اظهار المعجزة والادلة وازالة الشبهة فلو صار بحيث لا يميز المعجزة عن الخيال الفاسد لم يتمكن من اظهار المعجزة فحيث انفسد المقصود فاذا ان المراء شاهد ان موسى لو علمه بان ذلك حقيقة لذلك الشيء لظن فيها انها تسع +

تفسیر کبیر جلد ۲ - صفحہ ۴۵۴ +

چیز دیکھی کہ اگر نہ جانتے ہوتے کہ اس چیز کی کچھ حقیقت نہیں ہے تو اس کو خیال کرتے کہ وہ چلتی ہیں پس یہ قول ہیں اگلے عالموں کے اور گو تفسیر کسی ہی ہو مگر ان کے نزدیک یہ بات محقق ہے کہ سحر و فرعون کے سحر کا اثر حضرت موٹے پر نہیں ہوا اور نہ انہوں نے ان کی رستیوں اور لاٹھیوں کو چلتا جانا اور نہ اس سبب ان کو کچھ ڈر ہوا +

ہمارا بھی یہی قول دیہی مذہب ہے مگر سمجھ میں اور بیان میں کسی قدر فرق ہے خود جملہ سحر و اعین الناس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موٹے اس سے مستثنیٰ تھے اس لئے کہ اس مقام پر حضرت موٹے ایک شخص بہ مقابل سحر و فرعون کے تھے اور اس لئے ہر بات میں جو ان سے متعلق ہو قابل ذکر خاص کے تھی مگر جب ان کا ذکر نہیں کیا تو عام طرح پر کہنے میں وہ شامل نہیں ہو سکتے مثلاً کالو اولو او پہلوان لڑ رہے ہوں اور کوئی دیکھنے والا کہے کہ کلائے ایسا داؤں کیا کہ سب منہس پڑے۔ اس کلام کے سیاق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قائل نے جو لفظ سب کہا ہے اس میں کلاؤ کو بھی داخل کرنا مقصود نہ تھا بلکہ سب دیکھنے والوں کا شامل کرنا مقصود تھا اسی طرح خدا کے اس کلام میں کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا حضرت موٹے داخل نہیں ہو سکتے +

دوسری جگہ جو خدا نے فرمایا کہ لیخيل اليه من سحرهم انها لتسعى اس کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صا

یعنی وہ لاکھٹیاں اور رستیاں درحقیقت سانپ اور اژدہا نہیں بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال میں ایسی معلوم ہوتی تھیں اور یہ بات اُسی تاثیر قوت نفس انسانی کے سبب تھی حقیقتاً کوئی جادو نہ تھا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کو بھی وہ لاکھٹیاں اور رستیاں سانپ دکھائی دیں اور اُن کو خوف ہوا تو اُن پر بھی سحر فرعون کے کرب کی خواہ وہ جادو ہو یا ڈھٹ بندی یا تاثیر قوت نفس سحر فرعون اثر ہوا جس سے حضرت موسیٰ کی نبوت پر ثبوت لگتا ہے مگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت موسیٰ کو وہ رستیاں و لاکھٹیاں سانپ دکھلائی دیں تھیں اور اس سبب وہ ڈر گئے تھے کہ اگلے علماء نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے مگر جو تفسیر کی ہے وہ ٹھیک نہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کے ترجمہ میں بھی علانیہ چوک کی ہے مولوی رفیع الدین صاحب نے اُس کی کچھ درستی کی ہے مگر بہ خوبی نہیں ہوئی۔ اور شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم پہلے اگلے علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ پھر اپنی سمجھ بیان کریں گے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ موسیٰ کے خیال تک نبی رومی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اُن کی رستیاں اور لاکھٹیاں سانپ ہیں موسیٰ اند خیل الموسیٰ علیہ السلام ان جالہم و عصیہم حیات مثل عصا موسیٰ فادحی اللہ عزوجل الیہ ان الوعصا قال المحققون ان هذا غیر جائز لانہ علیہ السلام لما کان نبیا من عند اللہ تعالیٰ کان علی ثقۃ و یقین من ان القوم لم یقابوہ و هو عالم بان ما التواہد علی وجہ المعارضة فہو من باب السحر و الباطل و مع هذا الجزم فانه یمتنع حصول الخوف فان قیل الیس انہ تعالیٰ قال فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لیس فی الایۃ ان ہذا لخیفۃ اما حصلت لاجل هذا السبب بل لعلہ علیہ السلام خاف وقوع التأخیر فی ظہور حجۃ موسیٰ علیہ السلام علی سحرہم تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۸۳۔ سورہ اعراف +

کہ اُن کی رستیاں اور لاکھٹیاں سانپ ہیں موسیٰ کی لاکھٹیاں کی مانند پھر وحی بھیجی اللہ نے کہ ڈال دے اپنی لاکھٹیاں۔ اس پر محققوں کا قول ہے کہ ایسا ہونا جائز ہے اس لئے کہ ہر گاہ حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے پیغمبر تھے تو وہ بچے تھے اور اُن کو یقین تھا کہ فرعون والے اُن پر غالب نہ ہونگے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ جو کچھ مقابلہ میں لا دیں گے وہ جادو اور جھوٹ ہوگا اور اس یقین کے ساتھ اُن کو خوف ہونا ناممکن ہے اگر کہا جاوے کہ کیا خدا نے نہیں کہا کہ موسیٰ کے جی میں ڈر ہوا تو ہم کہیں گے کہ اُس آیت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر اُن کو اس سبب ہوا تھا بلکہ شاید حضرت موسیٰ کو ساحروں کے سحر سے اُن کی دلیل کے پیچھے پڑ جانے سے خوف ہوا ہو +

قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان
 تكون اول من القی قال بل القوا فاذا اجالتم
 وعصیهم یخیل الیر من سحرهم انھا تسعی
 فاوحس فی نفس خیفۃ موسیٰ قل لا تخف
 انک انت الہ علی والق ما فی یمینک
 تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر
 ولا یفلح الساحر حیث اتی - سورہ
 طہ - آیت ۶۸-۷۲ ✽

نہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں موسےٰ نے کہا کہ
 ہاں تم ڈالو پھر یکایک اُن کی رسیوں اور
 اُن کی لاکھٹیوں کی طرف موسےٰ نے خیال
 کیا کہ اُن کے جادو کے سبب چلتی ہیں پھر
 موسےٰ کو جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے القا کیا
 کہ مت ڈرتو ہی اُن پر غالب ہے اور ڈالے
 جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تاکہ نکل جاوے
 جو کچھ کہ انہوں نے بنایا ہے۔ جو کچھ انہوں نے
 بنایا ہے وہ جادو گروں کا کرہ ہے اور جادو گر کو فلاح نہیں ہے جہاں جاوے ✽

سورہ اعراف کی آیت میں جس پر باقی آیتیں بھی محمول ہیں ایک جملہ آیا ہے کہ سحر و
 اعیان الناس یعنی ڈھٹ بندی کرو ی پس یہ جملہ صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
 لا ینفس بعضہا بعضا
 اور حقیقت وہ لاکھٹیاں یا رستیاں سانپ
 اثر دے نہیں ہو گئی تھیں بلکہ بہ سبب تاثیر قوت نفس انسانی کے جو ساحروں نے کسب سے
 حاصل کی تھی وہ رستیاں و لاکھٹیاں لوگوں کو سانپ و اثر دہا معلوم ہوتی تھیں حضرت موسےٰ
 نے جو کچھ کیا وہ بھی مقتضائے قوت نفس انسانی تھا مگر وہ قوت حضرت موسےٰ میں فطرتی اور
 اقویٰ تھی ✽

اس مقام پر ہم چند باتوں میں بحث کریں گے اول امر ما نحن فیدہ سے یعنی اس سے کہ
 حقیقتاً جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سحر
 ثم قال تعالیٰ فلما القوا سحر و اعیان
 الناس و احبہ بہ القایلون بان السحر محض
 التوہیر قال القضا لو کان السحر حقاً لکانوا
 قد سحر و قلوبہم لا یعینہم فثبت ان
 المراد انہم تخیلوا احوالاً عجیبۃ مع
 ان الامر فی الحقیقۃ ما کان علی وفق
 ما خیلوہ - تفسیر کبیر جلد ۲ - صفحہ ۶۸۲ -

فرعون نے اپنی رستیاں و لاکھٹیاں ڈال
 دیں تو انہوں نے لوگوں پر ڈھٹ بندی
 کرو ی اس لفظ ڈھٹ بندی پر کہنے والوں
 نے دلیل پکڑی ہے کہ سحر صرف دھوکہ ہے
 قاضی کا قول ہے اگر جادو برحق ہوتا تو وہ
 لوگوں کے دلوں پر جادو کرتے ڈھٹ بندی
 کرتے پس ثابت ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ
 انہوں نے لوگوں کے خیال میں عجیب باتیں

سورہ اعراف

ڈالی تھیں۔ با اس ہر حقیقت میں وہ باتیں ایسی نہ تھیں جیسی کہ لوگوں کے خیال میں پڑتی تھیں ✽

انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم
 به السحرة ان الله سيبطله ان الله لا يصلم
 عمل المفسدين۔ سورہ یونس آیت ۸۰ و ۸۱ *
 کہا جو کچھ تم نے کیا یہ جادو ہے اللہ تعالیٰ
 ابھی اس کو جھوٹا کر دیگا بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو نہیں سنوا کرتا

اور سورہ شعرا میں فرمایا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کے ساحروں سے کہا کہ ڈالو تم کیا
 ڈالتے ہو پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں (جو سانپ اُتو ہے ہو گئیں)
 قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون
 قالوا احبا لهم وعصيهم وقالوا بجزلة
 انا لنحن الغالبون قالقى موسى عصاه فاذا
 هو تلقف ما يا فكون سورہ شعرا آیت ۴۲-۴۷
 غالب ہیں (موسیٰ نے تو صرف ایک لاٹھی
 ڈال کر سانپ اُتو دہا بنایا تھا اور فرعون کے
 ساحروں نے متعدد لاٹھیاں اور رسیاں ڈال کر
 اُن کو سانپ اور اُتو دہا بنا دیا اسی لئے انہوں نے فرعون کی جے پکارے کہ ہم موسیٰ پر غالب
 ہوئے) پھر جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ یکایک اُن سب کو نکلنے لگی جن کو فرعون کے
 ساحروں نے دھوکا بنایا تھا

ایک لاندہ بے اس مقام پر کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پہلے ڈال کر
 سانپ بنایا ہوتا تو کیا عجب ہے کہ سحر فرعون اپنی لاٹھوں اور رسیوں کو اس طرح پر ڈالتے کہ
 حضرت موسیٰ کے سانپ کو نکل جاتیں مگر یاد رہے کہ ہم ایسے اعمال کو حجت الزامی قرار
 دیتے ہیں نہ برہان ملی تو لاندہ بے اس قول سے ہماری تحقیق پر یا سچائی پر کوئی جرح
 واقع نہیں ہوتی *

اور سورہ اعراف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سحر فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ یا تم
 قالوا يا موسى امان تلقى واما ان
 نكنون نحن الملقين قال القوا فلما القوا
 سمعوا اعيين الناس واسترهبوهم وجاؤ
 بسحر عظيم و اوحينا الى موسى ان الق
 عصاك فاذا هي تلقف ما يا فكون
 سورہ اعراف آیت ۱۱۰-۱۱۷

آیت میں ہے اُس کا ٹھیک ترجمہ ہماری زبان میں ڈھٹ بندی کرنا ہے *
 اور سورہ طہ میں خدا تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ سحر فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تم ڈالو

مفسرین نے اور نیز صاحب تفسیر کبیر نے ان آیتوں کی تفسیر میں وہی قصے اور نکات دور از کار لکھے ہیں جیسی کہ عادت مفسرین کی ہے اور روایات بے سند و اقوال بے سرو پا بھر دئے
 اعلم ان قولہ اولو جنتك بشئ مین
 یدل علی ان اللہ تعالیٰ قبل ان الٰہی العصا
 عرفہ بانہ یصاہرہا ثعباناً و لولا ذلک لما
 قال ما قال فلما الٰہی عصا ظہر ما وعدہ
 اللہ بہ فصار ثعباناً مبیناً والمراد انہ تبیین
 للناظرین انہ ثعبان مجرک انہ و بسائر العلامات
 تفسیر کبیر مطبوعہ مصر جلد ۵ صفحہ ۵۲

کہ بتلادیا تھا کہ وہ اژدہا ہو جاوے گی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو بات حضرت موئے نے کہی وہ نہ کہتے پھر
 جب حضرت موئے نے لاٹھی پھینکی تو وہ چیز ظاہر ہوئی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا پھر وہ لاٹھی
 علانیہ اژدہا ہو گئی اور علانیہ اژدہا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لاٹھی دیکھنے والوں کو ہلنے سے
 اور آؤ تمام نشانوں سے اژدہا معلوم ہوئی۔ لفظ تبیین للناس یعنی دیکھنے والوں کو اژدہا معلوم
 ہوئی قابل غور ہے جو صاف اُسی قوت نفس انسانی کی تاثیر پر دلالت کرتا ہے۔ بھلا یہ لفظ تو ایک
 مفسر کے ہیں جن کی نسبت جو چاہے انکار کرے مگر اگلی آیتوں میں خدا نے ایسے ہی لفظ فرمائے
 ہیں جن سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں۔

اس بیان تک دو باتیں معلوم ہو گئیں ایک یہ کہ حضرت موئے کو فرعون کے پاس بھیجنے سے
 پہلے خدا نے اُن کو بتلادیا تھا کہ اگر تو لاٹھی پھینک کر کہیگا کہ سانپ ہے تو وہ سانپ یا اژدہا دکھائی
 دیگی۔ دوسرے یہ کہ جب حضرت موئے فرعون کے پاس آئے اور خدا کا پیغام پہنچایا تو فرعون
 نے اُس کی تصدیق کے لئے کوئی نشانی چاہی۔ ہمارا قول ہے کہ معجزہ دلیل صحت نبوت نہیں
 ہے مگر بلاشبہ وہ حجت الزامی مسکت للنخضم ہے نہ مفید یقین پس حضرت موئے نے بطور
 حجت الزامی کے بھی نشانی اُس کو دکھائی کہ لاٹھی ڈالی اور اژدہا کر دکھایا۔ اس پر فرعون نے
 اپنے ملک کے بڑے بڑے عالموں اور ساحروں اور امیروں کو جمع کیا اور وہ سمجھ گئے کہ کس وجہ
 سے موئے کی لکڑی سانپ یا اژدہا ہو کر دکھلائی دی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا کر توت
 کر سکتے ہیں چنانچہ اس مباحثہ کے لئے ایک دن مقرر ہوا اور سب لوگ جمع ہوئے۔

اس اکھاڑہ میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں مذکور
 فلما اجاب السحرة قال لهم موئس القواما ہے کہ جب فرعون کے ساحر آگئے تو حضرت

کہا کہ میری لاٹھی ہے جس کو ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے بھیڑوں کو ہنکاتا ہوں اور اُن کام میں بھی
 قال القہا یا موسیٰ قالہا فاذا ہی آتی ہے پھر وحی سے القا ہوا کہ اے موسیٰ
 حیا تسعہ قال خذہا ولا تخف سنعدھا اُس کو پھینک دے (یہاں قرینہ کلام مقتضی ہے کہ
 سید تھا الا ولی۔ سورہ ظ آیت ۲۰-۲۲ پھینک دینے کا نتیجہ یہی القا ہوا مگر جو کہ نتیجہ آگے
 مذکور ہوا اس لئے بلحاظ بلاغت کلام اس جگہ بیان نہیں کیا) پھر موسیٰ نے اُس کو پھینک دیا تو
 وہ یک بیک چلتا ہوا سانپ تھا پھر وحی سے القا ہوا کہ اُس کو پکڑ لے اور مت ڈر تم پھر پہلے
 ہی سا کر دینگے +

سورہ نمل میں خضائے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُن کو پکارا گیا کہ جو کچھ
 آگ میں اور آگ کے گرد ہے اس کو ہم نے برکت دی ہے پاک ائمہ تمام عالموں کا پروردگار ہے
 اے موسیٰ بے شک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا +

اس بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاٹھی پھینک دے (یہاں قرینہ کلام مقتضی ہے
 کہ موسیٰ نے لاٹھی پھینک دی اور وہ سانپ دکھائی دی) پھر انہوں نے اُس کو دیکھا کہ سانپ
 والق عصا ک فلما راھا تمزک انھا کی طرح ہلتی ہے تو بیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور
 جان ولحمہ بڑا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف پھر لیٹ کر رخ نہ کیا القا ہوا کہ اے موسیٰ مت
 ائی کا یخاف لدی المرسلون۔ سورہ نمل آیت ۱۰ میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرا کرتے +

پس ان دونوں آیتوں کے لفظوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی حضرت موسیٰ
 کو سانپ دکھائی دی تھی اور وحیقت وہ لاٹھی ہی تھی اور کلمہ سنعدھا سید تھا الا ولی اور کلمہ کا نھا
 جان سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے علاوہ اس کے جو آیتیں آئندہ مذکور ہونگی اُن میں بہت
 صفائی سے بیان ہوا ہے کہ وہ لاٹھی سانپ معلوم ہوتی تھی +

یہ کیفیت جو یہاں حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی یہ اُسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر
 خود اُن پر ہوا تھا اور اُس کے بعد جو اتفاقات ہوئے وہ وہیں جن میں قوت نفس انسانی کا اثر
 دوسروں پر ہوا تھا +

جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ اُن کی قوت نفس انسانی سے لاٹھی سانپ دکھلائی دیتی
 فالقی عصا ک فاذا ہی ثعبان مبین۔ بے تو وہ اُس کو بطور خدا کی قدرت کے ایک نشان
 سورہ اعراف آیت ۱۰۴۔ سورہ شعرا آیت ۳۱ کے لیکر فرعون پاس آئے فرعون نے کہا کہ اگر تم
 کوئی نشانی لائے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسیٰ نے اپنی لکڑی ڈال دی تو یکایک وہ لکڑی نصا
 اڑو یا تھی +

ایسا حال ہو جاتا ہے کہ شے غیر موجود کو علانیہ موجود دیکھتا ہے۔ بزرگ و مقدس لوگ نہایت شوق و استغراق سے جب عید کا چاند تلاش کرتے ہیں تو کبھی اُن کی آنکھوں کے سامنے چاند کی چمک پھر جاتی ہے اور بعض دفعہ آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لئے ہلال کی صورت جم جاتی ہے حالانکہ درحقیقت وہ موجود نہیں ہوتی اور یہ دونوں باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ خود اپنے آپ پر اُس قوت کا اثر پڑتا ہے۔ بعض مجنوں آدمی اُن لوگوں کو جن کا اُن کے دل میں خیال یک گیا ہے اپنے سامنے کھڑا بیٹھا د باتیں کرتا دیکھتے ہیں اور مثل شخص موجود کے اُس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اُس کے سوالات اور اُس کی باتیں اُن کو سُنائی دیتی ہیں حالانکہ کوئی شے موجود نہیں ہوتی اور یہ اثر اُسی قوت نفس انسانی کا ہے جو بسبب وقوع امورات غیر طبعی کے ایک طرف مائل ہو گئی ہے۔

دوسروں پر نفس انسانی کا اثر پڑنا تو ایسا بدیہی ہے کہ جب چاہو اُس کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہ قوت شوق اور مجاہدہ سے قوی بلکہ اقوال ہو جاتی ہے اور بعضوں میں فطرتی قوت ہوتی ہے اور تمام اُن کے خیالات اُن کو مرئی ہوتے ہیں یہاں تک کہ جس مے ہوئے شخص کا وہ خیال کرتے ہیں اُس کی صورت خیالی سب کو وہ مُردے کی روح سے تعبیر کرتے ہیں اُسی رزق برق کے لباس سے جو وہ مُردہ پہنتا تھا اُن کے سامنے مرئی ہوتی ہے اس قوت نفسانی کا اثر دوسرے شخص پر چھونے سے دم ڈالنے سے پھونک دینے سے نگاہ سے گھورنے سے توجہ ڈالنے سے منتقل ہوتا ہے اور علمی اصطلاح میں اثر ڈالنے والے کو عامل اور جس پر اثر ڈالا گیا ہو اُس کو معمول کہتے ہیں اس قوت کا ایسا قوی اثر ہے کہ معمول کی تمام طاقت اور تمام ارادہ اور خیال بالکل عامل کے تابع ہو جاتا ہے عامل جس غیر موجود چیز کو کہتا ہے کہ ہے معمول اپنے خیال میں اُس کو واقعی موجود سمجھتا ہے اور اُس پر وہی حالت طاری ہو جاتی ہے جو در صورت واقعی موجود ہونے اُس شے کے ہوتی اور جس موجود شے کو عامل کہتا ہے کہ نہیں ہے معمول اُس کو یقیناً جانتا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر عامل معمول کی کسی قوت کو کہتا ہے کہ نہیں ہے تو معمول ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا درحقیقت وہ قوت اُس میں نہیں ہے۔ جن مُردہ شخصوں کا موجود ہونا عامل بیان کرتا ہے معمول اُن شخصوں کو اُسی طرح حاضر و موجود دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اُن کی ارد احوال کی پیکر ہیں پس جو قصہ مثنوی و سحرہ فرعون کا قرآن میں مذکور ہے وہ اسی قوت نفس انسانی کا ظہور ہے نہ وقوع کسی امر خلاف قانون قدرت کا۔ چنانچہ الفاظ قرآن مجید کے بھی اسی امر کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

سورہ طہ میں خدا نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کے پاس پہنچے تو اُن کو پکارا گیا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم ملا اور۔ وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰؑ نے

جو ساحر کہلاتے تھے اور وہ ایسے افعال بھی کرتے تھے جن کو وہ سحر سمجھتے تھے۔ پس قرآن مجید میں سحر و ساحر کا ذکر ہونے سے ایسے اشخاص اور اُن کے افعال کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ سحر کے برحق ہونیکا۔ ہاں بعض مقام ایسے ہیں جہاں بعض واقعات کا سحر سے وقوع میں آنا مذکور ہوا ہے۔ اسی کے بیان پر ہم کو متوجہ ہونا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ وہ واقعات کس قسم ہیں اگر وہ ایسے ہیں جن کا ظہور بذریعہ تاثیر قوت نفس انسانی ہوا ہے تو درحقیقت وہ سحر نہیں ہے بلکہ بطور عرف عام یا غلط عام جیسا کہ کفار سمجھتے تھے اُس پر اطلاق لفظ سحر کا ہوا ہے اور اگر وہ اور کم واقعات ہیں جو اقسام سگناہ سحر سے علاوہ رکھتے ہیں جن سے ہم منکر ہیں تو ہم کو اُس کی توجیہ بیان کرنی یا تاویل کرنی ضرور ہوگی مگر ہمارے نزدیک قرآن مجید میں تاویل جائز نہیں ہے۔ بقول شخصے ع باب و رنگ خال و خط چہ حاجت روئے زیارا

اِس لئے ہم نہایت استحکام سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی واقعہ ایسا مذکور نہیں ہے جو اقسام سگناہ سحر مذکورہ بالا سے علاوہ رکھتا ہو۔

بڑے سے بڑا قصہ سحر کا جو قرآن مجید میں مذکور ہے وہ قصہ موسیٰ اور فرعون کے ساحر و کلا ہے مگر اُس میں کچھ بھی اشارہ اُن اقسام ثلثہ سحر کی نسبت نہیں ہے جن کے برحق ہونے کو ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ اُس قصہ میں جو کچھ بیان ہے وہ نفس انسانی کی قوت کا ظہور ہے اور اِس وجہ سے کہ اُس زمانہ کے کافراں کو بھی سحر سمجھتے تھے قرآن مجید میں اُس پر لفظ سحر کا اطلاق ہوا ہے ورنہ درحقیقت وہ امور جو فرعون کے ساحروں نے کئے اور جو ام کہ حضرت موسیٰ نے کیا وہ ظہور قوت نفس انسانی کا تھا مگر جو کہ انبیاء علیہم السلام میں از روئے خلقت کے وہ قوت اقوئے ہوتی ہے اِس لئے حضرت موسیٰ سحر فرعون پر غالب آئے گو فرعون نے یہی کہا کہ ”انہ لکلب وکم الذی علمکم السحر“ یعنی موسیٰ تمہارا گروہ جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے۔

نفس انسانی میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اُس پر اور اُس کے خیال پر اور دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے اُس کے اثر متعدد طرح پر ہوتے ہیں اُن میں سے یہ بھی ہے کہ شے غیر موجود حقیقتاً موجود معلوم ہوتی ہے۔ خواب میں آدمی تمام چیزوں کو جو اُس نے خواب میں دیکھی ہیں حقیقتاً موجود سمجھتا ہے حالانکہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ وہ کبھی اپنے تئیں ہوا میں اُڑتا ہوا جانتا ہے اور کبھی جہاز میں اور کبھی ریل میں اور کبھی گھوڑے پر اور کبھی پیدل کو سول کا سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پلنگ پر چاڑھا اور ٹپے پڑھتا ہے زیادہ تعجب ہے کہ خواب میں اُس کو دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے سورس کا زمانہ خواب میں گزر جاتا ہے مگر اُس کو سوئے ہوئے گھڑ دو گھڑی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جاگتے میں بھی کبھی اُس کا

لوگوں میں یہ ایک نہایت چلتا ہوا عمل ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں *
یہ تمام اقسام بلحاظ لغوی معنی سحر کے اقسام سحر میں داخل کئے گئے ہیں۔ ورنہ قسم چہارم و پنجم
و ششم و ہشتم میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر اطلاق سحر کا بمعنی عرفی ہو سکے۔ قسم دوم پر سحر کا
اطلاق بمعنی لغوی یا مجازاً بمعنی عرفی ہو سکتا ہے کیونکہ اُس زمانہ میں اس قسم کی باتوں پر بھی سحر کا
اطلاق ہوتا تھا ورنہ درحقیقت وہ بھی سحر نہیں ہے بلکہ ایک فعل بنجملہ افعال تو اُنے انسانی کے
ہے جیسے کہ قسم ششم بذریعہ خواص او دیر کے ہے قرآن مجید میں صرف اسی قسم افعال پر اطلاق
سحر بطور عرف عام ہوا ہے *

البتہ قسم اول و سوم و ہفتم اگر سچ ہو تو سحر بمعنی عرفی ہے کیونکہ عرف عام میں جادو اُسی کو کہتے
ہیں جس سے بلا تعلق کسی مادہ کے صرف بذریعہ تسخیر کو اکب یا ارواح و اسماء کے اور بغیر کسی وسیلہ
قدرتی کے بطریق خرق عادت بلکہ برخلاف نیچر یعنی برخلاف قانون قدرت کے کوئی امر ظہور پذیر
ہو اور فی الواقع ایسا ہی ہو جاوے جیسا کہ ظہور میں آوے۔ مثلاً ہم قلم کو کہیں کہ گھٹورا ہو جا۔ وہ سچ مچ
کا گھوڑا ہو جاوے۔ اگر آدمی اڑنا چاہے تو درحقیقت وہ ہو میں اڑتا پھرے اور اگر کسی کو گدھا
بنا نا چاہے تو درحقیقت وہ گدھا بن جاوے کو قانون قدرت کیسا ہی اُس کے برخلاف ہو۔ پس
ہم جو سحر کے برحق ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اُس کو بے اصل بتلاتے ہیں تو انہی تین قسم کے سحر کو
کو بے اصل و جھوٹ بتلاتے ہیں اور عرف عام میں انہی تینوں قسموں پر حقیقتاً اطلاق سحر کا ہوتا ہے
اور قسم ثانی پر صرف مجازاً اور باقی قسموں کو عرف عام میں کوئی شخص سحر نہیں کہتا۔ پس اس آرٹیکل
میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اُن اقسام ثلثہ سحر کی اصلیت اور واقعیت کا ثبوت قرآن مجید میں نہیں ہے
بلکہ اُن پر یقین رکھنا ٹھیک مذہب اسلام کے برخلاف ہے اور جو کہ یہی تین قسمیں اگر سچ ہوتیں تو
حقیقتاً سحر ہوتیں مگر جو کہ وہ بے اصل ہیں اس لئے ہم سحر کے مُنکر ہیں *

قرآن مجید میں بہت جگہ لفظ سحر و ساحر و مسحور آیا ہے اور اکثر جگہ کفار کی زبان سے وہ لفظ
نقل کیا گیا ہے کہ کفار انبیاء علیہم السلام کے کاموں کو جادو اور اُن کو جادوگر اور اُن کی پسند و نصیحت کی
باتوں کو ایسے شخص کی باتیں جس پر جادو کر دیا گیا ہو اور وہ لغو اور بے سرو پا باتیں بکا کرے کہا کرتے
تھے پس اس طرح پر کفار کا قول نقل کرنے سے سحر کا حق ہونا لازم نہیں آتا۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ کیمیا گر
یہ کہتے ہیں یا یہ کرتے ہیں تو اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کیمیا بمعنی سونا و چاندی بنانے کو حقیقت
سچ و برحق ہے بلکہ اس سے صرف اتنا مطلب ثابت ہوتا ہے کہ ایسے اشخاص کا وجود ہے جو اپنے
تئیں کیمیا گر کہتے ہیں اور وہ ایک کام کرتے ہیں جس کو کیمیا بنانا کہتے ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ
فی الواقع وہ کام بھی ایسا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن مجید میں ایسے لوگ موجود تھے

دکھاتا ہے جس سے بڑے بڑے شخصوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے زمانہ کے جناب مولوی صاحب و قبلہ تو خوب غور کرنے و کان لگا کر سننے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ واللہ فیردود لیکن بعض عالموں کی یہ بھی رائے ہے کہ ایسی بات کو سحر میں داخل کرنا نہیں چاہئے کیونکہ اُس کے اسباب معلوم ہیں۔ مگر میں دست بستر اُن کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب جن کو آپ اُن تک سحر سمجھ رہے ہیں اُن میں سے بھی بہت سوں کے اسباب معلوم ہو گئے ہیں ۛ

چھٹی قسم سحر کی وہ امور قرار دیتے ہیں جو بذریعہ خواص اودیر کے ظہور میں آتے ہیں مگر اگلے زمانہ میں یہ باتیں بہت کم معلوم تھیں جبکہ کالم کیا یعنی کسٹری کو زرقی ہوئی اُس وقت سے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ سچ ہے اگر جناب مولوی صاحب دو ہواؤں میں سے پانی ہٹا ہوا دیکھیں جس سے وضو بھی کر سکیں روزہ بھی کھول سکیں اور ضرورت ہو تو نہا بھی سکیں تو وہ بیچارے اُس کو جادو نہ کہیں تو اور کیا کہیں ۛ

ساتویں قسم سحر کی وہ باتیں ہیں جن کا ظہور میں لانا بذریعہ تاثیر اسماء کے بیان کیا جاتا ہے اور اس قسم کے ساحر خیال کرتے ہیں کہ بہت سے الفاظ اور اسماء کے لئے مؤکل ہیں اور اُن اسماء کو طریقہ مخصوص و تعداد معینہ اور پرہیز مقررہ سے پڑھنے اور اُن کی ذکات دینے سے وہ مؤکل اُس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے زبردست ہیں کہ بھوت پلٹ - دیو - جن - پری اور آسمان زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے سب اُس کے تابع ہیں۔ پس جب وہ مؤکل اس ساحر کے جس کو عامل بھی کہتے ہیں تابع ہو گئے تو وہ سب چیزوں پر قادر ہو گیا۔ جنوں کو شیشہ میں بندہ کر لیتا ہے۔ بیماروں کو دوا چھڑا کر دیتا ہے۔ درندہ جانوروں کو وہ فرمانبردار بنالیتا ہے۔ کنوئیں میں سے پینے کو پانی اُبال لیتا ہے۔ پھر کوئی ”یا بدھو“ کا عمل جانتا ہے اور کوئی ”یا ہو“ کا جس کو اسم اعظم معلوم ہو گیا پھر اُس کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ۛ

جو لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو بطور عمل کے پڑھتے ہیں اور کسی میں وسعت رزق کی اور کسی میں کشور کار کی اور کسی میں شفاء امراض کی تاثیر سمجھتے ہیں وہ بھی قریب قریب انہی کے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت یا سورۃ میں اس قسم کی تاثیر نہیں ہے نہ قرآن مجید کوئی عملیات کی کتاب ہے نہ ان کاموں کیلئے نازل ہوا ہے۔ وہ تو سیدھا سادہ صاف اکلام ہے اور اس لئے نازل ہوا ہے کہ لوگ اُس سے نصیحت پکڑیں اور جو احکام اُس میں ہیں اُس پر عمل کریں ۛ

آٹھویں قسم سحر کی لگائی بھجائی ہے کہ ادھر کی بات ادھر جاگی اور ادھر کی ادھر دو ایک باتیں اپنی طرف سے ملا دیں دوست کو دشمن کر دیا اور دشمن کو دوست - آپس میں دوستوں کے رنج ڈلوادیا جو رخصم کو چھوڑ وادیا۔ بھائی بھائیوں میں - باپ بیٹوں میں رنج کروادیا۔ بلاشبہ اس زمانہ کے

انفعال پر قادر ہیں اور عالم و مدرک الوجودیات ہیں اور انسان میں حلول کرک نفس انسانی یا نفس حیوانی میں مل سکتی ہیں *

اسی قسم کی ارواحوں میں وہ لوگ جن و پری کو بھی شامل کرتے ہیں اور اُن میں سے جو نیک یعنی بے شر ہیں اُن کو مسلمانی اور جو شریر ہیں اُن کو کافر ٹھہراتے ہیں مگر معتزلی جن کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں *

اسی قسم کی ارواحوں میں وہ بعض انسانوں کی ناپاک ارواحوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور بھوت پلٹ کو بھی انہی میں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ ارواحیں اشکال مختلفہ میں بھی بلا حلول کسی دوسرے جسم ظاہر ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو خوبصورت یا ہیبت ناک شکلوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ پس اُس قسم کے ساحر بذریعہ اعمال اور پڑھنت اور خوشبو جلانے کے اُن کی تسخیر کرتے ہیں *

یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ مسلمان عامل بھی اسی قسم میں داخل ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ بعض سفلی ارواحوں کے علوی ارواحوں کو مسخر کرتے ہیں اور اسی سبب اُن کے منتر و اور پڑھنتوں میں بڑے بڑے فرشتوں جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل کے نام ہوتے ہیں اور اپنے تئیں علوی عامل اور دوسروں کو سفلی عامل قرار دیتے ہیں لیکن اگر سچ پوچھو تو نکالی بھلی نہ سفید *
چوتھی قسم سحر کی وہ قرار دی ہے جو خیال یا نظریہ یا حس کی غلطی سے ایک امر دوسری حالت جو اُس کی اصلی حالت سے عجیب تر ہے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ بھانٹی گولیوں کے اوڑنے یا ایک بڑے سے دوسرے بڑے میں نکالنے یا ایک گولی میں سے دوسری گولی بنانے میں کرتی ہے یا بنیٹی شعلہ کو چکر کر دکھاتا ہے یا تھنڈی کمرہ میں پردوں کے لگانے سے دریا و سمندر و جہاز و پہاڑ و کوسوں کا جنگل دکھائی دیتا ہے و علیٰ ہذا القیاس *

پانچویں قسم سحر کی وہ امور قرار دیئے ہیں جو بذریعہ صنائع و اعمال ہندسیہ و جراثیم کے ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی ہزاروں میں بوجھ کھینچ لیتا ہے یا گھڑی اپنے آپ چلتی ہے وقت پر بجتی ہے اُس میں سے چٹیا نکلتی ہے تھے بجے ہوں وئے دفعہ نہایت خوش آوازی سے بولتی ہے پڑ پھیلاتی ہے اور پھر جھٹ اپنے گھونسلے میں جا بیٹھتی ہے اگر نیری کھلونوں میں طرح طرح کے عجائبات ہوتے ہیں۔ چڑیاں اڑتی ہیں۔ چھپاتی ہیں۔ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر جا بیٹھتی ہیں۔ پانی بہتا ہے۔ چڑیاں اُس میں پانی پیتی ہیں۔ باجے والے باجا بجاتے ہیں۔ آنکھیں اور گردن ہلاتے ہیں۔ ناچنے والے تال و دم پر ناچتے ہیں۔ لڑنے والے لڑتے ہیں۔ دونوں طرف سے سوار نکلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مارتا ہے۔ بگل والا بگل بجاتا ہے اور طرح طرح کے کرتب

فاعل تمام فعل تام سے بل جادو کا تو بالضرور فعل تام ظاہر ہوگا۔ اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ افلاک کو اکب اگرچہ مخلوق ہیں مگر اُن میں جان اور عقل و سمجھ ہے اور اُن کو اس عالم میں نیک و بد کرنے کا بالکل اختیار ہے۔ پس ان تینوں عقیدوں کے جادوگر بذریعہ اعمال و پڑھنے کے کو اکب کی تسخیر میں مشغول رہتے تھے تاکہ کو اکب کو جو بدر عالم ہیں اپنا تابع کر لیں اور جس کسی کو قتل کرنا چاہیں تو کہیں کہ اقتل یا مریخ اور مریخ فی الفور اُس کو مار ڈالتے اور اسی طرح جس کا بھلا کرنا چاہیں بھلا کر دیں۔ اور جس پر سے آفت و سختی ٹالنی چاہیں ٹال دیں۔ اور جس پر ڈالنی چاہیں ڈال دیں۔ اور جس کو جس مرض میں چاہیں مبتلا کر دیں پھر وہ کسی طبیب کے علاج سے اچھا نہ ہو سکے اور اسی میں رینگ رینگ کر مر جاوے +

مگر اس مقام پر اتنی بات سمجھنی چاہئے کہ نجوم و جادو میں جو بذریعہ تسخیر کو اکب ہوتا ہے فرق ہے پنجم تو صرف یہ بتلاتا ہے کہ فلاں شخص کے طالع میں فلاں کو اکب تھا اور اب جو کو اکب راس ذنب فلاں فلاں مقام پر آئے ہیں تو اب اُس پر فلاں آفت آوے گی یا یہ راحت پہنچے گی یا اُس وقت پر فلاں کام کرنا حسب مقصود ہوگا یا سفر اچھا ہوگا پس نجومی گویا آئینہ کی باتوں کی بلحاظ تاثیرات کو اکب خبر دیتا ہے مگر کوئی امر نسبت تسخیر کو اکب نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا اس لئے وہ صرف نجوم ہے اور جادوگر نہیں مگر جب کہ وہ اُس آفت کے دفع ہونے کو کوئی عمل کرے یا پاٹ کرے یا ٹھنڈ پڑھے تو وہ بھی بذریعہ تسخیر کو اکب کے نجوم کے سوا ایک جادوگر بھی ہے جیسا کہ ہندو پنڈتوں جو دشمنوں کا اکثر دستور ہے +

دوسری قسم جادو کی وہ باتیں قرار دی ہیں جو خیال اور دہم اور نفس انسانی کے ذریعہ سے ظہور میں آتی ہیں یعنی اس قسم کا جادو اگر اپنے نفس انسانی میں اور قوت و اہمہ و خیال میں بذریعہ مشق اور ورزش اور مجاہدات کے ایسی طاقت ہم پہنچا لیتا ہے کہ دوسرے شخص پر طرح طرح کے اثر ڈال سکتا ہے اور اُس دوسرے شخص کے واہمہ کو ایسا منقلب کر دیتا ہے کہ جو چیز و حقیقت موجود نہیں ہے وہ اُس کو فی الواقع موجود معلوم ہوتی ہے اور یہ بات ہر شخص کو اور ہر قوم و مذہب کے آدمی کو بقدر قوت و طاقت اُس کے نفس انسانی کے حاصل ہو سکتی ہے اس قسم کے سحر سے ساحر صحیح و تندرست آدمیوں کو بیمار اور بیماروں کو صحیح و تندرست کر سکتا ہے بھلے چنگوں پر خواب مقناطیسی مستولی کر سکتا ہے +

تیسری قسم جادو کی وہ باتیں قرار دی ہیں جن کا ہونا باستعانت ارواح خیال کیسا گیا ہے اس قسم کے ساحر یقین کرتے ہیں کہ علاوہ مخلوقات موجودہ محسوسہ کے زمین پر ارواحیں بھی ہیں اور وہ جو اہر قائمہ بالذات ہیں نہ تو وہ متغیر ہیں اور نہ کسی متغیر میں حلول کی ہوئی ہیں اور وہ اپنے

پس قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہو جو یہ کہے کہ پیغمبر پر جادو کر دیا تھا مگر اس زمانہ کا باوا آدم ہی نرالا ہے اب بڑے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نہ کہے اور اس پر یقین نہ کرے کہ آنحضرت صلعم پر جادو کر دیا تھا تو وہ کافر ہے۔ زمانہ اٹل گیا ہے۔ سچ بات ہے۔ والدہ رباناس قلب + اگر ہم یہ کہیں کہ لغو باشد نہ انہا اگر جناب پیغمبر خدا صلعم کی ذات مبارک پر باوصفا اس قدر تقدس طہارت و نور سے ہونے کے جادو ہو جاتا تھا تو ہم اس بات پر کیونکر یقین کریں کہ کوئی بات انہوں نے جادو ہونے کی حالت میں فرمائی ہے اور کوئی جادو و اتری ہوئی حالت میں فرمائی ہے تو ہمارے زمانہ کے عالم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا کفر بلکہ مگر کچھ ہی ہو ہم تو یقین نہیں کرتے کہ آنحضرت صلعم پر جادو ہوا تھا +

اہل سنت و جماعت کا تو (جن کا ہم بھی دم بھرتے ہیں) یہ اعتقاد ہے کہ جادو برحق ہے اور جادو کے زور سے آدمی ہوا میں اڑ سکتا ہے اور جادو کے زور سے آدمی گدھے کی صورت اور گدھا آدمی کی صورت بن جاتا ہے۔ پچھلی دونوں باتوں میں سے پہلی بات تو یقینی غلط ہے اور پچھلی کے سچ ہونے میں شبہ پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو کوئی بھی جادو کو نہ مانتا۔ بہر حال جب ہماری یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم کو دور دور کرتے ہیں۔ بعضے مذہب و نیک آدمی یوں فرماتے ہیں کہ قد اعتزل عنا جس کی تاویل ہم یوں کرتے ہیں اسی عن صراط الموعج + وہ سنی مسلمان جن کو لوگ معتزلی کہتے ہیں وہ تو جادو کے منکر ہیں اور پیغمبر خدا صلعم پر جادو ہونے سے تو نہایت سخت انکار کرتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ میاں بہت سی حدیثیں اور روایتیں سحر کے برحق ہونے میں آئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو دلیل سحر کے غلط ہونے میں ہیں وہ تو یقینی ہیں اور روایت احادیثی ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ یقینی کا معارضہ کر سکے + خیر یہ تو ایک تمہید تھی۔ ہم تو اس بات کی تعقیب میں ہیں کہ ٹھیک مذہب اسلام میں جادو کی کچھ اصل ہے یا نہیں +

سحر کے معنی جس کو ہم اپنی زبان میں جادو کہتے ہیں عربی لغت کی کتابوں میں یہ لکھے ہیں کہ جو واقعہ کسی لطیف و دقیق امر سے ہوا ہو اور اس کے ہونے کا سبب پوشیدہ ہو وہ سحر ہے + ان لغوی معنوں پر خیال کر کہ بعض عالموں نے سحر کی آٹھ قسمیں بیان کی ہیں + اول بذریعہ تسخیر کو اکب کے۔ اس کے سحر جادو گروں میں سے بعضے تو یہ سمجھتے تھے کہ افلاک کو اکب فی نفسہ واجب الوجود ہیں اور اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہی کرتے ہیں۔ اور بعضے کہتے تھے کہ وہ فی نفسہ تو واجب الوجود نہیں ہیں مگر مبداء اول سے جو تغیرات عالم میں ہوتے ہیں یہ کو اکب و افلاک ان کا واسطہ ہیں اور فاعل تمام کو منفعل تمام سے ملا دیتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ جب

چو گنی قیمت دیکر کپڑا خریدتے ہیں غرض کہ ہم کو اپنے ملک کی اصلی پیداوار کی قیمت مل جاتی ہے اور کسی قسم کی ہنرمندی یا صنعتی سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پس جب ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سے یہ چیز جاتی ہے اور یہ چیز آتی ہے اور اس بات کا اندازہ کریں کہ آنے والی چیز کا خرچہ اور جانے والی چیز کی آمدنی سادی ہے تو یہاں تک تو گویا خیریت ہے تھوڑا ہی ساضر ہے اور جب ہم کو جانے والی چیز کی قیمت کم ملی اور آنے والی چیز کی قیمت چار چند دینی پڑی تو یقین کر لو کہ ایسا ملک آج - تباہ ہوا کل تباہ ہوگا۔

جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے

اس مثل کے دوسرے جملہ سے تو ہم کو بحث نہیں ہاں پہلے جملہ سے بحث ہے۔ کیا سچ جج یہ بات برحق ہے کہ جادو برحق ہے؟ اور اس کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ ٹھیک اسلام کی رو سے کیا بات ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ جناب سرور انبیاء پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا تھا خدا تو فرماتا ہے کہ کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس پر تو جادو کر دیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے سورہ اسری میں فرمایا ہے کہ کافر آپس میں کہتے ہیں کہ تم جو محمد کی پیروی کرتے ہو تو اس سے زیادہ اذیقول الظالمون ان يتبعون اور کچھ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے پیروی کرتے ہو۔

الارجلاء مسحوراً - آیت ۵۰
ہاں فرعون بھی موئے کو کہتا تھا کہ تم پر جادو کر دیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اسی سورہ میں فقال له فرعون اني لاظنك يا فرعون کہ جب حضرت موئے خدا تعالیٰ کی قدرت سے مسحور - آیت ۱۰۳ کی نو نشانیوں سمیت فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا کہ اجمی موئے میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا ہے۔

ایک اور جگہ بھی خدا نے فرمایا ہے کہ کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اُن پر تو جادو کر دیا وقال الظالمون ان يتبعون الا فرعون کہ جب حضرت فرقان میں فرمایا ہے۔ کہ کافروں نے کہا کہ تم جو محمد کی پیروی کرتے ہو تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جو شخص منطق نہ جانتا ہو گویا علم اُس کا کچا ہے تو پھر ہم کو کس چیز نے منع کر دیا ہے کہ ہم اس زمانہ میں غیر ملت قوم کی جن باتوں کو اپنے حق میں نافع اور کام آمد دیکھیں اُن کو نہ یاد کر لیں اور جن باتوں کی طرف ہم کو مکاید اعدا سے محفوظ رہنے اور صدمہ منفعتوں کے حاصل کرنے میں نہایت حاجت ہو اُن کو اختیار نہ کریں۔ کتاب سنن المہتدین میں شیخ المراق المالکی نے صاف لکھا ہے کہ غیر قوم کے ساتھ جن باتوں میں مشابہت ممنوع ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں جو ہماری شریعت کے برخلاف ہیں اور جن باتوں کو غیر ملت کے لوگ موافق طریقہ مندوبہ یا مباح یا واجب کے کرتے ہوں اُن کو ہم صرف اس خیال سے نہیں چھوڑ سکتے کہ غیر ملت کے لوگوں کا بھی اُن پر عملدرآمد ہے اس واسطے کہ ہماری شریعت نے ہم کو غیر قوم کے ساتھ ان باتوں میں مشابہ ہونے سے منع نہیں کیا جن کو وہ قوم بھی کارخانہ قدرت کی اجازت سے کرتی ہو اور حاشیہ درمختار میں علامہ شیخ محمد بن عابد بن الحنفی نے تو یہاں تک یہ تصریح لکھا ہے کہ جن باتوں میں مخلوق خدا کی بہتری اور ترقی ہو اگر اُن کے کرنے میں ہم کسی غیر ملت قوم کے ساتھ مشابہ ہو جاویں تو کچھ خرابی نہیں ہے اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فرنگیوں کی باتوں کے اتباع سے سخت انکار کرتے ہیں وہ اپنی بھلائی کی باتوں میں تو انکار کرتے ہیں اور جو باتیں اُن کے حق میں مضر ہیں اُن میں اُن کی مشابہت سے کچھ اُن کو انکار نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ صریح فرنگیوں کا بنا ہوا کپڑا پہن کر خوش ہوتے ہیں اور اُنہیں کا اسباب گھروں میں رکھتے ہیں اور اُنہیں کے ہتھیار اور ضرورت کی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں مگر اُن چیزوں کو اُن کی تدبیروں سے کام میں لانے سے بڑا پرہیز کرتے ہیں حالانکہ ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اُن کے ملکی انتظام اور ملکی ترقی دونوں میں بڑا نقصان اور خرابی پڑتی ہے اور وہ خرابی کچھ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہے اور گویا اس سبب سے ہی ان میں ایک عیب رہتا ہے اس لئے کہ جب وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے سامان میں دوسری قوم کے محتاج ہیں تو گویا علم میں وہ اُس قوم سے پست درجہ ہیں اور اُن کی ملکی ترقی میں یہ نقصان رہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی پیداوار وغیرہ کے ثمرہ سے نفع نہیں اٹھا سکتے حالانکہ ترقی ملک کی یہی علامت اور اُس کے یہی مقصود ہے اور تصدیق اس کی ہمارے اس مشاہدہ سے ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے صنایع لوگ اپنی صنعت اور دستکاری سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے مثلاً جو لوگ روئی بوسے ہیں یا بکروں کی اُون تراش کر درست کرتے ہیں اور سال بھر اُس پر جان مارتے ہیں وہ اپنی سال بھر کی محنت کی پیداوار یعنی روئی اور اُون وغیرہ کو تھوڑی سی قیمت پر فرنگیوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں اور جب اُسی روئی اور اُون سے وہ لوگ تھوڑے عرصہ میں اپنی صناعی کی بدولت طح طرح کے کپڑے بن کر لاتے ہیں تو پھر وہی ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اُن کو روئی دی تھی انہیں کو

اور اس غلط خیال کا منشاء یہ ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی جملہ باتوں کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو ترک کیا جاوے خواہ وہ باتیں کسی قوم کی عادات میں سے ہوں خواہ تدا بیر ملکیت سے متعلق ہوں یہاں تک کہ وہ غافل لوگ غیر مذہب والے کی تالیفات کو بھی پڑھنا برا سمجھتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کے سامنے غیر مذہب کی تالیفات یا عمدہ باتوں کی تعریف کرے تو وہ اس شخص کو برا بھلا کہنے پر مستعد ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل حماقت کی ہے اور سراسر خطا ہے اس لئے کہ جو کام فی نفسہ اچھا ہو اور ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرے خصوصاً وہ کام جس کو کبھی ہم لوگ ہی کیا کرتے تھے اور غیروں نے اس کو ہم سے ہی اوڑا لیا ہے تو ایسے کام سے انکار کرنے یا اس کے چھوڑ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ جب وہ کسی زمانہ میں ہماری ہی قوم کی عملدرآمد میں تھا تو ہم کو ایسے کام کے پھر حاصل کرنے میں نہایت شوق اور تمنا ظاہر کرنی چاہئے اور گو یہ بات مسلم ہے کہ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے سامنے دوسرے کے مذہب کو ضلالت خیال کرتا ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ غیر مذہب والے کی دنیوی باتیں بھی بُری ہو جاویں یا جو کام کہ مصلحت ملکی کے لحاظ سے اس نے کیا ہے وہ بھی ضلالت ہو جاوے اور ہم کو ان کاموں میں غیر مذہب والی قوم کا اتباع ممنوع ہو۔ دیکھو فرنگیوں کا ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی قوم کا کوئی کام اچھا دیکھتے ہیں فوراً اس کے کرنے پر مستعد ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ اپنی ایسی ہی باتوں کے سبب آج اپنی ترقی اور بلندی کے اس نتیجہ پر ہیں جس کو سب لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں ایک پرکھنے والے شخص کا کام بھی یہی ہے کہ جو بات اس کے سامنے پیش آوے خواہ وہ کسی کا قول ہو یا فعل ہو اس کو نظر امتیاز سے تاڑ کر جانچے اور اگر اس کو اچھا دیکھے تو ذرا انہکارے اور دل سے اس کو بہتر سمجھے گو اس کا موجد دین میں سچا ہو یا جھوٹا اس لئے کہ حق بات کچھ لوگوں سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ لوگ بات سے پہچانے جاتے ہیں اور حکمت مسلمانوں کے لئے بمنزلہ گمشدہ چیز کے ہے جہاں کہیں اس کو پایا دے فوراً لے لے۔

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہل فارس محاربہ کے وقت اپنے شہروں کے گرد خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن کے مقابلہ اور حملہ سے محفوظ رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرما کر فرمایا کہ وہ احزاب میں مدینہ کے گرد خندقیں کھودیں تاکہ مسلمان بھی اس تدبیر پر عمل کیا کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قول کی خوبی کی طرف دیکھو قائل کے حال کی طرف مت دیکھو اور جبکہ ہمارے متقدمین نے غیر ملت کے لوگوں سے علوم منطق کو نفع کی چیز سمجھ کر اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا اور اس کے رواج کو مستحسن جانا یہاں تک کہ

اُس خیالی اور بے اصل خوشی کا چل کرنا کہ لوگ جناب سید الحاج کو کہیں کہ وہ کیا مسلمان ہیں۔ حضرت مسلمان عالم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب بدایوں میں تشریف لے جاتے ہونگے تو دو چار محلہ کے آدمی اُن کرکتے ہونگے کہ وہ کیا لکھا ہے اور جناب سید الحاج خوش ہوتے ہونگے۔ وگرنہ سچ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جناب سید الحاج نے جب یہ رسالہ لکھا ہے قریب اُسی زمانہ کے حج کو تشریف لے جانے والے تھے۔ اُنہوں نے خیال کیا ہو گا کہ لاؤ حج کو جاتے ہی ہیں۔ جتنے گناہ کرنے ہیں سب کر لیں۔ حج کے بعد تو سب پاک ہو ہی جاویں گے۔ جیسے کہ بعض آدمی جب سہل لینا چاہتے ہیں تو خوب بد پرہیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سہل سے سب نکل جاوے گی۔ مگر جناب سید الحاج کو معلوم کرنا چاہئے کہ حج و زیارت میں جو بشارتیں آپ کو ملی ہوں ملی ہوں۔ اور جو خطاب آپ کو ملا ہو ملا ہو جن کا تذکرہ آپ دن رات فرمایا کرتے ہیں اور حج سے آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے ہوں۔ اور شبلی و جندب کے مرتبہ پر پہنچ گئے ہوں بلکہ اُس سے بھی اعلیٰ۔ مگر حق العباد کبھی نرج سے بخشے جاتے ہیں اور نہ کسی بشارت سے۔ پس آپ نے جو اتہام مجھ پر کئے ہیں جب تک میں ہی نہ معاف کروں معاف نہیں ہو سکتے۔ پس مقتضائے ایمان داری یہ ہے کہ آپ حج و عمرہ کا احرام باندھئے اور گناہوں کی معافی چاہئے ورنہ روز جزا کو آپ کو اپنی کرتوتوں کا مزا معلوم ہو جاوے گا۔ واللہ یمدی من یشاء الی صراط المستقیم۔

تشبہ

تحقیق معنی من تشبہ بقوم فہو منہم

امیر الامراء افتخار العلماء سید خیر الدین احمد وزیر سلطنت ٹونس نے جو نہایت عمدہ کتاب اقوام المسالک عربی زبان میں لکھی ہے جس پر وہاں کے بڑے بڑے علما کی تقریظیں چھپی ہیں اور اُس کا ترجمہ حال میں جناب خلیفہ سید محمد حسن خاں بہادر وزیر ریاست پٹیلہ کی عالی ہمتی اور قیاضی کی وجہ سے اُردو میں مسنی بہ نظم الممالک چھپا ہے اُس میں ہم ایک مختصر تقریر سید خیر الدین احمد مصنف اصل کتاب کی جو تشبہ کے باب میں اُنہوں نے لکھی ہے نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے :-

دوسری بات جو اس تالیف کا باعث ہے اُن غافل لوگوں کا ہوشیار کرنا اور متنبہ کرنا ہے جو ایک اچھی بات کو صرف اس خیال سے اختیار نہیں کرتے کہ وہ ظاہر اُن کی شہرت میں نہیں ہے

عقیدہ سی ام

معراج جسمانی بے اصل ہے صرف خواب میں مسجد اقصیٰ نظر آگئی تھی دگر ہیچ۔ اور شق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بے اصل ہے۔ ضد سے ایک شخص دو سرے کی بات کو بگاڑ کر اور اصلیت چھپا کر دوسرے پر ایہ میں بیان کر سکتا ہے۔ اصل اس کی صرف اتنی ہے کہ نسبت معراج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تین مذہب ہیں +

اول مذہب حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ معراج روحانی تھی جسمانی +
دوسرا مذہب چند اکابر دین کا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ معراج بیت المقدس تک جسمانی تھی اور وہاں سے ملائے اعلیٰ تک روحانی +

تیسرا مذہب عام جو سب میں مشہور ہے کہ تمام معراج جسمانی تھی +
میری یہ رائے ہے کہ جہاں تک اس مسئلہ پر اور قرآن مجید و احادیث پر غور کیا جاتا ہے تو مذہب حضرت عائشہ صدیقہ کا ٹھیک اور درست معلوم ہوتا ہے وہی مذہب میں نے اختیار کیا ہے۔ پس جو شخص اس معاملہ میں جو الفاظ طنز میری نسبت کرتا ہے درحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ کی نسبت کرتا ہے جن کا وہ مذہب ہے +

شق صدر کی نسبت بھی چند مذہب ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ پانچ دفعہ شق صدر واقع ہوا اکثروں کا قول ہے کہ ایک دفعہ ایام طفولیت میں واقع ہوا۔ پادریوں نے ان روایات ضعیفہ غیر معتبرہ کی بنا پر یہ استدلال کیا ہے کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرع کی بیماری تھی اور حالت صرع میں جو کیفیت واقع ہوتی تھی اسی کو رادیوں نے شق صدر تعبیر کیا ہے۔ میں نے ان تمام روایتوں کی بقدر اپنی طاقت کے تحقیقات کی اور معلوم ہوا کہ وہ روایتیں محض نامعتبر ہیں۔ تیسرا مذہب محققین کا یہ تھا کہ واقعہ شق صدر ایک جزو ہے ان تمام واقعات کا جو شب معراج کو واقع ہوئے تھے یہی روایت میرے نزدیک صحیح و معتبر تھی۔ یہی مذہب میں نے اختیار کیا ہے۔ پس اب جناب سید الحاج اپنے دل کے بخارات نکالنے کو جو چاہیں سو لکھیں۔ خدا ان سے سمجھیکا۔ اور جو کہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے اس کے سامنے ریاکاری کسی کی پیش نہ جاوے گی۔ میں اپنے اعمال و نیت کی ضرور جزایا سزا پاؤں گا۔ اور جناب سید الحاج اپنے اعمال و نیت کی ضرور جزایا سزا پاؤں گے۔ نہ وہ میری قبر میں سوئے گی نہ میں ان کی قبر میں سوؤں گا۔ پس اتنی بات کہ جتنا وہ چاہیں بڑھا کر لکھیں +

مجھے امید ہے کہ جو کوئی میری اس تحریر کو دیکھیکا تعجب کریگا کہ جناب سید الحاج نے کیوں ایسے سخت اور محض غلط بہتان مجھ پر کئے ہیں۔ مگر ظاہر اس کے دو سبب معلوم ہوتے ہیں۔ اول صرف

عقیدہ بست و شتم

آیت خلق سبعہ نموات طباقاً سے مراد سات آسمان نہیں ہیں بلکہ وہ آیت علوم جدیدہ کے خلاف ہے۔ یہ اعتقاد جناب تیدالواج کا کثیر ہے اعتقاد میں تو علوم جدیدہ بالکل اُس آیت کے مطابق ہیں +

عقیدہ بست و مہتم

جو ترتیب پیدائش انسان کے نطفہ سے بچہ تک قرآن شریف میں وارد ہے اور مفسرین نے معنی اُس کے بیان کئے ہیں وہ علوم جدیدہ کے خلاف ہے لہذا قابل تسلیم نہیں۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ۔ میرا تو یہ قول ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ وارد ہے وہ بالکل تشبیہ اور علوم جدیدہ کے مطابق ہے مگر مفسرین نے اُس کے معنی بیان کرنے میں غلطی کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب تیدالواج خدا کو اور مفسرین کو یا پیغمبر صلعم کو ایک مرتبہ میں سمجھتے ہیں اور اس لئے قرآن اور تفسیر میں کچھ فرق نہیں کرتے +

عقیدہ بست و شتم

منخفقہ کی حرمت قرآن میں مخصوص نہیں ہے لہذا اعلان ہے۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ۔ یہ لعنت اس واسطے کہی ہے کہ اس عقیدہ میں جو عام لفظ بیان کئے ہیں وہ کذب اور اتہام ہے۔ میرا ہرگز اعتقاد نہیں ہے کہ عموماً منخفقہ حلال ہے۔ یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ حرمت منخفقہ منصوص نہیں ہے صرف ایک خاص آیت کے معنوں میں بحث کی ہے کہ اس خاص آیت میں طیور منخفقہ کی حرمت منصوص نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ آیت کریمہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں حرمت زنا منصوص نہیں اور اُس شخص کا عقیدہ جناب تیدالواج یہ قرار دین کہ اُس کے عقیدہ میں زنا کی حرمت قرآن میں منصوص نہیں ہے جناب تیدالواج کو مسلمانوں پر اتہام کرنے میں ذرا خدا کا بھی ڈر کرنا چاہئے +

عقیدہ بست و شتم

ایک سے زیادہ ازواج منع ہیں۔ لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ +

کو پسند کرتا ہوں اگر وہ شرعی گناہ ہیں تو میرا اُن کو پسند کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں شامت اعمال سے اور گناہ کی باتوں کو پسند کرتا ہوں +

ناکردہ گناہ و جہاں کیست بگو
اَل کس کہ گنہ نکر و چوں زیست بگو

قولہ۔ قرآن شریف میں صرف لفظ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا وارد ہے اُس کی زیادہ تصریح نہیں ہے۔ اُسے قولہ۔ اسی طرح نماز مرسوم اور معمول کو اختیار کیا جاوے تو وہی ظلمت اور ضلالت تقلید کی اور کفر محض کا اختیار کرنا ہوگا۔ لعنت اللہ علیٰ قائلہ و علیٰ معتقدہ نہ میرا یہ قول ہے اور نہ میرا یہ اعتقاد ہے +

قولہ۔ صلوٰۃ سے مراد مطلق دعا یا ہدیین ہوگی اور وہی واسطے ادائے فرض کافی ہے باقی جو ترکیب صلوٰۃ پنجگانہ کی مقرر ہے وہ اصول مختصر و فقہ محدثہ و احادیث موضوعہ و اجماع مروود کا اتباع ہے اور اُسی کا نام کفر ہے۔ لعنت اللہ علیٰ قائلہ و علیٰ معتقدہ۔ نہ میرا یہ قول ہے اور نہ میرا یہ اعتقاد +

قولہ۔ باقی رہی زکوٰۃ اُس کی مقدار بقدر چالیسویں حصہ مال کے مقرر کرنی اور اُس کے مسائل فتادہائے فقہیہ کا معمو ر ہونا وہی ظلمت اور ضلالت کفر اور شرک ہے۔ لعنت اللہ علیٰ قائلہ و علیٰ معتقدہ۔ نہ میرا یہ قول ہے نہ میرا یہ اعتقاد ہے +

قولہ۔ حج خانہ کعبہ الخ۔ حج خانہ کعبہ کو میں فرض سمجھتا ہوں من استطاع الیہ سبیلاً مگر سودی روپیہ قرض لیکر مکہ جانے سے لٹن کا جانا بہتر جانتا ہوں اور حاجی جی کہلانے کی خوشی حاصل کرنے کو اور اُس خوشی میں پھونسنے کو اور جھوٹی بشارات بیان کرنے کو اور کسی خادم کے فریب میں اگر سند اور خطاب لینے کو اور اُن جھوٹی باتوں پر ناز کرنے کو البتہ میں حرام سمجھتا ہوں +

جو بدعات کہ مکہ معظمہ میں ہوتی ہیں اور جو خلاف شرع رسول خدا صلعم ہیں وہ اس وجہ سے کہ مکہ والے کرتے ہیں جائز نہیں ہو سکتیں۔ لہٰذا ہی اور غلام جس طرح کہ مکہ میں بیچے جاتے ہیں اور خواہرا بنائے جاتے ہیں اور مکہ معظمہ اور روضہ منورہ جناب رسول خدا صلعم میں خواہ سراہ معین ہیں سب خلاف شرع ہیں اور جو مسلمان بیٹے کے پھونٹے اور دل کی آنکھوں کے اندھے اُن کو اچھا جانتے ہیں محض جاہل ہیں۔ روضہ مطہرہ رسول خدا صلعم پر خواہ سراؤں کا متعین کرنا میری دانست میں ایسی بے ادبی ہے کہ اُس سے زیادہ اور کوئی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ وللناس فیما یعشوقون مذاہب +

یقین ہے تو گوہ کسی قوم کے ساتھ تشابہ کرے ولو فی خصوصیات الدین و شعایر الکفر و الکفار
والصلیب والاعیاد وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم دیوالی دسہرہ میں اپنے ہندو دوستوں سے
اور نوروز میں اپنے پارسی دوستوں سے اور بڑے دن میں اپنے عیسائی دوستوں سے مل کر اور
معاشرت و تمدن کی خوشی حاصل کر کر کافر ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ منہا *

بت کو سجدہ کرنا سیتلا کے تھان کو سجدہ کرنا۔ مدار صاحب کی چھڑیوں کو پوجنا۔ اولیاء اللہ کی
قبروں کو سجدہ کرنا۔ اُن کا طواف کرنا سب برابر ہیں۔ ہزاروں مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں تو اُن کو
کافر نہیں جانتا کیونکہ سجدہ میں جب تک اللہ ہوئے کا یقین نہ ہو اُس وقت تک اُن کے سجدہ سے
آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں بلاشبہ نہایت سخت گناہ کبیرہ ہے اور یہی تحقیق علمائے محققین کی ہے۔
خدا کرے کہ ہمارے زمانہ کے جناب سید الحاج نیک ولی سے ان امور پر غور کریں *

عقیدہ بست و پنجم

جناب سید الحاج نے اس عقیدہ میں جو اتہام کئے ہیں وہ بھی قولہ کر کے بیان کئے جاویں گے *
قولہ۔ ترک دنیا و زہد و کس نفس و شب بیداری و روزہ داری۔ کثرت نماز نفل وغیرہ و اذکار
اشغال و طایف جس قدر کہ معمول اور مرسوم ہیں سب بیفائدہ ہیں۔ اگر جناب سید الحاج نے یہ عقیدہ
اپنا بیان کیا ہے تو خیر جو عقیدہ اُن کا ہو وہ ہو۔ اور اگر میرا عقیدہ بیان کیا ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے
کہ رہبانیت اسلام میں ممنوع ہے۔ لادھبانیۃ فی الاسلام۔ اور سوائے اور ادا ثورہ کے اور
سوائے اُس زہد و تقویٰ کے جس کی ہدایت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے
اور سب بدعت ہے *

قولہ۔ مثلاً روزہ تیس روز کا یا مخصوص رمضان میں وہ بھی گرمی کے موسم میں فرض نہ ٹھہرے گا۔
لعنت اللہ علی قائمہ و علی معتمد۔ میرا یہ قول اور عقیدہ نہیں ہے۔ جتنے روزے کہ فرض اور سنت
ہیں وہ بالکل نیچر کے مطابق ہیں۔ ہاں بدعتیوں نے جو لغیر اللہ روزے نکالے ہیں جیسے
سواہر کا روزہ علی مشککشاکا اور تین دن کا طے کا روزہ اور مثل اُس کے اُن کو بدعت اور خلاف
نیچر جانتا ہوں *

قولہ۔ بخوڑی سی شراب جو پکا متوالا نہ کر دے یا اُس قدر خجرا کھیلنا جو بے قید نہ بنا دے حرام
اور ممنوع نہ ہو گا۔ لعنت اللہ علی قائمہ و علی معتمد۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے *

قولہ۔ تصویر مجسم بنانا جو واسطے یادگاری کے ہو حرام اور ممنوع نہ ہو گا۔ میں نے اس امر کی
نسبت کہ تصویر مجسم یا غیر مجسم شرعاً جائز ہے یا غیر جائز کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں میں اس قسم کی یادگاریوں

یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانا باوجود قطعیت نص کے

لعنت اللہ علیٰ قائلہ وعلیٰ معتقدہ

یا کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دینا

لعنت اللہ علیٰ قائلہ وعلیٰ معتقدہ

یا بہشت و دوزخ اور قیامت آنے کا منکر ہو جانا

لعنت اللہ علیٰ قائلہ وعلیٰ معتقدہ

یا ضروریات دین کا انکار کرنا

لعنت اللہ علیٰ قائلہ وعلیٰ معتقدہ

کسی آدمی کو کافر نہیں بنانا

کہاں ہیں میرے یہ اقوال اور کہاں ہیں میری یہ تمثیلیں جو جناب سید الحاج نے — کو بھی بات کر کر میری نسبت منسوب کئے ہیں۔ میرا قول وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ لا نکفراہل القبلة۔ میرا وہی قول ہے جو تمام اکابر دین کا ہے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے اور جب تک کہ وہ تصدیق انسان کے دل میں ہے کوئی فعل اُس کا اُس کو بیئہ و بینہ اللہ کافر نہیں کرتا۔ دیکھو کہ جناب سید الحاج برابر کفر کا اہتمام کرتے ہیں مگر ہم بدستور اُن کو مسلمان اور بزرگ اور حاجی اور سید الحاج سمجھتے ہیں اور اُن کے کسی فعل سے اُن کو کافر نہیں کہتے۔

نسبت سجدہ بت و تشقہ کے میں نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ زنا کی نسبت برتحت بیان حدیث من تشبه بقوم فهو منهم کے یہ لکھا ہے کہ بعض عالموں نے مشابہت سے مشابہت فی خصوصیات الدین مراد لی ہے مثلاً زنا زہد یا صلیب رکھنا یا ٹیکہ لگانا یا اعیاد کفار کو بطور عید اختیار کرنا یا اُس میں شریک ہونا۔ اگرچہ یہ رائیں کسی قدر عمدہ معلوم ہوتی ہیں مگر میں اُن کو پسند نہیں کرتا اور نہ حدیث کی یہ مراد فرماتا ہوں اس لئے کہ میرے نزدیک قطعیات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دل سے یقین رکھتا ہے اس کا کوئی فعل مع یقین مذکور کے اُس کو کافر نہیں کر سکتا۔ پس اگر اُس قول پر جس پر ابو جہل کی نجات منحصر تھی اُس کو

لکھا ہے کہ صرف قرآن کے احکام منصوصہ قابل تسلیم ہو سکتے ہیں بشرطیکہ نیچر اور علوم جدیدہ کے ساتھ مطابق ہوں جو شرط کہ جناب سید الحاج نے لگائی ہے غالباً وہ خود اُن کا عقیدہ ہوگا۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت اللہ یعنی نیچر اور اُس کے کارخانہ قدرت کے برخلاف ہو۔

قولہ بہشت میں جانے کے واسطے قید عمل الصالحات کی لگانی باطل ہے۔ میں تو کسی قید کو باطل نہیں کہتا مگر تین باتیں بلاشبہ کہتا ہوں۔ ایمان لانا بلاشبہ ذریعہ نجات ہے بخشش کے لئے اعمال پر کھنڈ نہیں چلے گئے۔ خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ سوائے شرک کے سب گناہوں کو خدا معاف کرے گا۔ غالباً کوئی مسلمان سوائے جناب سید الحاج کے ایسا نہ ہوگا جو ان تینوں باتوں پر اعتقاد نہ رکھتا ہوگا۔ قال رسول اللہ صلعم من قال لا اِلهَ الا اللہ مستیقنا بما قلہ فدخل الجنة وان رزق فان سرق علی ربح انف ابی ذر۔

عقیدہ بست و چہارم

اس عقیدہ میں تو جناب سید الحاج نے قیامت ہی کر دی ہے کیونکہ جھوٹ لکھنے اور اتہام کرنے کی کوئی حد باقی نہیں رہی نہ خدا کا خوف کیا ہے نہ رسول سے شرم کی۔ ہے اس لئے ہم اُن کے الفاظ موٹے قلم سے لکھتے ہیں اور اُس کے قائل پر لعنت بھیجتے جاتے ہیں تاکہ جو اُن کا مستحق ہو اُس کے اوپر پڑے۔

قولہ۔ کوئی فعل اگرچہ شعار کفر ہی میں سے کیوں نہ ہو مثلاً۔

انکار کرنا نبوت انبیائے سابقین کا

لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ

یا کتب سماویہ سابقہ کا + یا وجود ملائکہ کا

لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ — لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ

یا معاذ اللہ قرآن شریف کا عمد ابول و برائیں آلودہ کر دینا یا

پھینک دینا

لعنت اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ

کنا اور درحقیقت اپنی رائے کو بخاری کی حدیثوں پر راجح سمجھنا کیسی بیہودہ بات ہے اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث عمل کرنے کے لئے پڑھو اور جو مسئلہ اُس میں پاؤ اُس پر عمل کرو خواہ وہ شافعی کے مطابق ہو خواہ حنفی کے اور اگر عمل کرنے کے لئے نہیں پڑھتے تو اُن کا پڑھنا محض بے فائدہ ہے اور میں کچھ شک نہیں کرتا کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے وہ یقینی میرے اس قول کو حق سمجھیں گا۔

عقیدہ بست و دوم

جناب سید الحاج نے جو خدا تا ترسی اس عقیدہ کے بیان کرنے میں کی ہے میں سمجھ نہیں سکتا کوئی انسان کسی پر کیونکر ایسا اتہام کر سکتا ہے خیر جو اُن کے قول ہیں وہ لکھتا ہوں۔
 قول۔ جب علوم جدیدہ کے یا انگریزی کے پڑھنے سے معلوم ہو کہ مذہب اسلام میں ضعف پیدا ہو گا تو مذہب اسلام کا ترک کر دینا لازم ہے۔ میں اُس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہو اور جس کا یہ اعتقاد ہو اُس پر خدا کی لعنت ہو اور اتہام کرنے والے سے خدا مواخذہ کرے جس مواخذہ کے وہ لائق ہے۔ ہزاروں آدمیوں کو یہ خیال ہے کہ انگریزی پڑھنے سے اور علوم جدیدہ سیکھنے سے عقیدہ اسلام میں ضعف آجاتا ہے یا دہریہ اور لاندہب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر مذہب اسلام تھا تو ایک کوئی ایسا بودا مذہب ہے کہ علوم جدیدہ پڑھنے سے اُس میں ضعف آتا ہے تو اُس مذہب ہی کو چھوڑ دو جس کا علانیہ یہ مطلب ہے کہ مذہب اسلام ایسا نہیں ہے مذہب اسلام نہایت سچا ہے اور اُس کے اصول نہایت پختہ ہیں نہ انگریزی پڑھنے سے اُس میں ضعف آتا ہے نہ علوم جدیدہ پڑھنے سے الحاد پیدا ہوتا ہے۔ مگر جو کہ ہمارے جناب سید الحاج کا دل کفر کی طرف زیادہ مائل ہے اس لئے اُنہوں نے اس عمدہ مطلب کو برعکس بیان کیا ہے۔
 قول۔ کتب دینی کا پڑھنا واسطے قائم رکھنے عقاید کے نہیں چاہئے۔ جناب سید الحاج نے محض غلط کہا ہے اور میرے مطلب کو بالکل بدل دیا ہے میری یہ رائے ہے کہ جو اختلاف کہ مسائل مذہبی اور علوم جدیدہ میں بظاہر معلوم ہوتا ہے اور جس کے سبب لوگ مذہب کے بد عقیدہ ہو جاتے ہیں۔ اُس کی حفاظت کے لئے کتب موجودہ کافی نہیں ہیں بلاشبہ علم کلام از سر نو تدوین ہونا چاہئے جو علوم جدیدہ کے مقابلہ میں بجا آمد ہو۔

عقیدہ بست و سوم

اس عقیدہ کے بیان میں بھی جناب سید الحاج اپنی کار سازی سے نہیں چوکے۔ اُنہوں نے

عقیدہ ہستم

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سیر ہشامی اور ابن اسحق وغیرہ سب اہمیت اور الف لیلے اور مہاجرات کے برابر ہیں۔ بلاشبہ میں ان کتابوں کو نہایت غیر معتبر جانتا ہوں ہزاروں روایتیں غلط اور بے سند ان میں مندرج ہیں اور کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں *

عقیدہ بست و یکم

جناب سید الحاج نے میرا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ جس قدر کتب حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فی زمانہ پڑھائی جاتی ہیں ان سے سولے فساد مذہب اور بد تہذیبی اور خرابی دنیا اور عقبے کے کچھ فائدہ نہیں۔ لہذا ان کی تعلیم قطعاً موقوفی کے لائق ہے۔ جو کلمات کہ جناب سید الحاج نے اس عقیدہ میں ارقام فرمائے ہیں وہ تو سب ان کے دل کے بخارات ہیں وہ الفاظ میرے نہیں ہیں ہاں میرے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ علم کلام جو حکمت یونان کے مقابل میں بنایا گیا تھا اس زمانہ میں محض بیکار ہے اور علماء پر فرض ہے کہ علم کلام کو از سر نو اس طرح پر تدوین کریں کہ وہ بمقابلہ حکمت اور علوم جدیدہ کے جو اس زمانہ میں رائج ہیں بکار آمد ہو۔ کتب تفسیر میں جو بے سند حدیثیں اور بے سند قصے اور کہانیاں لکھ دی ہیں ان میں جون جون سی غلط اور موضوع ہیں ان کی تنقیح ضرور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا ٹھکانہ صرف عمل کرنے کے لئے مقصود ہے۔ مگر اس زمانہ میں اس پر عمل کرنے کے لئے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ سبب اس تقلید کے جس کو میں ضلالت کہتا ہوں کوئی حکم کیسا ہی صاف اور روشن قرآن و حدیث میں موجود ہو مگر تقلید یہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ بخاری طاق میں نہ رکھی رہی کسی کے سینہ میں رکھی رہی دونوں برابر ہیں۔ دیکھو مثلاً جو حدیثیں حنفی مذہب کے خلاف بخاری میں ہیں حنفی اس پر عمل کرنے کو بدعت یا ضلالت سمجھتے ہیں اور زبان سے بخاری کو اصم الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں۔ پس ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بخاری کی جن حدیثوں پر تم نے یا تمہارے امام صاحب نے عمل نہیں کیا آیا ان کو امام صاحب نے یا تم نے کیا سمجھا۔ حدیث رسول اللہ سمجھا یا نہیں۔ اگر حدیث رسول اللہ سمجھا اور پھر عمل نہ کیا تو یہ کیسا ایمان ہے اور اگر اس کو حدیث رسول اللہ ہی نہیں سمجھا بلکہ اس کو یوں ہی ایک ضعیف قول سمجھ لیا یا حدیث تو سمجھا مگر ناقابل عمل تو پھر صرف میرا ہی کیا تصور ہے۔ میں نے تو سیر ہشامی کو ہی ضعیف کہا تھا۔ تم نے اور تمہارے امام صاحب نے تو بخاری کو رطب و یابس اقوال کا مجموعہ سمجھ لیا ہے پھر اس کو زبان سے صحیح الکتاب

يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاِيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسٍ مِّنْهُمۡ ۚ
 قولہ۔ تقلید کرنا کسی بشر کی کفر اور شرک ہے صحابہ ہوں خواہ اہلبیت رضی اللہ عنہم اجمعین
 خواہ آئید بعد کسی کی تقلید کرنا نہ چاہئے۔ جو الفاظ تشدد کے جناب سید الحاج نے ارقام فرمائے
 ہیں یہ سب نزل کے بخارات ہیں جو اُنہد تھے ہیں میرا تو صرف یہ عقیدہ ہے کہ سولے رسول خدا صلعم
 کے کسی کی تقلید واجب نہیں ہے اور سولے رسول خدا صلعم کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے
 جس کا قول و فعل دینیات میں بلا دلیل حجت ہوا جو شخص کسی کو ایسا سمجھے وہ مشرک فی النبوۃ
 ہے *

عقیدہ شہر دوم

جناب سید الحاج نے جو تحریفات اس عقیدہ میں کی ہیں وہ حسب تفصیل ذیل ہیں *
 قولہ۔ کوئی سلسلہ شرعیہ قابل قبول نہیں ہے جو نیچر کے مطابق اور علوم جدیدہ عقلیہ کے
 موافق نہ ہو۔ یہاں بھی جناب سید الحاج نے الٹی راہ اختیار کی ہے میرا یہ قول ہے کہ کوئی مسئلہ شرعی
 یعنی فطرت اللہ کے برخلاف نہیں ہے اور علوم حقہ اور اسلام میں اختلاف نہیں ہے *
 قولہ۔ بغیر وحی کے جو کچھ رسول خدا صلعم اپنی رائے سے فرماتے تھے وہ بھی قابل اتباع
 نہیں۔ اس عقیدہ میں ایسی تحریف کی ہے کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیا ہے۔ میرا یہ
 عقیدہ ہے کہ احکام دین سے جو کچھ کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا کیا وہ سب وحی سے فرمایا اور وحی
 سے کیا اور وہ سب واجب الاتباع ہے اور نسبت امور دنیا کے خود رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ
 اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِالْمَوَدِّیْنَ کَلِمَاس سے زیادہ اور کوئی میرا عقیدہ نہیں *
 استرقاق یعنی غلامی کا جو ذکر جناب سید الحاج نے کیا ہے اس کے ابطال کو توحی منزل اللہ
 کتاب اللہ میں موجود ہے *

عقیدہ نو زدہم

اس عقیدہ میں جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ غزوات اور جہاد سے مراد یہ ہے کہ
 ایک قوم دوسری قوم سے قتال کرے جیسے کہ مثلاً جرمن اور فرانس میں لڑائی ہوئی۔ یہ تحریر میرے
 عقیدہ کی نسبت جناب سید الحاج کی غلط اور بالکل غلط اور متاثرہ انتہا ہے تمام غزوات صرف
 اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہوئے تھے نہ لوٹنڈیوں اور لوٹنڈوں کی لالچ سے جس کے اثبات کے لئے
 جناب سید الحاج ہو رہے ہیں *

عقیدہ چہارم

جناب تیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے ہر فعل کا مختار ہے۔ مسئلہ بین الجبر والاختیار کا غلط ہے۔ اس مطلب کو بھی بگاڑ کر بیان کیا ہے۔ بے شک میرے نزدیک بین الجبر والاختیار تو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انسان اپنی جبلت اور فطرت میں مجبور اور اپنی قدرت میں مختار ہے خدا کرے کہ ان لفظوں کا مطلب جناب تیدالحاج سمجھ لیں *

عقیدہ پانزدہم

کوئی حدیث قابل یقین نہیں ہے لہذا عمل کرنا کسی حدیث پر یا سنت نبوی قرار دینا غلط ہے اس عقیدہ میں تحریف اور اتمام دونوں کو دخل دیا ہے۔ کوئی حدیث قابل یقین نہیں۔ اس کی جگہ یہ کہنا چاہئے کہ خبر احاد مفید ظن ہے مفید یقین نہیں اور کچھلافقرہ بالکل اہتمام ہے۔ میں عمل احادیث پر بلحاظ مراتب اُن کے ثبوت کے لازم سمجھتا ہوں *

عقیدہ شانزدہم

جناب تیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اجماع اُمت یا اتباع جمہور مسلمین کا پاسداری کسی عالم کے قول سے بجا ہے اجماع قابل حجت نہیں۔ اس عقیدہ میں بھی سچائی کو تبدیل کیا ہے یوں کہنا چاہئے کہ اجماع اُمت یا اتباع جمہور مسلمین یا اجماع جس کی سند قرآن مجید اور حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو قابل حجت نہیں اگرچہ کوئی مسئلہ غیر منصوصہ ایسا نہیں ہے جس پر اجماع اُمت یا اتفاق مسلمین یا اجماع ہوا ہو بلکہ تمام مسائل غیر منصوصہ مختلف فیہ ہیں *

عقیدہ ہفتم

اس عقیدہ میں بھی جناب تیدالحاج نے اپنی معمولی کار سازی کی ہے جیسے کہ تفصیل ذیل سے ظاہر ہوتی ہے *

قولہ۔ اصول فقہ واجتہادات مجتہدین و قیاسات ائمہ دین و مسئلہ رحم کو صحیح سمجھنا غلط اور ظلمت اور ضلالت ہے۔ میرا یہ قول ہے کہ اصول فقہ علمائے ہنائے ہوئے قاعدے ہیں منزل من المنابر نہیں اجتہادات اور قیاسات ائمہ دین کے محتمل الخطا و الصواب ہیں اُن کا درجہ مثل وحی منزل اللہ کے نہیں مسئلہ رحم قرآن مجید میں نہیں ہے اگر ہو تو جناب تیدالحاج دکھلاویں بشرطیکہ

قولہ۔ مقدم تر واسطے یقین لانے کے قول فلاسفہ یورپ کا ہے اُس کے موافق جو آیت قرآن کی نہ ہو وہ جس طرح ہو سکے مطابق کر دینی چاہئے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کسی کا مُنہ چڑائے اور یہ نہ سمجھے کہ چڑانے والے ہی کا مُنہ ٹیڑھا ہوتا ہے واقعیت اور حقیقت وہ شے ہے جو قابل تقدیم ہے اور قرآن مجید کا اُس سے مخالف ہونا محالات سے ہے اور اُسی کی تطبیق کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ جناب سید الحاج جو چاہیں اُس کا نام رکھیں آئندہ دیکھ کر مُنہ چڑانے سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے *

عقیدہ دوازدم

اس عقیدہ میں جناب سید الحاج نے تین باتیں میری نسبت کہی ہیں۔ ایک یہ کہ توریت اور انجیل پر مضبوط اعتقاد ہے۔ ان لفظوں کے معنی میں نہیں سمجھا اگر یہ مطلب ہے کہ جیسا قرآن مجید میں اُن پر اعتقاد رکھنے کا حکم ہے ایسا اعتقاد ہے تو یہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی اور معنی اُنہوں نے قرار دئے ہیں تو غلط ہے۔ دوسری تحریف لفظی اُن میں نہیں ہوئی۔ ہاں یہ سچ ہے۔ میں تحریف لفظی کا قائل نہیں بلکہ تحریف معنوی کا قائل ہوں مگر محمد اسمعیل بخاری بھی تحریف لفظی کا قائل نہیں۔ تیسرے اور وہ سب صحیح اور درست ہے۔ اگر اس سے یہ مطلب ہے کہ بیبل میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح اور درست ہے تو جناب سید الحاج کا یہ اتہام ہے اور اگر اور کچھ مطلب ہو تو وہ میں سمجھا نہیں *

عقیدہ سیزدہم

اس عقیدہ میں نعم جنت اور وعید دوزخ کو بیان کر کر میرا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہیں۔ جناب سید الحاج کے نزدیک اگر حور کی یہی حقیقت ہے جیسے کہ ایک خوبصورت رنڈی اور غلمان کی یہ حقیقت ہے جیسے کہ ایک خوبصورت لونڈا۔ تو تو بلاشبہ میں کہتا ہوں کہ اس حقیقت پر وہ محمول نہیں ہیں اور اگر اور کوئی حقیقت ہو تو اُس کو جناب سید الحاج نے بیان نہیں کیا میرا اعتقاد نعم جنت کی نسبت اور علیٰ ہذا القیاس وعید جہنم کی نسبت یہ ہے کہ لا علین ذلت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر *

قولہ۔ علوم عقلیہ کے خلاف کوئی حکم معاد قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس قول میں بھی اُٹلی راہ چلے ہیں۔ میرے نزدیک کسی حکم معاد کی صحت پر امتناع عقلی نہیں ہے۔ *

عقیدہ دوم

اس عقیدہ میں بھی میری نسبت کسی قدر اتمام بہ تحریف مراد جناب سید الحاج نے ارقام فرمائے ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں۔
 قولہ۔ ملائکہ سے مراد قوائے انسانی ہیں۔ میرا یہ قول ہے کہ ملک کے لفظ کا قوائے انسانی پر بھی اطلاق ہوا ہے اور میں نے کسی ایسے وجود کا جو علاوہ انسان کے ہو اور ملک کا اطلاق جس پر کیا جاوے انکار نہیں کیا ہے۔

قولہ۔ شیطان کا وجود نہیں۔ میں شیطان کے وجود کا قائل ہوں مگر انسان ہی میں وہ موجود ہے خارج عن الانسان نہیں اگرچہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس عقیدہ سے رجوع کروں کیونکہ اس زمانہ میں بہت سے شیطان مجسم دکھائی دیتے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ اور انکا بر بھی وجود شیطان خارج عن الانسان کے منکر ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔
 نفس شیطان ہم زاصل واحد سے
 بود آدم را حسود و ساجد سے

عقیدہ یازدہم

اس عقیدہ میں عجیب خلط بحث کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا قصداً لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنا چاہا ہے مگر ہم اُن کے قولوں کو نقل کرتے ہیں۔
 قولہ۔ بغیر لحاظ اصول تفسیر اور بدوں اعتبار اقوال تہو مفسرین و نشان نزول کے قرآن کے معنی اپنی رائے سے کہنے جائز ہیں۔ جناب سید الحاج کا یہ قول تائید اتمام ہے اور اصلی مطلب کو تحریف کیا ہے اصول تفسیر کو میں انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدہ سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے وہ قاعدہ نہیں اُترے اقوال مفسرین اور نشان نزول آیات کی جن کی سندیں موجود ہیں معتبر ہیں جن کی سندیں نہیں ہیں معتبر نہیں ہیں۔ یہ سیدھی بات ہے جس کو جناب سید الحاج نے تحریف کیا ہے۔
 قولہ۔ اور قرآن کے معنی جس قدر نیچر اور فلسفہ کے خلاف ہوں اُس کو خواہ مخواہ نیچر اور فلسفہ کے اقوال سے ملا دینا چاہئے۔ یہ ایسی تقریر ہے جیسے کہ ایک جلا جوا کسی شخص کی اچھی بات کو بھی بُرا کر کے دیکھاتا ہے۔ فلسفہ قدیم تو ایک لغوی چیز ہے اُس کے مطابق تو قرآن کا ہے کہ ہونے لگا مگر فطرت اللہ بے شک نہایت عمدہ اور حکیم چیز ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نہ قرآن اُس کے برخلاف ہے اور نہ وہ قرآن کے برخلاف۔ مگر جناب سید الحاج نے جملے کٹے لفظوں میں اُس کو بد صورت کر کر دکھایا ہے۔

اور نیچر کے معنی ہی نہ جانتا ہو اُس کو دخل در عقولات کیا ضرور ہے۔ جناب سید الحاج نے خود اپنی غلطی سے سمجھ لیا ہے کہ معجزات انبیاء خلاف فطرت اللہ یا خلاف نیچر ہیں حالانکہ کوئی معجزہ کسی نبی کا خلاف نیچر اور خلاف فطرت اللہ نہیں ہے صرف ثبوت اُس کے وقوع کا درکار ہے اور جب ثابت ہو کہ ظال امر واقع ہوا تو بلاشبہ اُس پر یقین کیا جاویگا اور یہ بھی یقین کیا جاویگا کہ فطرت اللہ یعنی نیچر کے مطابق ہے گو کہ اُس کی ماہیت ہماری سمجھ میں نہ آوے کیونکہ ہزاروں کام نیچر کے ایسے ہیں جن کی ماہیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سید الحاج صاحب نے بڑی غلطی کی ہے جو یہ لکھا ہے کہ سب باتیں یعنی معجزات انبیاء قانون فطرت کے توڑنے والے ہیں حالانکہ وہ قانون فطرت کے پورا کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی غلطی کی ہے جو یہ لکھا ہے کہ اگر معجزات انبیاء مان لئے جادیں تو تمام عقلیات کے خلاف اقرار کرنا پڑتا ہے حالانکہ محض غلط ہے +

قولہ۔ لامحالہ انبیاء کو اسی قدر سمجھنا چاہئے کہ وہ نیچرل اسٹ حکیم تھے بلکہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلیم نیچرل فیض کے جاری کرنے والے تھے اور اُمّی ہونا اسی واسطے تھا کہ سوائے نیچر کے اور کسی طرح کا میل نہ ہونے پاوے۔ معلوم نہیں جناب سید الحاج نے الفاظ نیچرل اسٹ کس ارادہ سے لکھے ہیں اگر ان الفاظ سے اُن کا ارادہ انبیاء کی شان میں اور جناب رسول خدا صلیم کی شان میں کچھ حقارت کرنے کا ہے تو اُس کے مجرم اور گنہگار خود جناب سید الحاج ہیں میں اُس سے بری ہوں انبیاء کو میں نیچرل اسٹ حکیم نہیں کہتا مگر بے شک وہ اُس فیض کے جاری کرنے والے ہیں جس کا ذکر خدا نے فرمایا ہے فطرت اللہ التي فطرت الناس علیہا۔ میں تو پیغمبر میں اور نیچرل اسٹ حکیم میں ایسا فرق سمجھتا ہوں جیسا کہ راعی اور غنم میں۔ میرے اعتقاد میں خلقت انبیاء کی دیگر انسانوں سے ایک نوع جداگانہ ہے بشر صرف اُس کی جنس ہے اور صاحب الوحی ہونا اُس کی فصل ہے اور یہ ایک ملک ہے جو خلقت انبیاء میں پیدا کیا ہے پس جس طرح کہ حیوان اور انسان میں ناطق فصل ہے اسی طرح انسان اور انبیاء میں ذوالوحی ہونا فصل ہے کما قال اللہ تعالیٰ بلسان نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام انا بشر مثلكم یوحی الی انما الہکم الہ واحد پس ایسے شخص کی نسبت (جس کا اعتقاد نسبت انبیاء وہ ہے جو جناب سید الحاج کے وہم و گمان میں بھی نہ گندا ہوگا اور غالباً اب بھی جناب ممدوح اس نکتہ کو نہ سمجھیں گے کیونکہ اس نکتہ کے سمجھنے کو نور سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ملنی چاہئے جب سمجھ میں آتا ہے) کیا بہتان اور کتنا بڑا اتہام ہے۔ بلاشبہ رسول خدا صلیم کے اُمّی ہونے میں بڑی حکمت یہی تھی کہ خاص ذات باری کا فیض پہنچے نہ اور کسی کا مگر اس فیض کا لطیف تانہ چشتی نہ دانی +

تیز کرنے والی ہے وہ بھی عقل ہے۔ جناب سیدالحاج نے اس کتاب میں عقل سے کام نہیں لیا اسی واسطے غلطی میں پڑے اور اگر ویدہ و دانستہ اہتمام کیا ہے تو بھی عقل سے کام نہیں لیا۔

قولہ حُجج تمام اشیاء اور احکام کا عقلی ہے نہ شرعی۔ متقدمین اہل اسلام کے اس کی نسبت دوندہ ہیں۔ ایک یہ کہ حُجج تمام چیزوں کا عقلی ہے۔ دوسرے یہ کہ شرعی ہے میرے نزدیک بلاشبہ پہلا مذہب صحیح ہے۔

قولہ۔ لہذا باوجود قانون قدرت کے یعنی نیچر کے بعثت انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً یہ عقیدہ اور یہ سمجھ خود جناب سیدالحاج کی ہوگی۔ نہ میرا یہ عقیدہ ہے نہ میں نے یہ کہا بلکہ بعثت انبیاء نیچر کی رُو سے ضروری ہے۔

قولہ۔ لاکھوں نیچرل اسٹ موجود ہیں اور وہ خود پیغمبر ہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے شاید جناب سیدالحاج اُن کو پیغمبر جانتے ہونگے۔

قولہ۔ لندن کے پیغمبروں میں ایڈیسن اور اسٹیل تھے۔ جس طرح کہ کسی شخص کامل کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ خدائے سخن ہے یا پیغمبر سخن ہے جیسے کہ اس شعر میں ہے۔
 در نظم سہ کس پیغمبر اسند
 فردوسی و انوری و سعدی

اسی طرح ایک مقام پر میں نے اسٹیل اور ایڈیسن کو لندن کے پیغمبر کہا ہے مگر چونکہ جناب سیدالحاج عقل کو رہنما نہیں سمجھتے اس لئے وہ سمجھ گئے کہ وہ سچ مچ کے پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے مذہب لاتے ہیں یا دانستہ اہتمام کیا ہے۔

قولہ۔ اس صورت میں ختم ہونا نبوت کا نبی آخر الزمان پر صحیح نہ ہوگا۔
 یہ عقیدہ کفر یہ میرا تو نہیں ہے کیونکہ میں تو تقلید موجود کو بھی شرک فی النبوت سمجھتا ہوں مگر غالباً جناب سیدالحاج کا یہ عقیدہ ہوگا کیونکہ وہ تقلید موجود یعنی شرک فی النبوت کو جائز سمجھتے ہیں۔ غرض کہ جو امر میری نسبت جناب سیدالحاج نے منسوب کیا ہے میں تو کہتا ہوں لعنت اللہ علی قایلہ و معتقدہ۔ اُمید ہے کہ جناب سیدالحاج فراموش کر پیش باد۔

عقیدہ نہم

اس عقیدہ کے اہتمامات کو بھی ہم قولہ تو لہ کر کے بیان کریں گے۔

قولہ۔ قانون فطرت یعنی نیچر کے خلاف کوئی امر ظہور میں آنا ممکن نہیں ہے لہذا معجزات انبیاء پر یقین لانا صحیح نہ ہوگا۔ یہ قول جناب سیدالحاج کا محض غلط ہے جو شخص کہ فطرت اللہ اور قانون قدرت

نہیں وہ مسئلہ عینیت ذات و صفات کو سمجھے ہی نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ کسی سے سیکھیں
 فاسئلوا اهل الذکر انکم تدلّون

عقیدہ ششم

جناب سید الحاج نے بغیر سوچے سمجھے ان الفاظ سے میرا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ذات باری کو
 قانون فطرت کے توڑنے یا تبدیل اور تغیر کرنے پر اختیار نہیں ہے بلکہ ممتنع بالغیر ہو گیا ہے
 یہ بالکل اہتمام محض ہے قانون فطرت کبھی نہیں ٹوٹا کیونکہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہی
 قانون فطرت ہے

نیچر ایک انگریزی لفظ ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک مرادف ہے لفظ فطرت اللہ اور قانون
 قدرت کے ابھی بہت مدت چاہئے کہ جناب سید الحاج ان لفظوں کے معنی سمجھیں

عقیدہ ہفتم

میری ایک تقریر کا جناب سید الحاج نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دوسرا علت العلل کسی دوسرے
 عالم کا ممتنع عقلی نہیں ہے

اس میں بھی جناب سید الحاج نے تحریف کی ہے اور مطلب کو الٹا بیان کیا ہے میں نے بیان
 کیا ہے کہ مذہب اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ”وہ ہستی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں واحد فی الذات ہے یعنی
 مثل اُس کے دوسری ہستی نہیں اور اُس کے ثبوت میں ایک تقریر کی ہے اور ایجاد عالم سے اُس پر
 استدلال کیا ہے اور پھر تسلیم کیا ہے کہ اس تقریر پر وہ شبہ جو ابن کمرہ کا ایک مشہور شبہ ہے اور جس
 کے حل کرنے میں بڑے بڑے علماء عاجز رہے ہیں وارد ہوتا ہے مگر وہ ایک خیالی اور دہمی
 شبہ ہے اور یقین دلانے کو کافی نہیں اور مذہب اسلام میں ایسی باتوں پر تکلیف نہیں ہے
 کجائے تقریر اور کجاوہ اہتمام جو جناب سید الحاج نے کیا ہے ایسے لفظوں سے جو نیک دل سے
 نہیں نکل سکتے

عقیدہ ہشتم

اس عقیدہ میں میری نسبت متعدد اہتمام غلط ملط کر کے انہوں نے جمع کئے ہیں اس لئے ہم
 قولہ قولہ کر کے اُس کی تفصیل کریں گے
 قولہ سولے عقل کے کوئی رہنما نہیں بے شک عقل رہنما ہے اور اسلام اور کفر میں جو

عقیدہ دوم

جناب سید الحاج اس عقیدہ کو میری طرف منسوب فرماتے ہیں کہ ذات باری علت تامہ وجود ہر شے کی نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو خالق کل شے کہنا حقیقت میں غلط ہو جاویگا گو مجازاً صحیح ٹھہرے *

جناب سید الحاج نے مجھ پر یہ سب افترا اور بہتان کیا ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے صرف اس قدر لکھا ہے کہ ذات باری تمام کائنات کی علت اعلیٰ ہے *

عقیدہ سوم

جناب سید الحاج نے اتنا میرا یہ عقیدہ ٹھہرایا ہے کہ مادہ عالم کا قیامت کے روز فنا ہو جانا متنع بالذات ہوگا وکل من علیہا فان صحیح نہ ٹھہریگا *

جناب سید الحاج نے محض اتنا کیا ہے میرا یہ عقیدہ نہیں میں نے لکھا ہے کہ اگر تمام موجودات کے عوارض نوعیہ یا شخصیہ معلوم ہو جاویں تو جو کچھ باقی رہیگا وہ ناقابل عدم ہوگا و قد قال اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہہ ربک ذوالجلال و الاکرام اس قول کی حقیقت جناب سید الحاج نہیں سمجھے ان کو شیخ اکبر کی کتابیں پڑھنی چاہئیں اور مسئلہ وحدت وجود کو سمجھنا چاہئے جب سید اکبر کے قول کو سمجھیں گے *

عقیدہ چہارم

پھر جناب سید الحاج نے اس عقیدہ کا میری نسبت اتنا کیا ہے کہ ذات باری مادی ہے یا یوں کہو کہ مادہ اور غیر مادہ سے مرکب ہے یا محل مادہ کا ہے *

افسوس ہے کہ جناب سید الحاج کو بہتان پر بہتان لگانے میں کچھ لحاظ نہیں ہوتا۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والے کو میں کافر سمجھتا ہوں *

عقیدہ پنجم

بلاشبہ میں ذات اور صفات باری کی عنایت کا قائل ہوں مگر اس عقیدہ میں جناب سید الحاج نے یہ نتیجہ اپنی طرف سے نکالا ہے کہ یہ کہنا غلط ٹھہریگا کہ مفہوم صفات کا باہم متمیز اور متغایر ہے اور اس صورت میں حقیقت علم و قدرت وغیرہ متحد الحقیقت ہونگے مگر یہ سمجھ خود ان کی ہے میری

شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے جیسا کہ انہوں نے تفسیر فزا البکیر میں لکھا ہے یہاں تک کہ جو باتیں قواعد نحو مقررہ سیدویہ و فراء کے خلاف قرآن مجید میں ہیں اُن کی تاویل کو بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے بیجا قرار دیا ہے اور عربِ اول کے محاورہ کو خلاف قاعدہ مقررہ نحو قرآن مجید میں تسلیم کیا ہے اور اُسی کو صحیح مانا ہے مگر مجھ کو شبہ ہے کہ جناب سید الحاج مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی مسلمان جانتے ہیں یا نہیں کیونکہ اہل بدایوں اُن کی بھی تکفیر کرتے ہیں *
جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے اصول و فروع اسلام سے اپنے اختلاف کا اقرار کیا ہے *

یہ الفاظ تو جناب سید الحاج کے دل کے سُجرات ہیں مگر بلاشبہ اس زمانہ میں جو مسائل مسلمانوں میں رائج ہیں اُن میں سے چند مسائل سے مجھ کو اختلاف ہے اس لئے کہ میری اُنت میں وہ مسائل خلاف شرع ہیں اصول و فروع سے اختلاف ہونا جو جناب سید الحاج تحریر فرماتے ہیں یہ محض اہتمام ہے *
اب میں اُن چند عقیدوں کا ذکر کرتا ہوں جو جناب سید الحاج مولوی علی بخش خاں صاحب نے اپنی طرف سے گھر کر لکھے ہیں اور اہتمامِ امیری طرف منسوب کئے ہیں *

عقیدہ اول

جناب سید الحاج نے اس عقیدہ کو میری طرف منسوب کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے ایک مادہ اور ایک ذاتِ باری و چیزوں کو ازلی ٹھہرایا ہے اور لکھا ہے کہ تقدیم ذاتِ باری کا مادہ وجودِ عالم پر نہیں ہے اور پھر لکھا ہے کہ ذاتِ باری خالقِ مادہ اصلی عالم کی نہیں ہے اور نہ اُس کے فنا پر قادر ہے *

ان میں سے ایک بھی میرا عقیدہ نہیں ہے اور نہ میں نے کہیں یہ باتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں محض بہتان اور افتراء ہے *

ذات اور صفاتِ باری کی نسبت تین مذہب مسلمانوں میں قدیم سے چلے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ صفاتِ باری عین ذات ہیں۔ دوسرے یہ کہ غیر ذات ہیں۔ تیسرے یہ کہ نہ عین ہیں نہ غیر ہیں۔ میں مذہبِ اول کو صحیح سمجھتا ہوں اور اسی قدر میں نے بیان کیا ہے اور اس سے زیادہ جس قدر بیان ہے وہ سب افتراء اور بہتان ہے اور نہ وہ میرے الفاظ جو جناب سید الحاج نے لکھے ہیں *

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث صحیح کو اپنے خلاف دیکھ کر باطل سمجھا ہے اور شیطنٹ سیکھنے کا کنا یہ ابوہریرہ پر کیا ہے *

جو حدیث ضعیف یا موضوع کہ جناب سید الحاج کے نزدیک صحیح ہو یہ کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگ اُس کو صحیح سمجھیں۔ جناب سید الحاج کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی میرے نزدیک نہیں ہے اور شیطنٹ سیکھنے کی نسبت کا جناب حضرت ابوہریرہ کی طرف جناب سید الحاج نے مجھ پر اتہام کیا ہے۔ خود کیا ہے مجھ پر لکھا ہے۔ میں تو اس حدیث ہی کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا تھا کہ حضرت ابوہریرہ نے عمل آیت الکرسی کا شیطان سے سیکھا (نعوذ باللہ منہا) اُس پر میں نے لکھا کہ جناب مولوی علی بخش خاں صاحب بہادر سب آرڈینٹ جج گورکھ پور نے اپنے رسالہ ”شہادتِ ناقب“ صفحہ ۴۴ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے شاگرد ہوئے اور عمل آیت الکرسی کا اُس سے سیکھا۔ اس عبارت کے بعد میں نے لفظ نعوذ باللہ منہا کا بھی لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ میں قول جناب سید الحاج کو غلط جانتا ہوں اُس پر جناب سید الحاج نے مجھ پر یہ اتہام کیا ہے کہ میں نے شیطنٹ سیکھنے کا کنا یہ ابوہریرہ پر کیا ہے افسوس ہے کہ جناب سید الحاج کو ایسی باتیں لکھنے میں کچھ لحاظ بھی نہیں ہوتا *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیان ہے کہ مادہ عالم منجملہ صفات باری ہے لہذا وہ عین ذات ہے اور اُس کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے ورنہ اپنی ذات کا خود خالق ہوگا اور فنا ہونا مادہ عالم کا بھی متعذر ہے اور عالم پر تقدم ذات باری کو نہیں ہے اور ذات باری مادی ہے *

کیا عجیب سمجھ جناب سید الحاج کی ہے اور کیا عمدہ مقدمات اس میں ترتیب دیئے ہیں کہ شیخ اکبر کی روح خوش ہوگئی ہوگی۔ پھر جو کچھ لکھا ہے محض غلط لکھا ہے۔ جناب بلاشبہ صفات باری اُس کی عین ذات ہیں مگر یہ مسئلہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے اس میں آپ کیوں دخل فرماتے ہیں الا اس قدر آپ کو معلوم کرنا چاہئے کہ جو کچھ آپ سمجھے ہیں وہ سب غلط ہے اور جو الفاظ آپ نے ارقام فرمائے ہیں وہ میرے نہیں ہیں یہ سب آپ کے دل کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں ابھی تو آپ حاجی ہی ہوئے ہیں مگر جب منصور کے رتبہ پر پہنچئے گا جب میرے اُن فقرہوں کے معنی سمجھئے گا جو میں نے صفات و ذات کی غنیت میں لکھے ہیں *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرا بیان ہے کہ نکات بلاغت و اشارۃ النص و دلالت النص باطل ہیں *

غلط ہے۔ میرا یہ قول نہیں ہے بلاشبہ میری سمجھ ہے کہ قرآن مجید کے معنی اُسی طرح پر لینے چاہئیں جس طرح اعراب عرب سمجھے تھے اور جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے یہی مشرب

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علاوہ مذہب اسلام کے دوسرے مذاہب بھی سچے ہو سکتے ہیں ۛ

میں نہیں جانتا کہ یہ مطلب سید الحاج نے کہاں سے استنباط فرمایا ہے یہ تو یہ مذہب ہے کہ مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے اور جو مذہب سچا ہو گا وہ اسلام ہی ہو گا ۛ

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ جہاد سے میری مراد اس قسم کی لڑائی ہے جیسی مثلاً جرین اور فرانس میں ہوئی تھی نہ واسطے قائم ہونے دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے ۛ

یہ تحریر جناب سید الحاج کی اہتمام محض ہے جبکہ وہ دیدہ و دانستہ اہتمام کرنے پر مستعد ہیں تو اس کا علاج کیا ہے بالمشہد میری دانست میں جہاد جبراً مسلمان کر سننے کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہے جیسا کہ میری تحریروں سے ظاہر ہے ۛ

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام صرف اسی قدر کا نام ہے کہ خدا کو ماننا اور بندوں کے ساتھ برادری برتنا اس پر میرا یہ قول سند لائے ہیں کہ ”سچے مذہب اسلام کا سہ ماہ یہ ہے کہ خدا کو ایک جاننا اور انسان کو اپنا بھائی سمجھنا“ اب صاحب تمیز خود غور کریں گے کہ جناب سید الحاج نے لفظ ”اسی قدر کا نام ہے“ اپنی طرف سے بڑھا کر اور میرے مطلب کے تحریف کر کر کیا عثمہ داد و نینداری دی ہے ۛ

گر مسلمان ہی ہمیں است کہ داعی دارو

وائے گرد پس امروز بود فروائے

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل سنت وغیرہ جو فرقے اسلام کے ہیں سب باطل ہیں صرف ملت نیچر یہ حق ہے ۛ

میں چاہتا ہوں کہ جناب سید الحاج اور ہم دونوں مل کر کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور ہمارے اور ان کے دوست پکار کر کہیں بیش باد۔ معلوم نہیں کہ جناب سید الحاج نے ایسی لغو اور بیہودہ باتوں سے کیا فائدہ سمجھا ہے ۛ

جناب سید الحاج لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مسئلہ شرعی خلاف عقل و مخالف نیچر ہو وہ باطل ہے ۛ معلوم نہیں کہ جناب سید الحاج الٹی راہ کیوں چلتے ہیں یہ کیوں نہیں فرماتے کہ میرے عقیدہ میں کوئی مسئلہ شریعت ہذا محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا خلاف عقل و خلاف فطرت اللہ یعنی نیچر کے نہیں ہے ۛ

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اسے اعزابی

کین ہ کہ میروی بہ ترکستان است

اور اُس کو کا فر سمجھتا ہوں اور اگر مادہ سے عین ذات باری مراد ہو تو لفظ مادہ کا اطلاق اُس پر غلط ہوگا جیسا کہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین اہل وجود وحدت وجود کا مشرب ہے تو میں کہتا ہوں کہ بلاشبہ خدا ازلی وابدی ہے واللہ درمن قال *

فلولا لا ولولا لما كان الذي كانا
فانا اعبد حقاً وان الله مولانا
وانا عينه فاعلموا اذا ما قلت انسانا
فلا تعجب بانسان فقد اعطاك برهاناً
فكن حقاً ولكن خلقا تكن بالله رحماناً
وعند خلقه منه تكن روحاً وريحاناً
فاعطينا لا ما يبى وبه فينا واعطانا
فصار لا من مقسوماً باي لا وايانا
فاحيا لا الذي يدري بقلبي حين احيانا
وكنا فيه اكبر انا وازمانا واعيانا
وليس بدايم فينا ولكن ذاك احيانا

افسوس ہے کہ جناب سید الحاج کو ان مفنا میں پر غور کرنے کو ایک مدت و کار تھی مگر انہوں نے بے سوچے سمجھے جو چاہا لکھ دیا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والقواد كل اولئك كان عنه مستولاً *

جناب سید الحاج فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ مشبہ دوسرے خدا کے وجود کا زائل نہیں ہو سکتا *

اس کا مطلب کیا ہے آیا یہ مطلب ہے کہ میں معتقد دوسرے خدا کا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں مشرک پر اور دو اور تین یا اُس سے زیادہ خدا ماننے والے پر اور اگر یہ مطلب نہ ہو تو جناب سید الحاج کا تحریف کر کر مطلب بیان کرنا ایک قسم کا انتہام ہے۔ جو تقریر کہ میں نے اُس مقام پر بیان کی ہے اُس پر ایک مشبہ وار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہم ایسے شبہات پر شرعاً مکلف نہیں ہیں *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ اعتقادات جو خلاف نیچر ہوں باطل ہیں اور عملیات معینہ فقہا باطل ہیں *

جناب سید الحاج آپ اُس آرٹیکل کا جو میں نے فلسفیانہ بمقابلہ ایڈیسن لکھا ہے مطلب نہیں سمجھے جو کچھ آپ نے لکھا ہے سب غلط ہے یہ اُس کا مطلب نہیں ہے *

ہو سکتی ہاں ایسے پھر اصول مذہب کے جیسے جناب سید الحاج نے اختیار فرمائے ہیں اور جن میں کے بڑے دو اصول بہتان کرنا اور اتہام لگانا اور کلمہ گوؤں کو کافر کہنا ہے اُن کا چھوڑنا تو میں لازم ٹھہراتا ہوں +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے اعتراض فلسفیانہ قرآن شریف پر کئے ہیں اور اُس پر میرے بیان کو بطور دلیل کے لائے ہیں کہ ہیئت جدیدہ کی تردید کسی کتاب میں نہیں ہے اور جو تفسیر عالموں نے نطفہ سے انسان کے پیدا ہونے کی لکھی ہے وہ فنِ شیعہ سے غلط معلوم ہوتی ہے + اگر انصاف و دیانت دُنیا میں باقی ہے تو جناب سید الحاج منبع بہتان کے اتہام کو خیال کیا جاوے کہ کجا قرآن مجید پر اعتراض کرنا اور کجا عالموں کی تفسیر کو غلط بنانا یا یہ کہنا کہ ہیئت جدیدہ کی تردید کسی کتاب میں نہیں ہے +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے ایڈیسن و اسٹیل کو پیغمبر ٹھہرایا ہے + مگر مجھ سے پہلے فردوسی و اتوری و سعدی کو لوگ پیغمبر ٹھہرا گئے ہیں اگر میں نے اسٹیل و ایڈیسن کو پیغمبر ٹھہرایا تو کچھ گناہ نہیں کیا +

ہاں شاید جناب سید الحاج اس لئے خفا ہوئے ہونگے کہ میں نے جناب ممدوح کو پیغمبر کیوں نہیں ٹھہرایا خیر معاف فرمائے اس لئے کہ میں جناب ممدوح کا مرتبہ اُس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں وہ تو پیغمبرانِ سخن تھے الایں جناب سید الحاج کو خدا نے بہتان و اتہام جانتا ہوں +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے بمقابلہ فلسفیانہ جدیدہ کے قرآن و حدیث کو بیکار قرار دیا ہے اور ازلہ ثلاثہ شرعیہ کا بطلان بیان کیا ہے +

لعنة الله على قايله وعلى معتقده وعلى من ينسب هذا القول الى من لم يعتقده ولم يقله اسي قدر كهنا بس به کیا فائدہ ہے ایسے اتہامات سے اور کیا نتیجہ جناب سید الحاج نے اس میں سمجھا ہے +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم الانبیاء صلعم کو نچرل اسٹ ٹھہرایا ہے + میں نے تو یہ لفظ نہیں کہا اور اگر جناب سید الحاج نے بنظر تحقیق یہ لفظ جناب خاتم المرسلین کی نسبت ارقام فرمایا ہے تو اس کا منظم خود جناب سید الحاج کی گردن پر رہیگا کیونکہ سید الحاج کے ہم مشرب علماء کے فتووں سے پہلے ہی یہ ثابرت ہو چکا ہے کہ نبی کی نسبت کلمہ تحقیق بلا قصد نقل کرنا بھی کفر ہے پس ایسے کلمہ کا ایجاد کر کے کہنا بطریق اولیٰ کفر ہوگا +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے مادہ عالم کو انزلی وابدی ٹھہرایا ہے۔ اگر لفظ مادہ سے کوئی شے علاوہ ذاتِ ہارمی سے مراد ہے تو ایسا اعتقاد کرنے والے پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں

ہاں ایک الزام میرے اوپر ٹھیک ہے کہ میں نے برخلاف جہور مسئلہ استرقاق بیان کیا، مگر جب میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ خدا اور کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلعم تینوں میرے ساتھ ہیں اور یہ میرا یقین کامل اور نہایت پختہ ہے تو مجھ کو اس اختلاف سے کچھ ڈر نہیں ہے بفرض محال اگر میری سمجھ نے غلطی بھی کی ہو تو بھی اس اختلاف کا کچھ مضایقہ نہیں ہے کیونکہ مجھ کو کامل یقین ہے کہ معدوم استرقاق مخصوص قرآنی ہے اور عین مرضی خدا و رسول کی پس ممکن ہے کہ جناب سید الحاج یا اور مسلمان کہیں کہ میں غلطی پر ہوں الا ان امور کے سبب کفر کنا اور سب دشتم انبیاء و صحابہ و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اہتمام کرنا کچھ دیانت کی بات نہیں ہے یہ بھی یاد رہے کہ میری تحقیق میں غلامی کسی شریعت کا حکم شرعی نہ تھا فتد بدو کا نقل مالس لک بد علم +

جناب سید الحاج میرا قول نقل کرتے ہیں کہ احکام نیجر یعنی فطرت اللہ کبھی نہیں ٹوٹنے کا اور پھر اُس پر تفریع فرماتے ہیں کہ معہذا احکام حشر و نشر و فنا با نکل ٹھہریگے +

مگر میں نہایت ادب کے عرض کرتا ہوں کہ جناب یہ میرا مطلب نہیں ہے حضور نے قصداً یا خطاً غلطی فرمائی ہے حشر و نشر و فنا خود نیجر و فطرت اللہ میں داخل ہے اور جب نہ ہوگا عین نیجر ہوگا افسوس ہے کہ جناب کو نہ قرآن کے لفظ فطرت اللہ کی تحقیق ہے اور نہ انگریزی لفظ نیجر کی مگر قلم پیکر جو دل میں آتا ہے انگریز لیس تحریر فرادیتے ہیں +

جناب سید الحاج مجھ پر اہتمام فرماتے ہیں کہ میں کل احادیث کی صحت کا انکار کرتا ہوں + لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محض غلط اہتمام میری نسبت ہے میں خود بیسویں حدیثوں سے جو میرے نزدیک روایات و روایات صحیح ہوتی ہیں استدلال کرتا ہوں +

جناب حضرت سید الحاج میری نسبت اہتمام فرماتے ہیں کہ قواعد صرف و نحو معنی و بیان اصول کے موافق معنی قرآن و حدیث کے لینے جائز نہیں +

محض کذب و اہتمام ہے اور لفظ ”جائز نہیں“ ایک عجیب لفظ ہے۔ بہر حال میں نے اُس سے زیادہ نہیں کہا ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب کے تفسیر فوز الکبیر میں لکھا ہے۔ بلاشبہ معنی قرآن کے موافق محاورہ عرب اول کے لینے چاہئیں جس زبان و محاورہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے +

جناب سید الحاج مجھ پر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اگر علوم جدیدہ میں مذہب اسلام خلل انداز ہو تو مذہب اسلام کا چھوڑ دینا لازم ٹھہرایا ہے +

سبحان اللہ کیا داود سخن فہمی دی ہے جناب یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ مذہب اسلام ایسا پختہ ہے کہ کتنے ہی علوم جدیدہ کیوں نہ پڑھے جاویں الا مذہب اسلام سے بد اعتقاد ہی نہیں

گجا طریقہ تعلیم کو غیر مفید کہنا اور گجا تعلیم و نیات کو غیر مفید کہنا *

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے جو تہید غلامی کے آرٹیکل میں لکھی ہے اس سب و شتم انبیائے سابقین اور لاحقین اور صحابہ و اہل بیت و عام امت مرحومہ کی لازم آتی ہے *
یہ قول اُن کا محض غلط ہے قبل نزول امتناع کسی فعل کے اُس کے مرتکبین کو گنہگار اور مرتکب فعل حرام کا جاننا صرف جناب سید الحاج کا عقیدہ ہے۔ ایک زمانہ میں حقیقی بہن سے نکاح منع نہ تھا اور بعض نبی انبیائے سابقین میں سے اس کے مرتکب ہوئے اسی طرح حقیقی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا منع نہ تھا متعدد انبیاء اس فعل کے مرتکب ہوئے۔ شراب کی حرمت جب تک نہ ہوئی تھی تمام انبیائے سابقین اور اکثر صحابہ اُس کے مرتکب ہوئے پس اب اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لانا حرام ہے۔ شراب پینی حرام ہے تو وہ کیا انبیائے سابقین اور صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے *

جو کچھ میں نے نسبت غلامی کے لکھا ہے اول میری تحقیق دریافت کرنی چاہئے تھی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی نبی نے انبیائے سابقین سے اور لاحقین سے جناب خاتم الانبیاء تک کسی عورت پر بغیر نکاح کے تصرف کیا ہو ایمہ اہل بیت علیہم السلام نے اُن عورتوں سے جو لڑائی میں قید ہوئی تھیں نکاح کیا تھا جس طرح کہ جناب سید الحاج ایمہ اہل بیت پر تہمت لگانا چاہتے ہیں اُس طرح بغیر نکاح بطور لونڈی کے کسی کو تصرف میں نہیں لائے۔ سنی صرف اس مطلب سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حق ہونا شیعوں پر ثابت ہو ایمہ اہل بیت پر لونڈیوں کے تصرف کی تہمت لگاتے ہیں ورنہ وہ ازواجِ مطہرات منکوحہ اہل بیت علیہم السلام تھیں صحابہ و تابعین کی نسبت بھی کوئی کافی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ قیدی عورتوں کو بطور لونڈیوں کے بلا نکاح انہوں نے تصرف کیا ہو اور کچھ شبہ نہیں کہ آیہ کریمہ اما مابعد و اما فداء اخرا لایۃ ہے جو اُس لئے کے حق میں نازل ہوئی اور جس سے غلامی معدوم ہو گئی پس جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو اُس کی نسبت یہ کہنا کہ انبیاء و صحابہ و اہل بیت پر سب و شتم لازم کیا ہے کیسا انتہام ہے *

جب سلطنتِ سلاطین کے ہاتھ آئی پھر مفتیوں کو اور قاضیوں کو کیا ڈرتھا۔ آیت اما مابعد و اما فداء کو مٹا دیا اور ملا و پیانہ کے قاضی بن گئے قطع نظر اس کے بعد غزوات و انقراضِ زمانہ خلافتِ خمسہ کو نسی لڑائی جہاد جائز خالص اللہ واسطے اعلیٰ کلمۃ اللہ کے تھا جس کی بندی کو جناب قاضی و مفتی نے حلال کر دیا تھا اور جس طرح کہ مکہ معظمہ میں لونڈی و غلام بیچے جاتے ہیں یہ کو نسی شرع کی رُود سے جائز ہیں شریعت محمدیہ کی رُود سے تو یقینی حرام ہیں *

سامنے حقیر و ذلیل رکھنا چاہتے ہیں کیا ان کی مرضی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ذلیل رہیں اور تربیت یافتہ قوموں کی نگاہ میں ان کی کچھ قدر و عزت نہ ہو!!!

جناب سید الحاج میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ میں تہقے قومی کو دیگر حسنات پر ترجیح دیتا ہوں دل و جانم فدائے اس الزام جناب سید الحاج باو بلاشبہ میرا یہ عقیدہ ہے یہی مذہب ہے اور یہی قول ہے اور خدا اسی قول پر میرا خاتمہ کرے کہ بعد ادائے فرائض کے کوئی عبادت قومی بھلائی میں کوشش کرنے سے بہتر نہیں ہے اللہم احینا علیہ وامتنا علیہ امین ہاں البتہ خود غرض نفس کے بندے قومی بھلائی میں کوشش کرنے کو بے فائدہ سمجھتے ہیں * جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے توہیں حرمین شریفین کی ہے اور اُس کے ثبوت پر میرا یہ قول نقل کیا ہے کہ خواجہ سراؤں رضہ متبرکہ رسالت مآب صلعم پر اور خانہ کعبہ پر متعین کئے ہیں اور یہ بیٹے کے پھوٹے مسلمان اُس کو باعث افتخار جانتے ہیں *

ناظرین انصاف کریں گے کہ اس فقرہ سے توہیں حرمین شریفین استنباط کرنا جناب سید الحاج کے علم و اجتہاد اور دیانت اور دینداری کا کیسا بڑا ثبوت ہے کیا یہ استنباط دیدہ و دانستہ اتہام نہیں ہے مسلمانوں میں خواجہ سراؤں کا رواج اسلام کا داغ لگانے والا ہے کیونکہ سوائے مسلمانوں کے اور کسی قوم میں یہ رواج نہیں ہے پھر جو فعل کہ حرام و ممنوع شرعی ہے اُس کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو حفاظت و روضہ مطہرہ اور خانہ کعبہ پر متعین کرتے ہیں اور ان بیٹے کے پھوٹوں کو رسول خدا صلعم بھی شرم نہیں آتی کہ آنحضرت کے حکم کے برخلاف کام کرتے ہیں اور پھر انہی کو روضہ مبارک کے سامنے لے جاتے ہیں اور حیات النبی کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں اگر غیرت اور خدا و رسول سے شرم ہوتی تو چسپی بھر پانی میں ڈوب مرتے مگر اُس سے بھی زیادہ تعجب ہم کو یہ ہے کہ ہمارے مخدوم بدشربہ بشارات عجیبہ سید الحاج جناب مولانا علی بخش خاں صاحب بہادر سب آرڈینٹ جج گورکھ پور اعنی قاضی القضاۃ شریعت انگریزیہ فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں خواجہ سراؤں کی تعیناتی کو بُرا جاننا توہیں حرمین شریفین ہے سبحان اللہ و بحد لا سبحان اللہ و بحد لا!!!

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم دینیات کی جو مروج ہے غیر مفید ٹھہرائی ہے اور اُس کی دلیل میں میرا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”زمانہ حال میں دینیات کی تعلیم بھی مسلمانوں میں مفید طریقہ پر نہیں ہے اور کوئی علم مفید مروج نہیں ہے“

اے مسلمانو۔ انصاف کرو کہ حیرت انگیز اس قول کا یہ مطلب ہے جو جناب سید الحاج نے نکالا ہے کیا ان کا ایسا لکھنا اتہام نہیں ہے اور کیا دیدہ و دانستہ انہوں نے یہ غلط نہیں لکھا ہے۔

اور بعث بعد الموت پر ہیں اعتقاد رکھتا ہوں باقی رہی اُن کی کیفیات۔ وہ ہر شخص موافق اپنے مذاق کے بیان کرتا آیا ہے چنانچہ امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم ان باتوں سے پُر ہے +
جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ صرف فرائض پر عمل کرنا وہ بھی نیچے کے موافق ہوں کافی ٹھہرایا ہے +

اگرچہ اس میں بھی تدلیس کی ہے مگر بلاشبہ میرا اعتقاد ہے کہ جس قدر کہ فرائض مذہبِ اسلام میں ہیں وہ فطرت اللہ یعنی نیچر کے مطابق ہیں اور بلاشبہ صرف فرائض کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا بہشت میں جانے کو کافی ہے +
جناب سیدالحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ جو عبادت خلاف نیچر ہو اُس کو مین نے باطل ٹھہرایا ہے +

اس میں بھی تحریف کی ہے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ زہد و ریاضت کو صرف راتوں کو جانگنے اور ذکر و شغل کرنے اور نفل پڑھنے اور نفل روزہ رکھنے میں منحصر سمجھنا (قطع نظر اس کے کہ اُن کا ایسا کرنا اور حد اعتدال سے گزر جانا قانون قدرت کے برخلاف ہے مقصود شائع ہے یا نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عبادت سہی اگر اُس کے سوا اور نیک باتوں کو عبادت نہ سمجھنا جو اُن سے زیادہ مفید ہیں بڑی غلطی ہے۔ کجایہ مضمون اور کجایہ اتہام جو جناب سیدالحاج نے باس دعوے دینداری مجھ پر کیا ہے +

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ جس قدر عادات و حسنات خلاف نیچر ہوں اُن کو مین نے باطل ٹھہرایا ہے +

مگر جناب سیدالحاج یہ نہیں سمجھے کہ جس قدر نیک عاداتیں اور حسنات ہیں وہ نیچر یعنی فطرت اللہ کے برخلاف ہیں ہی نہیں کیا یہ جناب سیدالحاج عادت خلاف فطرت کو حسن سمجھتے ہیں !!! +

وہ میرا قول نقل کرتے ہیں کہ مذہب خدا کا قول اور فطرت خدا کا فعل ہے دونوں ایک ہیں +

کیا جناب سیدالحاج کو اس میں شک ہے۔ کیا اُن کے نزدیک خدا کا کتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے !!! +

جناب سیدالحاج میرا قول نقل کرتے ہیں کہ طریقہ لباس و اکل و شرب و اخلاق و عادات ایسی اختیار کرنی چاہئیں جس سے تہذیب یافتہ قوموں کی نظریں حقارت نہ ہو +
کیا جناب سیدالحاج کی خواہش اس کے برخلاف ہے کیا اپنی قوم کو تمام تہذیب یافتہ قوموں کے

لعنت اللہ علی قایلہ وعلی معتقدہ میرے اعتقاد میں شریعت حقہ محمدیہ خاتم شریعت ہے
جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں *

جناب سیدالحاج نے ایک فقرہ میں پانچ اتہام میری نسبت کئے ہیں۔ ایک اتباع سواد اعظم و
اتفاق جمہور مخاطب کے نزدیک باطل ہے۔ دوم۔ کسی عالم کے قول کا اعتبار نہیں نہ سند لانی
چاہئے۔ سوم۔ مسلمات مذہبی سے انکار کرنا نہ بدعت ہے نہ کفر ہے۔ چہا رام۔ تقلید ائمہ رابعہ
کی ظلمت و ضلالت ہے۔ پنجم۔ فقہ و حدیث پر اعتماد لانا بیجا ہے *

یہ سب کچھ جو لکھا ہے سب غلط ہے اور تمام تر مضامین کو تحریف کیا ہے فویل للذین
یلکثون الكتاب باید یہم ثم یقولون هذا من عند اللہ وہ لکچر جو آزادی رائے پر ہے
اور جس کی تحریف جناب سیدالحاج نے فرمائی ہے اُس کا مطلب سمجھنے کو ابھی مدت چاہیئے پس
اسی قدر لکھنا کافی ہے کہ جناب سیدالحاج کا یہ استنباط غلط ہے وہ مطلب نہیں سمجھے یا دانستہ
تحریف کی ہے *

جناب سیدالحاج نے پھر ایک فقرہ میں دو اتہام کئے ہیں۔ ایک جو مسئلہ شرعیہ تہذیب مصطلحہ
مخاطب کے خلاف ہو باطل ہے۔ دوم۔ خصوصاً کثرت ازواج۔ سوم۔ استرقاق *

پہلا اور دوسرا محض بہتان ہے میرے عقیدہ میں کوئی مسئلہ شرعیہ تہذیب کے خلاف ہے
ہی نہیں اور جس تعدد ازواج کی نسبت شرع میں اجازت ہے وہ عین تہذیب کا اور شہوت رانی
کے لئے شرع کو ٹٹتی بنا نا بہائم کی مانند ہونا ہے *

تیسرا امر البتہ کسی قدر صحیح ہے یہ تو اکثر علمائے متقدمین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایہ کریمہ فاما کمنا
بعد واما افلاہ سے استرقاق منع ہے مگر وہ علماء اُس کو منسوخ مانتے ہیں میں منسوخ نہیں مانتا *

جناب سیدالحاج ایک دھوکہ کی عبارت میں میری نسبت داعظین و صوفیہ و علمائے مدرسین
پر سب و شتم کرنا لکھتے ہیں *

یہ گول گول عبارت جس میں کُل داعظین و صوفیہ و علماء داخل ہوں سیدالحاج کو لکھنی مناسب
نہ تھی جن مکار و داعظین و صوفیہ اور علماء بدنام کُن نیکو نامے چند کی نسبت میں نے لکھا
ہے اُن کی نسبت سب لکھتے آئے ہیں مولانا روم کی مثنوی دیکھو۔ امام غزالی رحم کی
احیاء العلوم پر مضمون *

جناب سیدالحاج ارقام فرماتے ہیں کہ میں نے احکام معاوضہ جنت و نار۔ صراط و میزان و
صور و حشر اجساد وغیرہ و عذاب قبر وغیرہ جو محسوسات نہیں ہیں باطل ٹھہرائے ہیں *

یہ محض اتہام ہے میں نے ایک حرف بھی اب تک اُن کی نسبت نہیں کہا تو عید جہنم پر

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ مجموعہ موجودہ اسلام مخاطب یعنی میرے نزدیک قطعاً باطل ہے۔ یہ محض اتہام ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے ایک مقام پر جہاں یہ بحث کی ہے کہ مذاہب مختلفہ میں کونسا مذہب سچ ہو سکتا ہے اور بعد ایک لنبی تقریر کے بیان کیا ہے کہ مذہب اسلام کے سوا اور کوئی مذہب سچ نہیں ہو سکتا وہاں میں نے لکھا ہے کہ اسلام سے میری مراد یہ مجموعہ احکام نہیں ہے کیونکہ اُس میں احکام منصوصہ اور اجتہادات اور قیاسیات سب شامل ہیں جن میں خطا کا احتمال ہے اس مقام پر میری مراد مذہب اسلام سے صرف احکام منصوصہ ہیں پس یہ کہنا کہ مخاطب کے نزدیک مجموعہ موجود اسلام قطعاً باطل ہے کیسا غلط اور کتنا بڑا اتہام ہے +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ مجموعہ اسلام مخاطب یعنی میرے نزدیک خلاف مرضی الہی ہے +

نفوذ باللہ من ہذا الکلمات۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہم ان یقولون الا کذباً۔ میرے نزدیک کوئی مذہب سوائے مذہب اسلام کے مطابق مرضی الہی کے نہیں ہے +

جناب سید الحاج ارقام فرماتے ہیں کہ احکام معاد پر اعتقاد لانا اور صحیح جاننا مخاطب کے نزدیک مانع ترقی ہے +

لعنہ خدا کی ہوس پر جس نے یہ لکھا ہوا جس کا یہ اعتقاد ہو میں نے یہ لکھا ہے کہ جب اس سچے مذہب (یعنی اسلام) میں بھی لغو خیالات اور بد تعصبات مل جاتے ہیں تو وہ ویسا ہی انسان کی ترقی کا حارج ہوتا ہے کجایہ لفظ اور کجاوہ عقیدہ جو سید الحاج نے میری نسبت لکھا ہے جس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شاید خود ان کو احکام معاد پر یقین نہ تھا کیونکہ اگر یقین ہوتا تو وہ ضرور خیال فرماتے کہ مزاج بھی ہے خدا کے سامنے جانا ہے میں کیونکر ایک شخص پر ایسا اتہام کروں +

جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ معجزات انبیاء کے اعتبار سے مجرب نبی کے قول پچرین لانا مخاطب کے نزدیک باطل ہے +

اس عبارت کا مطلب شاید مصنف ہی سمجھیں تو سمجھیں اور کوئی تو سمجھ نہیں سکتا مگر صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ جناب سید الحاج میرے اُرٹیکل کا جو مطلب سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں میں نے اُس اُرٹیکل میں صرف شرف عقل ثابت کیا ہے +

جناب سید الحاج نے ارقام فرمایا ہے کہ ایجاد شریعت مخاطب کے یعنی میرے نزدیک ضرور ہے +

مگر سب اُسی کو گامیٹے ہمارے پایا کہ گئے صلعم حبیبہ کہ انبیاء بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے نبی گذرے جو اپنے پہلے نبی کے دین کو قائم کرتے رہے پس ہمارے میاں کی اُمت میں بھی بہت سے ایسے گذرے اور گذرینگے جو دین محمدی کی حقیقت قائم کیا کرینگے اور مجد و کلاوینگے اور لوگ اُن کو کافر کہا گئے اور کہا کرینگے بھائی یہ باتیں کتاب میں پڑھنے سے حل نہیں ہوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کا نور لو تب اس مرحلہ کو طے کر دو قد اوتیت من اللہ تعالیٰ نور من انوار المحدثینہ صلعم واللہ علی ما نقول وکیل +

بھائی تم سمجھو کہ ہر ایک کو اپنے پایا سے جدی جدی راہیں ہوتی ہیں کوئی اُس کی باتوں ہی پر مڑتا ہے کوئی اُس کی چتون پر ہی لڑتا ہے کوئی اُس کی ادا کا دیوانہ ہے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر سایہ دار بنوں میں اپنے دل کا دوتا رہ بجا کر یہ گارہا ہے

ز فرق تا بقدم ہر کجبا کہ مے نگر م
کر شمدامن دل میکشد کہ جانیجا است

پس جو شخص کہ اپنے تئیں اُمت محمدی کہتا ہے اور تصدیق کرتا ہے محمد رسول اللہ کی تو یقینی تمام بزرگیوں کا آنحضرت صلعم میں اقرار کرتا ہے پھر کیونکر خیال ہو سکتا ہے کہ اُس کے کسی کلام سے گو کہ وہ ہر طبقہ میں خاتم کا ہونا ہی ہو گمان بد کیا جاسکتا ہے وہ بھی دیوانہ ہے مگر ایک ادا پر ہم بھی دیوانے ہیں مگر اُس کی سب اداؤں پر۔ جو لوگ مسلمان ہیں اور بزرگ ہیں اور علماء میں سے ہیں اور ہمارے فخر ہیں جن کی کفش برداری کے بھی ہم لائق نہیں اُن پر بدظنی نہیں۔ چاہئے بھائی اگر وہی کافر ہوں تو کیا ہم تم مسلمان ہونگے۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم والسلام علی من اتبع الهدی +

دافع البہتان

جناب حضرت سید الحاج مولانا مولوی حاجی علی بخش خاں صاحب بہادر سب آرڈینٹ جج گورکھ پور نے ایک کتاب مسماۃ بہتانید الا سلام تحریر فرمائی ہے جس میں مجھ پر بہت سے اتہام کئے ہیں اگرچہ میں ایسی باتوں کی نسبت کچھ پردہ نہیں کرتا مگر بہت سے دوست بجا ہیں کہ جن عقاید کو جناب سید الحاج نے اتہاماتہاری طرف منسوب کیا ہے اُن کی نسبت بلا بحث و استدلال صرف اتنا لکھو کہ حقیقت میں وہ تمہارا عقیدہ ہے یا تم پر اتہام ہے پس میں اُن کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں +

جو ختم نبوت یا رسالت کے اور ایسے خاتم کو تاخر زمانی اور افضلیت دونوں لازم ہیں۔
اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت سی نعمتیں اپنی جنگلی اور وحشی رعیت کے
تقسیم کرنے کو رکھی ہوں اور یہ ٹھہرایا ہو کہ جوں جوں ان وحشیوں کو عقل و تیز آتی جاوے گی دونوں
عہدہ نعمتیں اُن میں تقسیم ہوتی جاوے گی پس ضرور ہوگا کہ جو نعمتیں اُن کو اَدل دی جاویں گوئی نفسہ وہ
اچھی اور عمدہ ہوں مگر اُس کے بعد کی نعمتیں یقینی پہلے سے اچھی ہونگی یہاں تک کہ سب اخیر
جو نعمت دی جاوے وہ سب اچھی ہونگی۔

اب فرض کرو کہ اُس بادشاہ نے ان نعمتوں کے تقسیم کرنے والے بہ ترتیب مقرر کئے ہر ایک
نے اپنی باری میں مطابق عقل اور تیز اُن وحشیوں کے نعمتیں دینی شروع کیں اور اسی طرح درجہ بدرجہ
نعمتیں تقسیم ہوتی رہیں یہاں تک کہ اخیر نعمت رہ گئی اور سب اخیر بانٹنے والا جو تھا اُس کی باری
آئی۔ اُس وقت وہ لوگ بھی اُس نعمت کے لینے کے قابل ہو گئے تھے وہ اخیر بانٹنے والا آیا
اور اخیر نعمت بانٹ گیا۔ پس وہ خاتم القاسمین ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ اخیر زمانہ میں آیا اور نہ اس
وجہ سے کہ اُس کے بعد کوئی بانٹنے نہیں آئیگا کیونکہ یہ دونوں باتیں تو خاتمیت کے لوازم سے
ہیں بلکہ دراصل وہ اس درجہ سے خاتم ہے کہ وہ خاتم نعمت ہے و ہو خاتم لا نہ قد ختمت
النعمۃ بتقسیمہ اور جبکہ وہ نعمت اخیر سب سے عمدہ و افضل تھی تو اس خاتم کا بھی
سب سے افضل ہونا لازم ہے اور جو کہ تدبیرِ زمانی بھی اُس کو لازم تھی اس لئے اس خاتم کو تاخر
زمانی بھی لازم ہے۔

بعینہ یہی مثال نبوت کی ہے دین اللہ کا نعمت ہے اور بندوں میں تقسیم کرنے والے انبیاء
علیہم السلام ہیں۔ انبیاء سابقین مناسب حال اُمت سابقہ کے وہ نعمت تقسیم کرتے آئے یہاں تک کہ
جس کی اخیر نعمت باری تھی اور اخیر نعمت باقی رہ گئی تھی اور اُس کی تقسیم کا زمانہ بھی آگیا تھا وہ آیا اور وہ
نعمت دے گیا وہ نعمت ختم ہو گئی رسالت اور نبوت بھی ختم ہو گئی اور خود اُس نعمت کے مالک نے
پکار کر کہہ دیا **الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام**
دینا۔ پس تعدد خاتم کسی معنی پر لو متنع بالذات ہے اور شرکت من حیث الذات اور من حیث
المعرض دونوں متنع ہیں۔ اثر ابن عباس کی صحت کا میں قایل نہیں ہوں جبکہ رسالت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تھی تو خاتمیت بھی بمعنی مذکور عام تھی۔

ہاں فیض الہی کبھی ختم نہیں ہونے کا بقول حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

فیض روح القدس از باز مدد فرماید
دیگر اہم بکنند آنچه مسیحا میکرد

سایر الوجوہ لفظ بعد ذلک وجعلنا من الماء کل شیء حی وذلک لایلیق الا ولما تعلق بما
تقدم ولا یكون كذلك الا اذا کان المواد ما ذکرنا فان قیل هذا الوجه مرجوح لان المطر
لا ینزل من السموات بل من سماء واحد وھی سماء الدنیا قلنا انما اطلق علیہ لفظ الجمع
لان کل قطعة منها سماء کما یقال ثوب اخلاق وبرمة اعشارک واعلم ان علی هذا
التاویل یجوز حل الرویة علی الابصار۔

یعنی امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی نسبت تیسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ
ابن عباس کا اور اُور بہت سے مفسرین کا یہ قول ہے کہ آسمان وزمین بسبب سختی اور ریٹ پڑھونے
کے مُنہ بند تھے پھر مُنہ کھولا اللہ تعالیٰ نے آسمان کا میڈہ سے اور زمین کا نباتات اور درخت
اُگانے سے اور اُسی کی مانند خدا کا یہ قول ہے ”قسم ہے پھرنے والے یا برسنے والے بادل کی او
اُگانے والی پھٹاؤ والی زمین کی“ اور اس وجہ کو تمام وجوہ پر ترجیح دی ہے خدا تعالیٰ کے
اس قول کی دلیل سے جو اسی کے بعد ہے کہ کیا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ اور اس آیت
کا پہلی آیت سے جب ہی جوڑتا ہے جبکہ پہلی آیت کو پانی سے کچھ تعلق ہو اگر کوئی اعتراض
کرے کہ یہ وجہ ضعیف ہے اس لئے کہ میڈہ آسمانوں سے نہیں آتا بلکہ ایک آسمان سے جو دنیا کا
آسمان ہے اُترتا ہے تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ دنیا کے آسمان پر جمع کا صیغہ اس لئے بولا
گیا ہے کہ اُس کا ہر ایک ٹکڑا آسمان ہے جس طرح کہ عرب بولتے ہیں ثواب اخلاق اور برہنہ عشاء
اب یہ بات بھی جانی چاہئے کہ اس تاویل پر جائز ہے کہ رویت کے لفظ کے معنی آنکھوں
دیکھنے کے کہے جاویں ۔

قسم پنجم میں جو آیتیں لکھی ہیں اُن کے الفاظ و معانی کی تشریح انہی کے ساتھ ہے پس اب
کوئی لفظ آیات قرآنی میں میری دانست میں ایسا نہیں رہا جس پر بحث درکار ہو ۔
اب میں اپنے اس اُرُکُل کو ختم کرتا ہوں اور پھر کبھی فرصت میں انشاء اللہ تعالیٰ نسبت
احادیث کے جو اس باب میں ہیں بحث کی جاوے گی۔ واللہ المستعان ۔

منیقة

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنِ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

مکرمی میری سمجھ تو سب سے زالی ہے۔ میں تو جناب رسول خدا صلعم کو خاتم النبیین جانتا ہوں

فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیاء حالانکہ موت اور حیات کوئی شے جسمانی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ خلق اللیل والنہار وجعل الظلمات والنور حالانکہ رات ظلمت یعنی عدم النور کا نام ہے اور لیل و نہار یعنی رات دن اور نور و ظلمت دونوں جسمانی نہیں ہیں پس خلق کا لفظ نسبت سموات کے ہمارے کلام کے منافی نہیں ہے ❖

استواء اور خلق دونوں کی مراد واحد ہے قال الامام فی تفسیرہ - ثم استوی الی السدء کنایۃ عن ایجاد السماء والارض یعنی استواء کے لفظ سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا مراد ہے ❖

تیسرا لفظ ”رتق ورتق“ قابل بحث ہے ہم نے اسی آیت کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور شاہ عبدالقادر صاحبؒ کا ترجمہ مع تفسیر کے لکھ دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہمارے کلام کے منافی نہیں۔ ہمارے نزدیک تو اس مقام پر سموات بادلوں سے مراد ہے جن پر بسبب کثرت و تعدد کے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے اور بڑی تائید اس کی اس بات سے ہوتی ہے کہ اسی آیت میں خدا فرماتا ہے وجعلنا من الماء کل شئی حتیٰ اور صداقت اس آیت کی ہر شخص ہمیشہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے بادل آتے ہیں اور گھرے رہتے ہیں اور نہیں برستے پھر اللہ تعالیٰ اُن کا مَنہ کھولتا ہے۔ اُن سے مینہ برستا ہے زمین خشک ہو جاتی ہے بھیکتی نہیں رہتی۔ کچھ اُگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اُس کا مَنہ کھولتا ہے سب چیز اُس میں پیدا کرتا ہے اور یہ سب باتیں ہمیشہ تمام لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض علمائے اسلام نے یہود کی تقلید سے یہ خیال کیا تھا کہ اس آیت سے مراد ہے کہ آسمان و زمین آپس میں چپٹے ہوئے تھے جیسے بدن پر کھڑی۔ خدا نے زمین کی کھڑی کھینچ کر آسمان بنا دیا مگر یہ صرف یہودیوں کا قصہ ہے اُسی کی تقلید سے اُن علمائے نے قرآن کی بھی تفسیر کی ہے جن لوگوں کو خدا نے مخاطب کیا ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت کہاں تھے جو وہ دیکھتے کہ آسمان زمین سے بدن کی کھڑی کی مانند چٹا ہوا تھا یا نہیں ❖

اکثر مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر ہمارے قول کے مطابق کی ہے صرف متنازع ہے کہ ہم نے سموات کا اطلاق بادلوں پر کیا ہے اور اُنہوں نے اس نبلی چھت پر جو ہم کو دکھائی دیتی ہے چنانچہ ہم اُس کو تفسیر کبیر سے نقل کرتے ہیں ❖

قال الامام فی القول الثالث وهو قول ابن عباس والاکثر المفسرین ان السموات والارض کانتا رتقا بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والارض بالنبات والنجس ونظيره قوله تعالى والسماء ذات الارجم والارض ذات الصدع ورجوا هذا الوجه علّا

الجمع والمراد بالواحد الدال على الجنس قال لا خفش السموات نوع والارض نوع
ومثله ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا یعنی اللہ صاحب ہے کہا ہے کہ
آسمانوں اور زمین دونوں کے مُنہ بند تھے یعنی آسمانوں اور زمین دونوں کے یعنی آسمانوں کو
ایک کہا اور زمین کو ایک کہا اور یہ نہیں کہا کہ سب آسمانوں کے جوہت سے ہیں مُنہ بند تھے
اور زمین کا مُنہ بند تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سموات جمع کا صیغہ ہے لیکن اُس سے ایک بھی
مراد لیا جاتا ہے کیونکہ وہ سب آسمانوں کے ایک طرح کا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اخفش کا قول
ہے کہ سموات ایک نوع ہے اور زمین ایک نوع اور اسی کی مانند خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے
آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ دونوں ٹل نہ جاویں۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سموات کے
لفظ سے سماء بھی مراد ہوتا ہے اسی طرح سے سماء پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے کہ اُس کا
ہر جزو سماء ہے۔ کقولہ تعالیٰ ثم استوی الى السماء فسلطن سبع سموات پس اس قسم میں سُبْحِ
جو آیتیں لکھی ہیں اُن میں سے بعضی آیتوں کو قسم پنجم میں بھی لکھا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ
اُن میں جو لفظ سموات کا آیا ہے اگر اُس سے سماء بصیغہ مفرد مراد لیا جاوے تو وہ آیتیں قسم
چہارم میں داخل رہتی ہیں بلکہ قسم سوم میں شامل ہو سکتی ہیں اور اگر اُس سے جمع ہی مراد لی جاوے
تو پھر اُن کا ٹھکانا بحر قسم پنجم کے اور کہیں نہیں ہو سکتا ۛ

دوم لفظ "خلق" قابل بحث ہے ہر گاہ ہم نے فضا کے محیط کو سماء اور اُس کے طبقات
کو جو بسبب وجود کو اکب کے یا اور کسی حد ظاہر کے پیدا ہو گئے ہیں سموات کہا اور اس بات کا بھی
دعوے نہیں کیا کہ اُس میں کوئی جسم سیال اثری ہے یا نہیں تو گویا ہم نے شے معدوم کو سماء
وسموات کہا یا ایسی چیز کو سماء وسموات کہا جس کا کوئی وجود جسمانی نہیں ہے تو پھر اُس پر خلق
کا اطلاق کیونکر صادق آتا ہے ۛ

مگر یہ تمام خیالات کج فہمی سے پیدا ہوتے ہیں سیدھی سمجھ کا آدمی ان خیالات کی غلطی بخوبی
سمجھ لیتا ہے ۛ

اول تو یہ کہنا کہ عدم غیر مخلوق ہے نہایت غلطی ہے۔ عدم محض نہ کبھی موجود تھا اور نہ کبھی
موجود ہوگا۔ پس ایسی چیز جو کبھی موجود ہی نہیں ہو سکتی اُس کی نسبت یہ کہنا کہ مخلوق ہے یا
غیر مخلوق محض نادانی ہے۔ باقی رہا عدم ممکن جس کو عدم الشئ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ موجود بھی
ہوتا ہے اور جب موجود ہو تو وہ بلاشبہ مخلوق ہے۔ پس جو حقیقت آسمان کی ہم نے بیان کی
اُس پر معدوم غیر موجود ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا بلکہ معدوم الجسم کہہ سکتے ہیں اور شے مخلوق
کے لئے یا جس پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اُس کا جسم ہونا ضرور نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے

ساتواں لفظ ”امساك“ کا ہے خدا نے فرمایا کہ دُہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے کیسی صاف اور سیدھی بات ہے ہم آسمان کو ایک گنبد کی چھت کی مانند دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چھتی ہوئی ہے اور ہم پر گرتی نہیں اسی خیال کے موافق اگر ایک سچ عرب اول کہے کہ کسی صاحب قدرت نے آسمان کو زمین پر گرنے سے تمام رکھا ہے تو اُس کا یہ کہنا بالکل سچ اور صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو خدا کا یہ کہنا بھی کہ میں نے آسمان کو زمین پر گرنے سے تمام رکھا ہے صحیح ہے اس قول پر اپنی طرف سے حاشیے لگائے کہ آسمان پر فرشتے رہتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ وہ سخت و صلب ہوتا کہ فرشتے اُس پر ٹیک سکیں اور جبکہ وہ سخت و صلب بھٹھرا تو ضرور ہے کہ اُس کا لوہے کے پتروں کا سا جسم ہو اور جب وہ ایسا ہوا تو ضرور ہے کہ بوجھل اور ثقیل لاکھوں - کروڑوں - پدموں بے انتہا من کا ہو محض لغو اور واہیات بات ہے اور قرآن مجید کے اسلوب بدیع کے بالکل مخالف ہے ۔

آٹھواں لفظ ”بنا“ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا بلاشبہ وہی خالق ہے بنا کا لفظ اور خالق کا دونوں ہم معنی یا ہم مراد ہیں کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ خدا نے آسمان کو نہیں بنایا بلاشبہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے لئے ایک محل ہے جس میں ہزاروں لاکھوں گیس اور میگنٹ کی روشنی سے بھی عمدہ روشنی کے مصابیح روشن ہیں وہ ایسی خوبصورت ہم کو دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ بلور کی ہانڈیوں اور فانوسوں میں میگنٹ کی روشنی ہو رہی ہے پس یہ حال جو ہم کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے اُسی کو خدا بتلاتا ہے کہ میں نے آسمان کو تمہارے لئے محل بنایا ہے کجختو میری عبادت کرو۔ میری وحدانیت کا اقرار کرو۔ میرے رسول کی تابعداری کرو۔ جو کوئی میرا اور میرے رسول کا اقرار کرے اُس کو کافرت نہ مانو تو جہنم میں جاؤ۔ بس خدا کے کلام کا تو اسی قدر مطلب ہے آگے اُس پر حاشیے لگانے اور کہنا کہ جب بنا کا اطلاق ہوا ہے تو ضرور اُس کی بنیاد کوہ قاف پر پڑی ہوگی اور جب اس کو محل کہا ہے تو وہ ضرور گنبد کی چھت کی طرح ڈاٹ لگا کر بنایا گیا ہوگا اور اینٹ پتھر کی جگہ بلور کے پتھر لگائے گئے ہونگے یا کانچ کے شیشہ کی طرح ڈھالا گیا ہوگا اور کچھ ننہر تو لندن کے کرسٹل پیلس کی طرح تو ضرور ہوگا محض بیجا و نادانی ہے ۔

قسم چہارم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سموات کا آیا ہے اُن میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں ۔

اول۔ لفظ ”سموات“، بحث یہ ہے کہ اس لفظ کا ہمیشہ جمع ہی پر اطلاق ہوتا ہے یا مفرد پر بھی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”و انما قال کانتا رتقا ولم یقل کنت رتقا لان السموات لفظ

یعنی تفسیر کبیر میں اُنڈھلا شد خلقا ام السماء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ بعث کے منکر تھے اُن پر دلیل لانے کے لئے خدا نے فرمایا ہے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل یا سخت تر ہے یا آسمان کا پس اُن کو ایسی بات سے جس کو وہ علانیہ دیکھتے تھے خبردار کیا کیونکہ جس وقت انسان کی خلقت کو جو ضعیف اور صغیر ہے آسمان سے نسبت دی جاوے جو ایسا بڑا ہے اور اُس میں بہت بڑی بڑی حالتیں ہیں تو خدا نے بتایا کہ آسمان کا پیدا کرنا بڑا کام ہے اور جبکہ یہ بات ہے تو تمہارا پھر پیدا کرنا کچھ بڑی بات نہیں تو بدرجہ اولیٰ خدا کی قدرت میں ہوگا پھر کیونکر تم اُس کا انکار کرتے ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کئے کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اُنہی کی مانند اور پیدا کرے یا جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آیا مرنے کے بعد تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارے نزدیک آسمانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے اگرچہ خدا کی قدرت کے نزدیک تو یہ دونوں باتیں یکساں ہیں یعنی کچھ مشکل نہیں ہیں۔ پس اب غور کا مقام ہے کہ لفظ اشد سے آسمانوں کا سخت جسم ہونا کیونکر ثابت ہوتا ہے؟

اور اگر لفظ اشد سے مستحکم مضبوط کے معنی لئے جاویں تو بھی اُس سے یہ سمجھنا کہ آدمی کے پوست سے آسمان کا پوست اور اُس کے جسم آسمان کا جسم اور اُس کی ہڈی پسلی سے آسمان کی ہڈی پسلی زیادہ مضبوط اور سخت ہے نادانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک آسمان اور زمین اور پہاڑ اور درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پائدار ہیں۔ اسی زمین پر اور اسی آسمان کے تلے ہزاروں لاکھوں نبی اور ولی اور شہداء اور صالحین آئے اور گزر گئے۔ سبکدزد و دُدار۔ جتھید و فریدیوں بھی ہوئے اور گزر گئے۔ بہت سے کفر کے فتوے دینے والے پیدا ہوئے اور گزر گئے۔ بہت سے مسلمان خدا و رسول پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے کافر بنائے گئے اور گزر گئے ہزاروں کافر و مرتد اور خدا کے وجود کے بھی منکر پیدا ہوئے اور گزر گئے اور ایک دن ہم بھی اور ہمارے کفر کے فتوے دینے والے بھی گزر جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال لیکر خدا کے سامنے حاضر ہونگے وانی لا اعلہ ما یفعل بی وما یفعل بہم ولا کنی ارجو رحمت ربی اندھوار حم الراحمین اور باوجود ان سب حوادث کے آسمان اور زمین ویسے ہی ہیں جیسے کہ تھے تو ضرور کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اُنتم اشد خلقا ام السماء مگر اُس یہ مراد یعنی کہ ہم مٹی کے ہیں اور آسمان لوہے کا اس تیرہویں صدی کے مولویوں کے سوا جو مکہ معظمہ و مدینہ منورہ سے بھی کفر کا تحفہ لانے والوں کے یار غار ہیں اور کس سے ہو سکتا ہے وانا افوض امری وامرکم الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔

جما ہوا تھا انہی کے خیال کے موافق قرآن مجید میں جو عرب اول کی زبان و محاورہ میں نازل ہوا ہے وہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں اُن کو خواہ مخواہ حقیقت واقعی کا مثبت قرار دینا اسلوب بدیع قرآن مجید کے برخلاف اگر حقیقت اشیاء اُس کے مطابق پائی جاوے جیسا کہ قرآن مجید میں موافق خیال عرب اول کے بیان ہوا ہے فہو المراد۔ اور اگر بغض محال اُس کے برخلاف بیان ہو تو بھی کچھ نقصان یا اعتراض قرآن مجید پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عرب اول کی زبان میں بولا گیا ہے ہاں جس وقت کہ قرآن مجید یونانی مولویوں اور خیالی فلسفیوں کے ہاتھ آتا ہے اور وہ ہندی کی چندی اور نکات بعد الوقوع نکالنے پر اپنے علم کو اور بے معنی اعتراضات و بحث کو ختم کرنے لگتے ہیں اُس وقت قرآن مجید کا حال صائب کے شعر کا سا ہو جاتا ہے جبکہ اُس نے کہا تھا کہ ”شعر ما بعد رسہ کہ برد“ غرض ہماری یہ ہے کہ قرآن مجید کو مثل کلام ایک انسان فصیح قریب عرب اول کے خیال کر کر اُس کے الفاظ کے معنی لگائے جاویں نہ مثل فلاسفہ یونان کے کلام کے۔

ومن لم یعتقد بهذا فقد ضلّ سواء السبیل *

ساتویں الفاظ ”اشد و اکبر“ قابل لحاظ کے ہیں خدا تعالیٰ موافق خیال عرب اول کے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرماتا ہے کہ آسمانوں کا اور زمین کا بنانا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل یا سخت تر ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے نہ انسان کا مگر اس مقام پر انہی کے خیال کے موافق خدا نے فرمایا کہ جس چیز کی خلقت کو تم ایسا مشکل یا سخت تر جانتے ہو تو خدا کو تمہارا پیدا کرنا یا پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اب انصاف دیکھا جاوے کہ اس طرز کلام سے اشد کے معنی لو ہے یا تانبے کے پیر کی مانند جس کم قرار دینے کیسی نا سبھی کی بات ہے اور پھر اُس کو ایک مسئلہ مستحکم قرار دینا اور اُس کے برخلاف کہنے والے کو کافر کہنا خود کفر میں گزنا ہے و نعوذ باللہ منہما *

تفسیر کیم میں تحت تفسیر آیت کریمہ اُنْزِلْنَا اَشْدَّ خَلْقًا اَمَ السَّمَاءِ کے لکھا ہے کہ ”انہ استدلال علی منکر البعث فقال اُنْزِلْنَا اَشْدَّ خَلْقًا اَمَ السَّمَاءِ فنبہم علی امر یعلم بالمشاہدۃ وذلک لان خلقۃ الانسان علی صغیر و ضعفه اذ اضعیف الی خلق السماء علی عظیمها و عظم احوالها فبین تعالیٰ ان خلق السماء اعظم و اذاکان کذلک فخلقہم علی وجمال اعادة اولی ان یکون مقدور اللہ تعالیٰ فکیف ینکرون ذلک و نظیرہ قولہ و لیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلہم و قولہ و خلق السموات و الارض اکبر من خلق الناس و المعرفہ خلقکم بعد الموت اشد ام خلق السموات امی عندکم و فی تقدیرکم فان کلا الامرین بالنسبۃ الی قدرۃ اللہ واحدہ *

چھٹے الفاظ ”انشقاق و انفراج اور انفطار اور فتر“ اور مثل ان کے ہیں کہ ان کے شتقاق یا بہ تبدیل ابواب قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ان الفاظ کی نسبت بھی وہی بحث ہے جو ہم نے تفصیل ”رکسفا“ کے لفظ کے تحت میں کی ہے یہی نیلی نیلی چیز جس کو سب لوگ آسمان کہتے تھے اور جانتے تھے اور کہتے ہیں اور جانتے ہیں سب کو ایک جسم چڑیا اور چھت کی طرح بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے وہ اُس کی حقیقت سے واقف نہ تھے مگر جیسے کہ وہ دکھائی دیتی اُس قیاس پر اُس کو پھٹنے اور چرنے کے قابل خیال کرتے تھے قرآن مجید جو ٹھیک عرب اول کے محاورہ میں اُتر ہے اُنہی کے خیال اور محاورہ کے موافق وہ الفاظ بولے گئے ہیں اور مقصود اُس سے صرف معدوم ہونا اور فنا ہونا موجودات کا ہے پس کسی طرح یہ الفاظ آسمان کی ایسی حقیقت پر اور ایسے جسم پر جیسا کہ یونانیوں نے تسلیم کیا تھا اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی تھی یا جیسا کہ تیرھویں صدی کے مولوی بیان کرنا چاہتے ہیں دلالت نہیں کرتے۔

شاہ ولی اللہ صاحب فوز الکبیر میں اسلوب قرآن کی بحث میں ارقام فرماتے ہیں کہ ”پس اگر برخلاف طور ایشاں (یعنی عرب اول) گفتہ شود بحیرت و رواند و چیزے نا آشنا گروش ایشاں رسد و فہم ایشاں را متوش سازد“ مگر یہ قاعدہ صرف اسلوب قرآن ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی ہر بات میں یہ امر ملحوظ ہے۔

ایک مقام میں یہ ذیل بیان معنی آیت حکم شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ ”اعتبار و استن عرب اول است نہ موشگان زمان مارا کہ موشگانی بیجاوائے است عضال کہ حکم را متشایہ می سازند و معلوم را مجهول“ اگرچہ یہ امر شاہ صاحب نے معنی لغت کی نسبت لکھا ہے مگر یہ ایسا قاعدہ ہے جو بہت سی چیزوں کے لئے مفید ہے مثلاً جیسے کہ عرب سارا کا اطلاق اس نیلی چیز پر کیا کرتے تھے جو ہم کو بطور ایک سقف گنبدی کے دکھائی دیتی ہے تو ہم کو اُس پر اکتفا کرنا چاہئے اور زیادہ موشگانی کر کر اور مل مل کر کبھی کو بھینسا بنانا نہیں چاہتے اسی طرح جبکہ عرب اول اسی نیلی چھت کو پھٹنے والی اور چرنے والی اور پوست کھینچنے کے لائق خیال کرتے تھے تو ان الفاظ کو اُنہی کے خیالات پر مقصور رکھنا چاہئے نہ کہ اُس کے لازم کو اپنی طرف سے اضافہ کر کر اُس نیلی چھت کو ایسا جسم قرار دیا جاوے جو کاغذ یا کپڑے کی طرح پھٹ سکے یا لپٹ سکے یا بکری کی طرح اُس کا پوست اُتار جا سکے اگر غور کیا جاوے تو سبع سموات کا لفظ بھی درحقیقت مثبت تعدد آسمانوں کا نہیں ہے کیونکہ عرب کے خیال میں تھا کہ سات آسمان ہیں اور جو کہ انہوں نے بحر اس نیلی چھت کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اور اُس کو ایک مستحکم جسم سمجھتے تھے اور اس لئے انہوں نے خیال کیا تھا کہ ساتوں آسمانوں کا ایسا ہی جسم ہوگا اور پھر اس خیال سے اُن کا تو بر تو ہونا بھی اُن کے ذہن میں

مگر ان آیتوں سے یہ خیال کرنا کہ آسمان کا غذا یا کپڑے یا چادر یا رومال کی مانند ایک جسم ہے جو خدا کے ہاتھ پر لپٹ جاویگا یا جیسے مکتبوں میں لڑکے کے مکتوب لپیٹ لیتے ہیں اُس طرح لپٹ جاویگا ایک بڑی غلطی ہے یہ کلام مجازاً بولا گیا ہے جس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ یہ تمام آسمان وزمین جیسے کہ پہلے نیت تھے پھر نیست ہو جاویں گے *

خدا تعالیٰ اول فرماتا ہے کہ یوم نعلوی السماء کطی السجل للکتب اور اسی کے ساتھ فرماتا کہ مابداً انا اول خلق نعید لا یعنی یہ فرما کر کہ ہم آسمان کو مکتوب کی مانند لپیٹ لینگے اُس کے مطلب کو بتا دیا کہ جس طرح ہم نے پہلے پہل پیدا کرنا شروع کیا تھا پھر ویسا ہی کریں گے اور ایسا کرنا اُسی وقت ہوگا جبکہ یہ سب نیست ہو جاویگا *

تفسیر کبیر میں بہ تحت آیت والسموات مطوَّياتِ یَمِیْنُہ کے بہت طول گفتگو لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب مجاز ہے اور مجازاً واسطے اظہار قدرت و شان خدا تعالیٰ کے بولا گیا ہے *

قال صاحب الکشاف الغرض من هذا الکلام اذا اخذتم کما هو بمجلته و مجموعہ تصویر عظمتہ والتوقف علی کنتہ جلالہ من غیر ذہاب بالقبضۃ ولا بالیمین الی جہۃ حقیقۃً اوجہۃً مجازۃً یعنی صاحب تفسیر کشاف کا قول ہے کہ اس کلام سے جبکہ اُس ب کو جمع کر کر لو تو مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کی عظمت کی تصویر بتانا اور اُس کے جلال کی کُنہ میں متوقف رہنا ہے بغیر اس بات کے کہ مٹھی اور دائیں ہاتھ سے حقیقت میں مٹھی اور داہاں ہاتھ سمجھیں یا مجازاً خیال کریں *

بعد اس کے ایک لفظ جگمگاتاویل کا اور حمل کلام کا حقیقت سے مجاز پر لکھ کر ارقام فرماتے ہیں ولا شک ان لفظ القبضۃ والیمین مشعر لہذا الاعضاء والجوارح الا ان الدلائل العقلیۃ قامت علی امتناع ثبوت الاعضاء والجوارح لذلک تعالیٰ فوجب حمل ہذا الاعضاء علی وجوہ المجاز یعنی اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ مٹھی اور داہاں ہاتھ ان اعضا اور ہاتھوں کو جو ظاہر میں ہیں بتاتا ہے مگر عقلی دلیلوں سے ثابت ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اعضا اور جوارح کا ہونا غیر ممکن ہے اس لئے واجب ہے کہ مٹھی اور داہاں ہاتھ جو بیان ہوا ہے اُس کو مجاز پر حمل کریں پس جبکہ دونوں چیزیں مجاز پر حمل ہوئیں تو مٹھی میں اُٹھانا اور ہاتھ پر لپٹنا بھی یقینی مجاز ہو گیا *
 ثم قال صاحب الکشاف وقیل قبضۃ ملکۃ ویمینہ قدرۃ وقیل مطوَّياتِ یَمِیْنُہ اسی مفذیات یعنی صاحب کشاف نے کہا ہے کہ مٹھی سے تو ملک خدا مراد ہے اور دائیں ہاتھ سے اُس کی قدرت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں لپٹنے یعنی فنا اور معدوم ہو جاویں گے پس لپٹنے کے لفظ سے آسمانوں کا حقیقت میں لپٹنے کے لائق جسم سمجھنا ٹھیک ٹھیک کٹھن ملا ہونا ہے *

ثبوت مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ مخاطب کا ذہن اُس سے اُس کے لازم بلزوم عقلی یا عادی کی طرف منتقل ہو جاوے۔ اسی طرح بعضی دفعہ ایک صورت محسوسہ اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ جو معنی مراد ہیں اُس کی تصویر مخاطب کے ذہن میں آ جاوے اور اُس سے اُس صورت محسوسہ کا اثبات مقصود نہیں ہوتا پس وہ لوگ سیاق قرآن مجید کے واقف نہیں ہیں جو ان کنایوں سے یا اُس صورت محسوسہ سے خاص اُسی کا ثبوت مقصود سمجھتے ہیں پس ان آیتوں میں جو "اولسقط علیہم کسفاً من السماء" یا "فأسقط علينا کسفاً من السماء" آیا ہے یہ سمجھنا کہ اس سے آسمان کے واقعی ٹکڑوں کا ثبوت ہوتا ہے نہایت غلطی ہے بلکہ یہ صرف بیان بالکنایہ ہے اور اُس کا لازم مقصود ہے :

شاہ ولی اللہ صاحب تفسیر فوز الکبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ "کنایت آنست کہ حکمے اثبات کنند و قصد نہ ثبوت عین اُن باشد بلکہ قصد آنست کہ انتقال کنند ذہن مخاطب بلازم اُن بلزوم عادی یا عقلی چنانکہ از عظیم الراد معنی کثرت ضیافت و از یدلہ بمسوطان معنی سخاوت و ادراک می شود و تصویر معنی مراد بصورت محسوسہ از ہمیں قبیل است و اُن بابے است واسع و اشعار عربی خطب ایشان قرآن عظیم و منّت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بآں مشحون است و اجلب علیہم بمجملک و جعلک تشبیہ دادہ شد برئیں درواں چوں یاران خود را آواز دہد کہ از ین سو حکم کن و از ان سو در آ و جعلنا من بین ایدلہم سداً و من خلفہم سداً۔ و جعلنا فی اعناقہم اغلاک تشبیہ دادہ شد اغراض ایشان را از تہ بر آیات کہے کہ اورا مغلول کردہ باشند یا بر ہمت او سدے بنا کردہ باشند پس اصلایمیتوال دید و اضم جناحک من الہب یعنی مجمع خاطر شو پر انگد نگ نفس بگذار و نظیر اس باب در عرف آنست کہ چوں شجاعت کہے را تقریر کنند بشیر اشارہ کنند کہ اس طرف میزند و اُن طرف میزند و مقصود جز غلبہ و بر اہل آفاق صفت شجاعت نہ باشد کہ در تمام عمر شیر بہست گرفتہ باشند یا گویند فلاں می گوید کہ در زمین کہے را غنی بنیم کہ با من مبارزت تواند کرد و یا گویند کہ فلاں خود چنین میکند و اشارہ کنند بہ پیٹے کہ اہل مبارزت در وقت غلبہ بر خصم می کنند کہ کہ ایں شخص گاہے ایں کلمہ مخفہ باشد و ایں فعل مخدوہ باشد یا گویند فلاں حلق مرا خفا کردہ است و دست و گلوئے من انداختہ لقمہ را بر کشیدہ است و انتہی

پس جہاں کہیں کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ محسوسات کا بطور عرف عام بیان فرماتا ہے اُس سے اُس کے عین کا ثبوت مقصود نہیں ہوتا ہم بھی کہتے ہیں کہ آسمان گر پڑے آسمان ٹوٹ پڑا یہ ایسی بات ہے کہ اس سے آسمان بچھٹ جاوے کیلجا بچھٹ جاوے مگر کہیں ان الفاظ سے حقیقتاً اُن چیزوں کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے لازم بلزوم عقلی یا عادی کا ہوتا۔ یہ فتنہ تہ :

پانچویں لفظ "الطی" قابل بحث ہے جس کے مشتقات آیہ کریمہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتاب اور آیہ کریمہ والسموات مطویات ہمیں میں آئے ہیں :

علاوہ اس کے ”سما“ سے سما ما نحن فیہ مراد نہیں ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”کسفا من السماء قر کسفا بالسکون والحركة وکلاهما جم کسفة وهی القطعنة والسماء السحاب او الظلة روى انه جلس عنهم الربیع سبعة و سلط علیهم الرمل فاخذ بانفاکهم لا یبقی عندهم ظل ولا ماء فاضطروا الی ان خرجوا الی البریة فاظلمت سمحاً لموجود والها بردا ونسبهما فاجتمعوا تحتها فامطرت علیهم نارا فاحترقوا“ یعنی کسفا جمع ہے کسفة کی جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں اور آسمان سے یا تو بادل مراد ہے یا آؤ کوئی چھائی ہوئی چیز پھر اخیر میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ اصحاب ایک نے جو کہا تھا کہ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو تو اُن پر عذاب اس طرح پڑنازل ہوا کہ سات دن تک ہوا بند رہی اور ریت یا غبار جو آسمان میں چڑھ گیا تھا اُن پر چھ گیا اور ان سب کا دم گھٹنے لگانے اُن کو کوئی سایہ دار چیز فائدہ دیتی تھی اور نہ پانی پھر وہ بمقدار ہوئے اور کھل میں کل جانا چاہتے تھے میں ایک بادل اُن پر چھ گیا اُن کو ٹھنڈک معلوم ہوئی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی لگی اور سب اُن کے نیچے آنکھ جمع ہو گئے پھر اُس میں سے اُن پر آگ برسنے لگی پھر سب جل گئے۔ پس جبکہ سما سے اس مقام پر سما ما نحن فیہ مراد نہ ہو تو ”کسف“ کے لفظ سے سما ما نحن فیہ کے مجسم ہونے پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے اور خدا کو محل عذاب میں یہ بات فرمائی کہ ہم چاہیں زمین کو دھنسا دیں یا بادل کا ٹکڑا گرا دیں یا کافروں کا یہ کہنا کہ اگر تم نیچے ہو تو بادل کا ایک ٹکڑا ہی زمین پر اتار دو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کچھ اعتراض ہو سکے کیونکہ اگر بادل زمین پر گر پڑے تو نہایت سخت عذاب کے لوگ برباد ہو جاویں *

علاوہ اس کے مقام تہذیب میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اصلی مقصود اُس کا نتیجہ ہوتا ہے زمین کے دھنسانے اور آسمان کا ٹکڑا گرانے سے صرف یہ مقصود ہے کہ خدا اُن کے برباد کرنے پر قادر ہے پس مقصد کو چھوڑنا اور خواہ مخواہ لفظی بحث کے پیچھے پڑنا تفسیر القول بما لا یرضی بہ قائل کہنا ہے اور ایسی علمیت جتانے سے اسلام کو اور قرآن کو بدنام کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ قرآن اور علم یا قرآن اور حالت موجودات یا قرآن و حقائق اشیاء متحد نہیں ہیں اللہم انی اعوذ بک من مثل هذا العلم فائدہ حجاب الکبر *

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ”واما التہذیب فقوله ان نشاء نخسف بهم الارض یعنی نخجل عین نافعہم ضارہم بالنخسف والنخسف“ یعنی خذلنے کافروں کو اس کہنے سے تہذیب کی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یعنی اگر ہم چاہیں تو جو چیز خاص تمہارے مفید ہے تمہارے مضر کر دیں دھنسا کر ٹکڑا کر اگر کوئی شک فی قدر نہ *
نکتہ۔ قرآن مجید میں بہت باتیں بطور کنایہ کے فرمائی ہیں اُس سے خاص اُس بات کا

چوتھا لفظ ”کسف“ کا ہے جس کے معنی ٹکڑوں یا پارچوں کے ہیں یہ لفظ البتہ بحث کے قابل ہے مگر اول تم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو لفظ سما کا آیا ہے اُس سے یہی نیلی چیز جو دکھائی دیتی ہے مراد ہے یا اور کوئی چیز۔ کچھ شائبہ نہیں کہ یہی مراد ہے کیونکہ سورہ سبأ کی آیت میں خدا نے فرمایا ہے ”اولدیر و الی ما بین ایدایہم وما خلفہم من السماء والارض“ اور انسان کے ہر طرف یہی نیلی چیز ہے جس کو آسمان فرمایا ہے اور یہی زمین ہے پھر اس کے آگے جو زمین کے دھسنے کا اور آسمان سے ٹکڑا گرنے کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی اسی زمین کے دھسنے اور اسی نیلی چیز کے ٹکڑا گرنے کا ہے اور سب کے نزدیک اس نیلی چیز کا ایسا جسم نہیں ہے جس سے حقیقتہً ٹکڑا گرنا ممکن ہو پس جن آیتوں میں ”کسفا“ کا لفظ ہے وہ یونانیوں کے مقلد مولویوں کے لئے کچھ مفید نہیں اور نہ اُس سے یونانیوں والا مجسم آسمان ثابت ہوتا ہے نہ تیرہویں صدی کے مولویوں کا ۔

علاوہ اس کے اس آیت میں خدا تعالیٰ محسوسات سے اپنی قدرت ثابت کرتا ہے یونانیوں والا مجسم آسمان یا تیرہویں صدی کے مولویوں والا مجسم آسمان محسوس نہیں ہے کیونکہ سوائے اُس نیلی چیز کے اور کچھ انسان کو محسوس نہیں ہے پس غیر محسوس شے سے ٹکڑا گرنے کا ذکر کرنا اثبات مدعا کو کافی نہیں اس لئے ”کسفا“ کا لفظ نہ ہمارے مطلب کے منافی ہے اور نہ یونانیوں کے تقلد وں کے مفید ہے ۔

اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کی زبان میں اور انہی کے محاورات کے موافق کلام کرتا ہے اور جب اُن کو کسی محسوس چیز سے ہدایت کرتا ہے یا محسوسات سے اپنے کمال قدرت کو ثابت کرتا ہے تو انہی کے خیالات کے موافق اور جس طرح کہ وہ شے محسوس ہوتی ہے اُسی کے مطابق کلام کرتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پر خیالات کی تبدیل اور حقائق اشیاء کے سمجھانے پر متوجہ ہو تو اصلی مقصود روحانی تربیت کا فوت ہو جاوے ۔

تمام انسان اس نیلی چیز کو سقف گنبدی سمجھتے تھے جیسے کہ وہ دکھلائی دیتی ہے اور ریختہ کی ڈاٹ سے بھی زیادہ مضبوط سمجھتے تھے پس خدا نے مطابق اُن کے خیالات کے اُن کو فرمایا کہ اُس میں ایسی قدرت ہے کہ اگرچاہے تو اس چیز میں سے بھی جس کو تم ایسا مستحکم سمجھتے ہو تو تم پر ٹکڑا اگر اُدے اور زمین کو باوصف اس قدر عظمت و استحکام کے دھساوے پس ایسے مقامات پر اس بات سے غرض نہیں ہونی کہ اُس نیلی چیز کا جسم اس قابل ہے کہ اُس میں سے ٹکڑا ٹوٹ کر گر سکے یا نہیں اور اگر ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کے قابل ہے تو وہ ایسا ہی ٹکڑا ہوگا جیسے چھت میں کی ٹپا یا پتھر میں کی ٹپا ۔

البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں جس چیز پر ہم نے سماء کے لفظ کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے بظاہر اُس کی حالت ایسی ہونی چاہئے جس میں دروازہ کھلنے کا اطلاق ہو سکے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نیلی چیز جو ہم کو اُس کی ایسی ہی حالت دکھائی دیتی ہے نہایت صاف بغیر کسی پھوٹاؤ اور دُڑار کے گنبد کی چھت کی مانند نہایت پختہ بنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ہمارے خیال میں ڈاٹ لگا ہوا سا ایک جسم سمائی ہوئی ہے پس اُس خیال کے موافق اُس جسم خیالی میں دروازہ کھولنے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بندوں کی زبان اور محاورہ میں نازل کیا ہے پس بندوں کے اُس خیالی جسم پر بندوں کے محاورے کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔

دوسرا لفظ ”سقف“ ہے جو آیہ کریمہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا میں آیا ہے اور السقف المرفوع میں جو لفظ سقف کا ہے اُس سے بھی آسمان مراد ہے۔ تفسیر کریمہ میں لکھا ہے سَمِي السَّمَاءُ سَقْفًا لَّانْهَآ لِلْأَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ۔ یعنی آسمان کو چھت اس لئے کہا ہے کہ وہ زمین کے لئے ایسا ہے جیسے گھر کے لئے چھت۔

بلاشبہ یہ نیلی چیز ہم کو ایسی اوپر دکھائی دیتی ہے کہ گویا دنیا کی چھت ہے مگر اس سے یونانیوں کے مقلدوں کو کیا فائدہ ہے اس لئے کہ اس نیلی چیز کو جسے خدا نے سقف محفوظ یا سقف مرفوع کہا، یونانی بھی تو وہ آسمان نہیں مانتے جس کے وہ قائل ہیں اور علمائے اسلام بھی اُن کی تقلید سے اُس نیلی چیز کو اپنا مسلمہ آسمان قرار نہیں دیتے اور قرآن مجید میں جس کو سقف مرفوع و سقف محفوظ کہا، وہ تو یہی نیلی چیز ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کو دنیا کی چھت کی مانند دکھائی دیتی ہے اور عرب بادینشین جن کی زبان میں قرآن مجید اُترا اُسی کو سقف مرفوع سمجھتے تھے جو آسمان کی یونانی قرار دیتے ہیں اور جن آسمانوں کا یا جس آسمان کا ذکر علمائے اسلام کرتے ہیں وہ تو کسی نے دیکھا بھی نہیں پھر کیا معلوم کہ وہ دنیا کی چھت ہے یا چھت کی چھت گیری ہے۔

علاوہ اس کے سقف کی مثال دینے سے اُس کا ایسے جسم جسم ہونا جیسا کہ یونانی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ لازم آتا ہے یہ نیلی چیز ہم کو اس طرح پر دنیا کو گھیرے ہوئے دکھائی دیتی ہے جیسے گھر کو چھت اور اسی شاہد سے اُس پر سقف کا اطلاق کیا ہے خواہ وہ اھون من بیت العنکبوت ہو خواہ اشدن من سقف الحديد۔

تیسرا لفظ ”رفع“ کا ہے جو آسمان کی نسبت بولا گیا ہے درحقیقت یہ نیلی چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور جس کو آسمان کہتے ہیں شے مرفوع ہے مگر لفظ رفع سے اُس کا لوہے یا تانبے کے پرے کا سا ہونا کیونکر لازم آتا ہے۔

خدا تعالیٰ کافروں کے حال میں اکثر غیر ممکن باتوں کی نسبت فرمایا کرتا ہے کہ اگر یہ بھی ہو جاوے تب بھی وہ نہ مانینگے جیسے کہ اس آیت میں فرمایا ہے ”إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْلِحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ“

یعنی بے شک جہنوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کے سامنے گھنٹہ کیا ہرگز نہ کھلیں گے اُن کے لئے دروازے آسمان کے یعنی اُن کو خیر و برکت نہ ہوگی اور نہ بہشت میں جاوینگے یہاں تک کہ گھس جاوے اوٹ سوئی کے ناکے میں *

اوٹ کا سوئی کے ناکے میں گھس جانا غیر ممکن ہے پس اللہ تعالیٰ کافروں پر خیر و برکت ہونے اور اُن کا بہشت میں جانا ناممکن ہونا اس طرح پر سمجھاتا ہے کہ اگر اوٹ بھی سوئی کے ناکے میں گھس جاوے تو بھی نہ اُن پر خیر و برکت ہوگی اور نہ وہ بہشت میں جاوینگے *

اسی طرح آیت مائجن فیہ میں فرمایا ہے کہ اگر آسمان میں ایسا دروازہ جس میں آدمی آتے جاتے ہیں کھولا جاوے اور کافراں میں جانے لگیں جو غیر ممکن ہے تب بھی وہ نہ مانینگے اور کہیں گے کہ ہماری ڈھٹ بندی کی ہے یا ہم پر جادو کیا ہے *

تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”اعلم ان هذا الكلام هو المذکور فی سورة الانعام فی قوله ولونزلنا عليك كتابا فی قرطاس مفلیس وہ باید یہم لقال الذین کفروا ان هذا الاصح مبین والمحصل ان القوم لما طلبوا نزول الملائكة یصرحون بتصدیق الرسول علیہ السلام فی کونه رسولا من عند الله تعالیٰ باین الاية ان بتقدیر ان يحصل هذه المعنی لقال الذین کفروا هذا من باب السحر وهو لا الذین یظن ان انزالهم نحن فی الحقیقة لا نزالهم“

ترجمہ۔ جانا پتا ہے کہ اس آیت میں وہی بات ہے جو سورہ انعام میں کہی گئی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے ”اور اگر بھیجیں ہم تیرے پاس کافروں کو لکھا ہوا پھر چھو لیں اُس کو اپنے ہاتھ سے تو بھی جو لوگ منکر ہیں کہیں گے کہ یہ اصل میں کچھ نہیں ہے صرف جادو ہے“ حاصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسول خدا پر رسول اللہ ہونے کا یقین لانے کو فرشتوں کا اترنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ بر تقدیر اگر یہ بھی ہو جاوے تو بھی جو لوگ منکر ہیں کہیں گے کہ یہ ایک جادو کی قسم میں سے ہے اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں حقیقت میں ہم نہیں دیکھتے *

پس جبکہ میں اس آیت میں آسمان میں دروازہ کا ہونا اور اُس میں کافروں کا چٹھنا یا فرشتوں کا اترنا بطور محال بیان کیا گیا ہے تو باب کا لفظ سماء کے اُن معنوں کے جو ہم نے اس آیت میں یا اس قسم سوم میں یعنی اس نیلی چیز کے جو ہم کو سبب انعکاس شعل آفتاب کرہ ہوا میں دکھائی دیتی ہے لئے ہیں کچھ بھی منافی نہیں۔

چوتھا لفظ قابل بحث کے ”ابواب“ کا ہے جو آیت کریمہ لا تفتحن لهم ابواب السماء میں واقع ہے۔ اس لفظ سے لوگ خیال کرتے ہوئے کہ آسمان میں دروازے ہیں اور جب تک آسمان ایسا ہی مجسم نہ ہو جیسے کہ یونانیوں والا آسمان تو اُس میں دروازے اور کواڑ اور کڑے قفل کیونکر ہو سکتے ہیں +

جن علماء کے ذہن میں آسمان کا جسم بتقلید یونانیان صلب بلورین جما ہوا تھا انہوں نے تو آسمان میں سچے سچ کے دروازے بنا دئے ہیں لیکن علمائے محققین نے فتح ابواب السماء سے خبر و برکت مراد لی ہے چنانچہ اُن کا قول تفسیر کریمہ میں اس طرح پر لکھا ہے۔ فی قولہ لا تفتحن لهم ابواب السماء اقوال و القول الرابع لا تنزل عليهم البركة والخير وهو ما خوذ من قوله ففتحنا ابواب السماء جماء منہم۔ یعنی اُن کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کی تفسیر میں مفسروں کے کئی قول ہیں اُن میں سے ایک یہ قول ہے کہ لا تفتحن لهم ابواب السماء کے یہ معنی ہیں کہ اُن پر یعنی کافروں پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی اور یہی معنی ہمارے نزدیک صحیح ہیں جو کسی طرح ہمارے بیان کے مخفی نہیں ہیں +

سوائے ان الفاظ کے جو مذکور ہوئے اور کوئی لفظ اُن آیتوں میں جو قسم دوم میں داخل ہیں قابل بحث کے نہیں معلوم ہوتا +

قسم سوم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سماء کا اس نیلی چیز پر جو ہم کو کھلائی دیتی ہے اطلاق ہوا ہے اُن آیتوں میں کئی لفظ بحث کے قابل ہیں +

اول لفظ ”باب“ جو آیت کریمہ ”ولو ففتحنا عليهم باباً من السماء“ میں واقع ہے اور وہ پوری آیت یوں ہے ”ولو ففتحنا عليهم باباً من السماء فظنوا فيه يرجون لقائنا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون“

یعنی اور اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازہ آسمان سے اور وہ ایسے ہو جادویں کہ سارے دن اُس میں چڑھتے رہیں تو کہیں گے کہ ہماری ڈھٹ بندی ہوئی ہے نہیں تو ہم پر جادو ہوا +

لوگ خیال کرتے ہوئے کہ جب اس آیت میں آسمان کے دروازے کا ذکر ہے اور اُس میں چڑھنے کا بھی بیان ہے تو ضرور آسمان ایسا ہی مجسم ہے جیسا کہ یونانی بیان کرتے ہیں +

مگر خود اس آیت سے آسمان میں دروازہ ہونے کا علم امکان ثابت ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ایک غیر ممکن بات کو فرض کر کو بیان فرماتا ہے کہ اگر آسمان میں دروازہ بھی کھل جاوے اور کافروں میں چڑھ بھی جایا کریں تب بھی ایمان نہ لاؤں گے اور کہیں گے کہ یا ہماری ڈھٹ بندی کی ہے یا ہم پر جادو کیا ہے پس اس آیت سے ہمارا مطلب ثابت ہوتا ہے نہ یونانیوں کے مقلدوں کا +

ستاروں کا بارہ موقوفوں پر اُن کو دکھائی دیا اور ہر ایک مجمع کی حد سے قریب ایک ایک ہمینہ میں آفتاب کا گزرتا تھا۔ پس اہل تنجیم نے ستاروں کے اُن بارہ مجموعوں کی بارہ صورتیں قرار دیں جیسے کہ اُن کو اکب میں خطوط وصل کرنے سے پیدا ہوتی تھیں اور ہر ایک صورت کا ایک نام رکھ دیا جو مشہور ہیں اور جو کہ وہ کو اکب کچھ تو اس سبب کے طریق اشمس میں واقع تھے اور کچھ اس سبب کے کہ اُن کے مجموع سے ایک صورت قرار دیدی گئی تھی بہ نسبت اور کو اکب کے زیادہ ظاہر اور زیادہ معلوم تھے اُن کے مجمع کا یا اُس صورت کا جو مجمع کو اکب سے خیال کی گئی تھی برج نام رکھا جو مشتق بتبرج سے ہے پس نتیجہ یہ ہوا کہ بُرج نام ہے اُس خاص مجمع کو اکب کا جو اُس فضائے محیط میں میلان طریق اشمس میں بوضع خاص واقع ہوئے ہیں اس لئے سماء کو ذات البروج کہنا کچھ بھی منافی ہمارے کلام کا نہیں ہے اور والسماء ذات البروج کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ والسماء ذات النجوم کہنا اور تبارک الذی جعل فی السماء بروجا کہنا ایسا ہے جیسے کہ تبارک الذی جعل فی السماء نجومًا کہنا اور ولقد جعلنا فی السماء بروجا کہنا ایسا ہے جیسے کہ ولقد جعلنا فی السماء نجومًا کہنا

بعد اس تقرر کے اہل تنجیم و اہل ہیئت یونانیہ کو ایک اور مشکل پیش آئی جس سے انہوں نے صورتِ بروج کو فلک ششم پر اور تقسیم بروج کو فلک نہم پر مانا مگر یہ مسائل علم ہیئت کے ہیں اُس کی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے غرض کہ انہی کو اکب کے مجمع کو جن سے صورت حل و ثور و جوزا و سرطان وغیرہ کی پیدا ہوتی ہیں اہل عرب بروج کہتے تھے اور اُن کا کہنا صحیح تھا پس قرآن مجید میں بھی انہی پر بروج کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے جو ذرا بھی ہمارے بیان کے منافی نہیں ہے اور نہ کسی طرح لفظ بروج کا آسمان کے مجسم بحکم صلب بلورین ہونے کا متقاضی ہے

تیسرا قابل بحث کے شاید لفظ ”قال“ ہو جو آیت کریمہ فقال لها وللارض انیتا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعتین میں واقع ہے

مگر ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا بحث کی جاوے گی شاید یہ بحث ہو کہ ہر گاہ سماء سے فضا محیط مرفوع مراد لی ہے اور وہاں کسی لطیف جسم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا گیا تو خلا لازم آیا اور خلا امر وجودی نہیں ہے بلکہ امر عدی ہے تو وہ کیونکر قابل امر و لایق اطاعت ہو سکتا ہے

مگر یہ خیال اگر کسی کو ہو تو صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم نے محل سیر کو اکب کو سماء قرار دیا ہے اور وہ مکانیت سے خالی نہیں اور مکان خالی عن المادہ امر وجودی ہے امر عدی نہیں ہے۔

باقی رہی بحث استعمال لفظ قال کی جو خدا کی طرف سے زمین کی نسبت اور آسمانوں کی نسبت کہا گیا اور اسی طرح زمین اور آسمان کی طرف قال کی نسبت کی گئی یہ ایک جُدا بحث ہے جو ماضی سخن فیہ سے متعلق نہیں

قال الامام فی تفسیرہ "اشتقاق البرج من التبرج لظہورہ"

پس ان آیتوں میں جو بروج کا لفظ آیا ہے مفسرین نے اُس کے تین معنی لئے ہیں۔ اول ابن عباس کی روایت ہے کہ بروج سے مراد کواکب ہیں قال الامام فی تفسیرہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان البروج ہی الکواکب العظام۔ یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہی بڑے بڑے ستارے بروج ہیں اور پھر دوسری جگہ فرمایا ہے "البروج ہی عظام الکواکب سمیت بروجاً لظہورہا" یعنی بروج یہی بڑے بڑے ستارے ہیں ان کا نام بروج اس لئے ہوا کہ وہ ظاہر ہیں۔ لغات قرآن میں لکھا ہے "والسماوات البروج وہی ذات کواکب العظام" یعنی آسمان بروجوں والے سے بڑے بڑے ستاروں والا مراد ہے۔ پس اگر یہی معنی بروج کے لئے جاویں تو لفظ بروج کا ان معنوں سے جو ہم نے سادہ کے لئے ہیں کچھ بھی مخالف نہیں اور نہ ایسے معنی لینے سے یونانیوں کے آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے۔

دوسرے معنی بروج کے لئے ہیں منازل قمر یعنی چھتر کے یا منازل سیارات کے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے "اما البروج فہی منازل السیارات" اور دوسری جگہ لکھا ہے "البروج ہی منازل القمر"۔

تیسرے معنی بروج کے بروج السماء یعنی آسمان کے بروجوں کے لئے ہیں چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے "انہا ہی البروج الاثنا عشر وہی مشہورۃ" اور لغات قرآن میں لکھا ہے "بروج السماء منازل الشمس والقمر وہی اثنا عشر بروجاً معروفة اولہا الحمل واکثرہا الحوت" مگر حقیقت میں دوسرے اور تیسرے معنی ایک ہیں کچھ ان میں فرق نہیں ہے۔ اب بروج اثنا عشر کی کیفیت بتلانی چاہئے تاکہ معلوم ہو کہ جو معنی سما کے ہم نے بیان کئے ہیں بروج کا لفظ اُس کے منافی ہے یا نہیں۔ جاننا چاہئے کہ ابتداء میں جب اہل تنجیم یا اہل ہیئت نے اس علم کے مسائل پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آفتاب سال بھر میں نقطہ اعتدال سے طلوع و غروب میں تین مہینہ تک جانب شمال میل کرتا جاتا ہے اور پھر تین مہینہ تک جانب جنوب اعتدال رجوع کرتا آتا ہے اور جب اُس نقطہ پر پہنچ جاتا ہے تو تین مہینہ تک جانب جنوب میل کرتا جاتا ہے اور پھر تین مہینہ تک جانب نقطہ اعتدال رجوع کرتا ہے یہ حال آفتاب کا تمام دنیا میں دکھائی دیتا تھا اور اس سبب وہ ستارے جو طریق الشمس میں ہمیشہ پڑتے تھے بہ نسبت اور ستاروں کے زیادہ معلوم ہو گئے تھے یعنی اہل تنجیم بہ نسبت اور ستاروں کے اُن سے زیادہ واقف ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ان ستاروں پر غور کیا تو بہت سے ستاروں کو ایک جگہ ایسی ترتیب کے پایا کہ اگر ان کو نقاط فرض کر کر خطوط وصل کئے جاویں تو ایک صورت اس میں پیدا ہوتی ہے اور ایسا مجموع

لے جاتے ہیں اور پھر زمین کو پھیر دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے نیک فال کے ارادہ سے مینہ کا نام رج رکھا ہے تاکہ پھر آوے۔ چوتھے یہ کہ مینہ ہر برس پھر آتا ہے۔ اب کہ یہ بات جان لی گئی تو ہم کہتے ہیں کہ مفسروں کے کئی قول ہیں۔ اول ابن عباس کا قول ہے کہ والسماء ذات الرجح کے معنی ہیں ذات المطر یعنی مینہ والا پھر لاتا ہے مینہ کو مینہ کے بعد۔ دوسرے یہ کہ رج السماء سے وہ نیکی مراد ہے جو آسمان کی طرف سے بار بار زمانوں کے گزر جانے پر بھی ہوتی رہتی ہے عرب بولتے ہیں ترجعه رجعا یعنی اُس کو دیتا ہے بار بار۔ تیسرا ابن زید کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمان لے جاتا ہے اور پھر لاتا ہے اپنے سورج اور چاند کو اُن کے چھپ جانے کے بعد گرہلی بات ٹھیک ہے +

بائیں ہم ہم خود سیاق و سباق کلام خدا پر غور کر سکتے ہیں اُس کے دونوں جملوں کے ملائے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہایت فصاحت اور خوبی سے باولوں کا اور اُس کے ساتھ زمین کے اُگاسنے کا جو دونوں لازم و ملزوم ہیں بیان کیا ہے پھر چاہو لفظ رجح کے لغوی معنی لو خواہ مجازی معنی دونوں حالتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے ہم خود بادلوں کو دیکھتے ہیں کہ جلتے آتے ہیں یہاں برستے ہیں پھر وہاں جا برستے ہیں پھر یہاں آبرستے ہیں زمین کو سیراب کرتے ہیں وہ طرح طرح کے پھل پھولوں کو اُگاتی ہے +

ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جا بجا نیچر کی خوبی انسان کو بتلاتا ہے اور اُس سے اپنی خدائی کے ثبوت پر دلیل لاتا ہے اور پھر اُس سے انسان کو روحانی نیکی حاصل کرنا سکھاتا ہے فہو رب العرش العظیم۔ سبحانہ وتعالیٰ شانہ +

قسم دوم میں جو آیتیں بیان ہوئی ہیں اور جن میں لفظ سما کا فضا کے محیط پر اطلاق ہوا ہے اُن آیتوں میں کئی لفظ بحث کے لائق ہیں +

اول لفظ "استوی" جس کو ہم نے اور اُور مفسروں نے بمعنی خلق بیان کیا ہے پس لفظ استوی سے بحث کرنی گویا لفظ خلق سے بحث کرنی ہے اس لئے اس مقام پر اس لفظ سے بحث نہیں کرتے کیونکہ آگے لفظ خلق سے پوری بحث کی جاوے گی +

دوسرا لفظ "بروج" کا ہے۔ یہ لفظ تین آیتوں میں آیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً وجعل فیہا سراجاً وقمراً منیراً ولقد جعلنا فی السماء بروجاً وزینہا للناظرین + والسماء ذات البروج مگر یہ لفظ ہمارے بیان کے مخالف نہیں ہے اور نہ اس لفظ سے آسمان کا ایسا جسم جیسا کہ یونانی حکیموں نے مانا تھا اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے ثابت ہوتا ہے + بروج جمع ہے برج کی اور برج مشرق ہے تبرج سے جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔

قسم اول کی آیتوں میں یعنی جن میں لفظ سماء کا معنی ابر و بادل کے اطلاق ہوا ہے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بحث کے قابل ہو اور جس سے اُن معنوں میں مشبہ پڑ سکتا ہو۔ ہاں صرف ایک اخیر کی آیت والسماء ذات الرجح شاید بحث کے لائق ہو کیونکہ ہمارے زمانہ کے علماء شاید اُس کو یونانیوں والا آسمان قرار دیکر اُس سے آسمان کی گردش اور زمین کے سکون قرار دینے پر متوجہ ہوں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہور مفسرین نے بھی اس آیت میں لفظ سماء سے بادل مراد لی ہے صرف ابن زید کا ایک قول منقول ہوا ہے جس سے یونانیوں والا آسمان مراد ہو سکتا ہے مگر اُس قول کو مفسرین نے نہیں مانا۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے ”اما قوله والسماء ذات الرجح فنقول قال الزجاج الرجح المطر لا نه يجيء ويتكرر واعلم ان الكلام الزجاج وسائر ائمة اللغة صریح فی ان الرجح ليس اسماء موضوعا للمطر بل سمي رجعا على سبيل المجاز ولحسن هذه المجاز وجوه (احداها) قال القفال كان من ترجيع الصوت وهو اعادة ووصل الحروف به فكذا المطر لكونه ما يدا مرة بعد اخرى سمي رجعا (وثانيها) ان العرب كانوا يزعمون ان السحاب يحمل الماء من بحار الارض ثم يرجعه الى الارض (وثالثها) انهم ارادوا التفاضل فسموه رجعا ليرجع (ورابعها) ان المطر يرجع في كل عام اذا عرفت هذا فنقول للمفسرين اقول (احداها) قال ابن عباس والسماء ذات الرجح اي ذات المطر يرجع لمطر بعد مطر وثانيها يرجع السماء اعطاء الخبز الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مر ولا زمان ترجعه رجعا ليعطيه مرة بعد مرة (وثانيها) رجع السماء اعطاء الخبز الذي يكون من جهتها حالا بعد مرة (وثالثها) قال ابن زيد هو انما تزد وترجع شمسها وقرها بعد مغيبهما والقول هو الاول +

یعنی ہم کہتے ہیں کہ والسماء ذات الرجح میں جو لفظ رجح کا ہے اُس کے معنی زجاج نے مینہ کے لئے ہیں کیونکہ مینہ آتا ہے اور پھر پھر کرتا ہے۔ یہ بات جان لینی چاہئے کہ زجاج کے اور تمام لغت کے عاملوں کے کلام میں اس بات کی تصریح ہے کہ لفظ رجح مینہ کے لئے نہیں بنایا گیا ہے یعنی اُس کے لغوی معنی مینہ کے نہیں بلکہ مجازاً بطور مینہ کے نام کے بولا جاتا ہے اور مجازاً مینہ کا نام رجح رکھنے میں کئی خوبیاں ہیں۔ اول یہ کہ قفال کا قول ہے کہ رجح کا لفظ گویا ترجیع الصوت سے لیا ہے جس کو گانے والے گٹکری کہتے ہیں اور گٹکری آواز کا پھیرنا اور اُس سے حرفوں کا لئے میں ملانا ہے اور یہی حال مینہ کا ہے پس اُس کے برسنے اور پھر برسنے کے سبب رجح اُس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل عرب سمجھتے تھے کہ بادل زمین کے دریاؤں میں سے پانی

فلک یعنی سماء پانی کا بلبلہ ہے سورج اور چاند اور ستارے اُس میں پھرتے ہیں اور کلبی کا یہ قول ہے کہ پانی جمع ہو گیا ہے اُس میں ستارے بہتے ہیں +

پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ ”والحق انہ لا سبیل الی معرفۃ صفات السموات الا بالخیر“ یعنی سچ یہ ہے کہ آسمانوں کی صفت معلوم کرنے کے لئے بجز وحی کے کوئی راہ نہیں ہے (بشرطیکہ وحی کے معنی سمجھنے میں غلطی نہ ہو) +

آخر کو امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ”والذی یدل علیہ لفظ القرآن ان تكون الافلاك واقفة والکواکب تكون جارية فیہا لکما تشبہہا السمکۃ فی الماء“ یعنی وہ بات جو قرآن کے لفظوں سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افلاک یعنی آسمان تو پھرے ہوئے ہوں اور ستارے اُس میں بہتے ہوں جیسے کہ مچھلی پانی میں تیرتی ہے +

اہم نے جو کچھ کہا ہے وہ انہیں علماء کے اقوال کے نہایت قریب قریب ہے حقیقت سماء اور سموات کی ہم نہیں جانتے مگر یہ بات کہ وہ اجرام صلب ہیں محض غلط ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ گیند کی طرح ایک جسم ہیں اور ستارے اُن پر پھرتے ہیں جیسے کہ گیند پر چوٹی یا گیند پر اخروٹ اور ان دونوں باتوں کو اس لئے نہیں مانتے کہ قرآن مجید سے اُن کا ایسا جسم یا اُن کی ایسی حقیقت ثابت نہیں ہوتی +

باقی رہی یہ بات کہ وہ پانی کے بلبلہ کی مانند ہیں یا پانی اکٹھا ہو گیا ہے یعنی وہ ایک ایسے جسم لطیف سیال ہیں جو کواکب کی سیر و حرکت کو مانع نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اُن کے ایسے جسم ہونے کا دعوئے کرے تو ہم اُس کو اس قدر جواب دیں گے کہ ہونگے مگر ہم ایسے جسم ہونے کا بھی دعوئے نہیں کریں گے دو وجہ سے۔ اول اس لئے کہ ایسے جسم ہونے کے ثبوت کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اُس سے نہ ایسے وجود کا ہونا پایا جاتا اور نہ اُس کے تسلیم کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے +

پس علاوہ اُن چیزوں کے جن پر سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے ہم نے سماء کے معنی فضاء محیط کے قرار دیئے ہیں اور اُس کے درجات یا طبقات کو جو بسبب حدوث اور وجود دیگر اشیاء کے اُس فضاء محیط میں اوپر تلے یا طبقہ بعد طبقہ پیدا ہو گئے ہیں سموات کہا ہے تو اب ہم کو ضرور ہے کہ ہم اس بات کو بھی بیان کریں کہ جو معنی ہم نے لفظ سماء یا سموات کے قرار دیئے ہیں یا جن معنوں میں اُن کا اطلاق ہونا بیان کیا ہے کوئی لفظ کسی آیت کا آیات قرآن مجید سے اُس کے مخالف نہیں ہے اس بیان سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم وجود سموات کے منکر نہیں ہیں کیونکہ اس فضاء محیط یا اُس کے طبقات کا وجود مخلوق ہے +

شمس و قمر بھی انہی سموات یعنی کوکب میں داخل ہیں مگر چونکہ وہ بہ نسبت دیگر کوکب کے زیادہ عظیم الشان ہیں کو معلوم ہوتے ہیں اور وہ چٹنے ہوئے بھی ہر ایک کو محسوس ہوتے ہیں اس لئے اپنے کمال قدرت کو زیادہ تر ظاہر کرنے کو فرمایا کہ وہ بھی خدا کے فرمانبردار ہیں +
مولوی مہدی علی صاحب نے جو اپنے آرٹیکل میں عمر غیر مٹی کی نسبت ایک محققانہ گفتگو کی تھی اُس کی نسبت بعض اکابر نے اپنی تحریر میں مکارہ کیا ہے ہم نے اُس کو بغور دیکھا اور مولوی مہدی علی صاحب کی زبان نے صرف اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا کہ ”شعر مرابہ مدر سرہ کر برد“ +
علاوہ ان آیتوں کے اور بھی آیتیں ہیں جن میں سموات کے لفظ سے کوکب مراد لینا بہ نسبت آسمانوں کے زیادہ تر مناسب ہے۔ مگر ہم انہیں آیتوں پر بس کرتے ہیں +

تحقیق الفاظ آیات

جمہور فلاسفہ اور اصحاب علم ہیئت آسمان کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ ”انہا اجرام صلیبہ لا ثقیلہ ولا خفیفہ غیر قابلہ للتحرق والا لتیام والنہو والذبول“ +
یعنی آسمان سخت اجرام ہیں نہ بوجھل ہیں اور نہ ہلکے ہیں پھٹنے اور جڑنے اور بڑھنے اور گھٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس حقیقت اور ایسے وجود سموات کے ہم بالکل مُنکر ہیں +
علمائے معقول اور منقول سماء و فلک دونوں کو ایک سمجھتے ہیں جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں تحت آیت ”کل فی فلک یسبحون“ کے فلک اور سما میں کچھ تفرقہ نہیں کیا ہے بلکہ دونوں کو ایک سمجھا ہے پس جو بحث کہ انہوں نے فلک کی حقیقت میں کی ہے وہ بحث گویا سماء کی اور سموات کی حقیقت میں ہے چنانچہ انہوں نے مفصلہ ذیل مذہب نسبت اُس کے نقل کئے ہیں +

”قال بعضهم الفلك ليس بجسم وانما هو مدار هذا النجوم وهو قول الضمك وقال الاكثر ان هي اجسام تدور النجوم عليها وهذا اقرب الى ظاهر القرآن۔ ثم اختلفوا في كيفية ثقل بعضهم الفلك موج مكفوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه وقال الطبري ماء مجموع تجرى فيه الكواكب“ +

یعنی بعضوں کا قول ہے کہ فلک یعنی آسمان کا کوئی جسم نہیں ہے بلکہ وہ ستاروں کے چکر کی جگہ ہے اور یہ قول ضحاک کا ہے اور اکثر عالم مفسر یہ کہتے ہیں کہ اُن کا جسم ہے اور ستارے اُن کے اوپر پھرتے ہیں (جیسے کہ گیند پر چونیٹی) اور یہی معنی قرآن کے الفاظ کے نہایت قریب ہیں اُس کے بعد پھر عالموں اور مفسروں نے اس بات میں کہ پھر وہ کیسے ہیں اختلاف کیا ہے بعضوں کا قول ہے کہ

اس آیت میں بھی جب تک سموات سے ایسی چیزیں مراد نہ لی جاویں جو حقیقت میں کھائی
دیتی ہوں اُس وقت تک خدا تعالیٰ کی قدرت کے اثبات پر دلیل نہیں ہو سکتی۔

۴۔ الم تر کیف خلق اللہ سبع سموات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس
سراجا۔ نوح آیت ۱۵ و ۱۶۔

ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات یا متعدد آسمانوں یعنی کواکب کو
تیلے اور پروا کر کیا اُن میں چاند کو نور اور کیا سورج کو چرخ روشن۔

اس آیت میں بھی ہم کو وہی بحث ہے جو پہلی آیت میں کی ہے اور جس طرح اور جس دلیل سے
ہم نے سورۃ الملک کی آیت میں سموات سے کواکب مراد لئے ہیں اسی طرح اس مقام پر بھی لیتے ہیں
شمس و قمر اُن کواکب کے مغایر نہیں ہیں کیونکہ اس مقام پر لفظ فی سے دخل ہونا شمس و قمر کا
انہی اعدا و سبع میں پایا جاتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ من لسان ابراہیم علیہ السلام
ربنا و ابعت فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمۃ و ینزلہم
انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی اے ہمارے پروردگار اٹھائے میں ایک رسول انہی میں
سے الخ۔

۵۔ اللہ الذی رفع السموات بغیر عمد ترو نہا ثم استوی علی العرش ومحو الشمس
والقمر کل یحوی لا جل مستحی۔ الرعد آیت ۲۔

ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو پھر ٹھہرا عرش
پر اور فرمانہ دار کیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے معین مدت میں۔

۶۔ خلق السموات بغیر عمد ترو نہا۔ لقمان آیت ۹۔

ترجمہ۔ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو۔

ان دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ اس طرح پر ثبات کرتا ہے کہ اُس نے سموات
کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے جب تک کہ وہ سموات بغیر ستون کے بلند ہوئے نہ دکھائی دیں اُس وقت
تک اُس قدرت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔

پس اس جگہ سموات سے خواہ یونانیوں والے محتم آسمان مراد لو خواہ تیرھویں صدی کے
مولویوں والا خواہ محل سیر کو اکبر اُن میں سے کوئی بھی مرئی نہیں ہے پس اگر لفظ سموات کو بجائے
لفظ سماء کے سمجھو اور اُس سے یہ نیلی چھت مراد لو تو ہم کو کچھ کلام نہیں لیکن اگر اُس کو بمعنی جمع ترا
دو جیسا کہ ظاہر لفظ میں ہے تو ہم اُس سے بھی کواکب مراد لینگے اُسی دلیل سے جس سے کہ پہلی آیتوں
میں لئے ہیں تاکہ دلیل پوری ہو جاوے۔

سبباً کا مضاف الیہ محذوف بلاشبہ ممکن ہے کہ سموات ہو جیسا کہ تمام مفسروں نے مانا ہے لیکن جو کہ اُن کے ذہن میں برتقلید یونانیوں سے تھا ہوا تھا کہ آسمان سات ہیں اور اُن کا جسم شدید صلب بلوریں ہے کہ خرق و التیام کے بھی قابل نہیں اُسی خیال سے اُنہوں نے سبباً کا مضاف الیہ سموات کو قرار دیا ہے ورنہ اُن پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ مضاف الیہ محذوف سموات ہے غایت یہ ہے کہ کوئی قرینہ ہوگا باستدلال آیت ”اُنتم اشد خلقاً ام السماء بناھا“ لیکن یہ استدلال ایسا نہیں ہے کہ باوجود موجود ہونے دوسرے قرینہ کے بھی کوئی اور مضاف الیہ محذوف اس کا نہ مانا جاوے۔

خدا تعالیٰ نے شروع آیت میں سات کا ذکر کیا اور اُس کے ساتھ سورج کا ذکر فرمایا پس یہ کیسا صاف قرینہ ہے کہ وہ سات دوی ہیں جن میں کا ایک سورج ہے اور سورج اُنہی سات میں کا ایک ہے پس ایسے صاف اور روشن قرینہ سے جو سورج کی مانند چمکتا ہے سبباً کا مضاف الیہ کو اکب اور جعلنا کو متعدی الی المفعولین اور اس کا مفعول اول احد لہن قرار دیتے ہیں اور جو کہ اُس کے حذف پر صاف قرینہ دلالت کرتا تھا اس لئے اُس کا حذف نہایت وسیع تھا صاف صاف معنی خدا کے کلام کے تو یہی ہیں پھر یونانیوں کی تقلید کرنے والے چاہیں مانیں چاہیں نہ مانیں۔

واضح ہو کہ اگر ہم اس تمام تقریر سے قطع نظر کریں اور سبباً کا مضاف الیہ سموات ہی تسلیم کریں اور سبع سموات سے بھی سموات ہی مراد لیں اور اشد کے لفظ کو بھی نسبت سموات ہی کے تسلیم کریں تو بھی آسمانوں کا جسم یونانیوں کے آسمانوں کا سا جسم یا ویسا جسم جیسا کہ تیرھویں صدی کے مولوی قرار دینا چاہتے ہیں ثابت نہیں ہوتا چنانچہ اس کی بحث آگے آئی گی۔

۲۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔

اسرائیل۔ آیت ۱۰۱۔

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو طاقت رکھتا ہے اس بات پر کہ پیدا کرے اُن کی مانند۔

کیا فائدہ ہے اس آیت سے اور خدا کی قدرت پر کیونکر اقرار ہو سکتا ہے اگر وہ سموات جن کا اس میں ذکر ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتے بلاشبہ اس مقام میں بھی سموات سے کو اکب مراد ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔

۳۔ الم تر ان اللہ خلق السموات والارض بالحق۔ ابراہیمہ آیت ۲۲۔

ترجمہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو یعنی کو اکب کو اور زمین کو جیسا چاہیے۔

مالحذاً وصادراً لکمال الحاقہ کہ اس کلام میں اگرچہ لفظ لام موجب تعریف ہے لیکن بسبب اُس کے ہول اور دہشت کے غیر معروف ہونے کے اس کو معرّف ہونے کی حالت سے نکال دیا ہے اسی طرح پر طور اگرچہ شہر ہے لیکن اس درجہ شہرت کو نہیں پہنچا کہ التباس کا خوف نہ رہا ہو اور یہی حال بیت المعمور کا ہے بخلاف کتاب کریم کے کہ وہ اپنی امثال میں اس درجہ ممتاز ہے کہ جو لوگ سُنتے والے ہیں وہ اس لفظ کے سُنتے سے اُسی کو سمجھ لیتے ہیں دوسری کتاب کا شبہ نہیں ہوتا پس جبکہ خوف التباس نہ رہا اور فائدہ تعریف کا شہرت ہی سے حاصل ہو گیا خواہ لام ہو یا نہ ہو تو اس وجہ سے ایک دوسرے فائدہ کا مفید کیا گیا اور وہ فائدہ یہی ہے کہ اُس کو بالتکذیر ذکر کیا اور چونکہ اور شایا میں بغیر از تعریف کے توصیف نہیں آسکتی تھی اس لئے اُن کو معرّف باللام بیان کیا اور اس وجہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مراد اس سے قرآن ہے اور ایسے ہی لوح محفوظ مشہور ہے +

پس جو کہ کو اکب سچ نہایت مشہور تھے بلکہ اُن کو ستارہ خیال کرنے سے لوگ بالتخصیص اور دیگر کو اکب سے تمیز کرتے تھے تو ہماری دانست میں خدا نے کچھ غلطی نہیں کی بلکہ معرفت باللام لانا ضرور نہ تھا +

پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے (شاید غلط ہو اس لئے کہ ہم مولوی نہیں ہیں) وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی جہالت اور ہوائے نفسانی سے جعلنا کو متعدی الی المفعولین ٹھہرایا ہے حالانکہ وہ متعدی الی مفعول واحد ہے +

مگر یہ ارقام نہیں فرمایا کہ اس مقام پر جعلنا کو متعدی الی ماحول واحد قرار دینے کی اُن کوئی وجہ نازل ہوئی ہے اور کیوں اُس کا متعدی الی المفعولین ہونا ناجائز ٹھہرایا ہے مگر چند ہم سے جابلوں نے تو جعلنا کو اس مقام پر متعدی الی مفعولین مانا ہے +

تفسیر معالم التنزیل والاکتاہے وجعلنا سراجاً یعنی الشمس وھاجاً مضیاً پس اس نے ایک مفعول سراج کو بمعنی شمس اور دوسرا مفعول وھاج کو قرار دیا ہے + پھر تفسیر ابن عباس کے مصنف نے بھی جہالت کی ہے کہ وجعلنا سراجاً وھاجاً شمساً مضیاً بیان کیا ہے اور جعلنا کو متعدی الی المفعولین مانا ہے +

بے شک خدا نے بھی غلطی کی ہے کہ اوپر سے برابر جعلنا کو متعدی الی المفعولین کہتا چلا آتا تھا۔ الم یجعل الارض مہاداً۔ والیجبال اوتاداً۔ وجعلنا نومکم سباتاً۔ وجعلنا اللیل لباساً۔ وجعلنا۔ النهار معاشاً۔ پھر اخیر میں بھی وجعلنا کو متعدی الی المفعولین کہہ دیا کہیں تو متعدی الی مفعول واحد بولا ہوتا اگر درحقیقت خدا اس قصور کا تقصیر وار ہو تو ہم بھی اس جعلنا کو اس جگہ متعدی الی مفعول واحد تسلیم کر لیتے +

ایسا ہی فرمایا ہے چنانچہ » والطور و کتاب مسطور فی رق منشور « میں کتاب معبودہ کو غیر معرف باللام فرمایا ہے *

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ » ما الحکمة فی تنکید الکتاب و تعریف بأشیاء تقول ما یحتل الخفاء من الامور الملتبسة بامثالها من الاجناس یعرف باللام فیقال رایت الامیر و دخلت علی الوزير فاذا بلغ الامیر الشهرة بحیث یؤمن الالیتاس مع شهرة و یرید الواصف و صفه بالعظمة یقول الیوم رایت امیرا ماله نظیر و جالسا و علیہ سیمها الملوك و انت ترید ذلک الامیر المعلوم و السبب فیہ انک بالتنکید تستشیر الی ان یرج عن ان یعلم و یعرف بکنه عظمتہ فیکون کقوله تعالیٰ الحاقۃ ما الحاقۃ و ما ادراک ما الحاقۃ فاللام و ان کانت معرفۃ لکن اخرجها عن معرفۃ کون شدۃ هولها غیر معروف فذلک ہما الطور لیس فی شہرۃ بحیث یؤمن اللبس عند التنکید و کذلک البیت المعبور و اما الکتاب الکریم فقد تمیز عن سائر الکتاب بحیث لا یسبق الی افہام السامعین من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ الکتاب الا ذلک فلما امن اللبس و حصلت فایدۃ التعریف سواء ذکر باللام اولم یدکر قصد الفایدۃ الاخری و ہی الذکر بالتنکید و فی تلک الاشیاء لما لم تحصل فایدۃ التعریف الا بالۃ التعریف استعملها و هذا یؤید کون المراد منه القرآن و کذلک اللوح المحفوظ مشہورہ

ترجمہ۔ اگر کوئی کہے کیا حکمت ہے بیچ نہ لانے لفظ کتاب کے اور معرف لانے اور چیزوں کے پس ہم جواب دیں گے کہ جو چیزیں احتمال رکھتی ہیں کسی قسم کی خفاء کا منجملہ ان امور کے جو شبہ ہوتے ہیں ساتھ اپنی امثال کے اجناس وغیرہ سے تو وہ معرف لائی جاتی ہیں چنانچہ یوں بولا جاتا ہے رایت الامیر و دخلت علی الوزير یعنی دیکھا میں نے اُس امیر کو اور گیا میں پاس اُس وزیر کے اور جبکہ کوئی امیر خاص ایسا مشہور ہو جاتا ہے کہ وقت اطلاق کے وہی سمجھا جاتا ہے اور کسی دوسرے کا شبہ نہیں ہوتا اور کوئی شخص اُس مشہور امیر کی کچھ تعریف کرنی چاہتا ہے تو یوں کہتا ہے الیوم رایت امیرا ماله نظیر جالسا و علیہ سیمها الملوك یعنی آج میں نے امیر کو بیٹھ دیکھا کہ اُس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے اور وہ ملوک نہ شان سے بیٹھا ہوا تھا پس بوجہ شہرت کے کچھ اس کے معرف لانے کی ضرورت نہیں ہوتی گو درحقیقت ارادہ میں امیر خاص ہی ہوتا ہے اور نکتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گویا تنکید سے تم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ بسبت شہرت کے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اُس کی کُنہ عظمت کی تعریف کی جاوے پس گویا کہ ہے مثل اس قول اللہ تعالیٰ کے الحاقۃ

اس مقام پر ظرف کو مجازاً بمعنی منظوف بیان کرنے میں ایک بڑی عمدگی و باریکی ہے کیونکہ اگر یوں کہا جاتا کہ الذی خلق سبع کو اکب طباقاً۔ تو یہ قول صرف نفس کو اکب پر دلالت کرتا تھا نہ ان کے حالات اور ان کے حرکات اور جو انتظام کہ ان کے حرکات میں ہے وہ نفس کو اکب سے بھی زیادہ عجیب ہے اور ظرف سے جو ان کا محل سیر ہے ان پر اشارہ کرنے سے جو عجائبات کہ نفس کو اکب اور ان کے حالات میں ہیں وہ سب کے سب یکلخت ذہن میں آجاتے ہیں *

”طباقاً“ کا لفظ صفت ہے سموات کی جس سے کو اکب ہم نے مراد لئے ہیں اُس سے مثل پیاز کے پھلکے کے تو برتو ہونا پایا نہیں جاتا۔ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ان کا ملاحظہ ہونا تسلیم نہیں کیا بلکہ طباق سے صرف ان کا اوپر تلے ہونا اور متوازی ہونا مراد ہے قال الامام فی تفسیرہ لعل المراد کونہا طباقاً کونہا متوازیہ لا انہا متواسیۃ یعنی طباقاً کے لفظ سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چپے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہو کہ متوازی ہوں (یعنی حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جاویں) *

اس کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیت سے بخوبی ہوتی ہے جہاں فرمایا ہے ”والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قد رنا مناظر حتی عاد کا لجر جون القدیم لا الشمس یبغی لہا ان تدرك القمر ولا الیل سابق النہار وکل فی ذلک یسبحون“

یعنی آفتاب چلتا ہے اپنی قراگاہ میں یہ ٹھہرایا ہوا ہے اُس زبردست جاننے والے کا اور چاند کے لئے اُس نے مقرر کی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر ہو جاتا ہے مانند پُرانی ٹہنی کے (یعنی ہلال) نہ سورج کر سکتا ہے کہ چاند کو پچھڑے (یعنی ٹکڑے مارے) اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے اور ہر ایک یعنی سورج چاند و ستارے ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں۔ پس طباقاً کہ لفظ سے یہی مطلب ہے کہ باوجودیکہ اس قدر کو اکب ہیں جن کی انتہا نہیں اور سب اپنے اپنے محل سیر میں پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں *

اسی آیت کی مانند یہ آیت ہے ”وما بیننا فوقکم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وھجاً“ یعنی بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات یا متعدد کو اکب مضبوط اور کیا ہم نے ان میں سے ایک کو چراغ روشن *

افسوس کہ بعض اکابر نے اس آیت کی نسبت مکابہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سبع سے سات ستارے معصومہ مراد ہوتے تو لفظ سبع کو معرف باللام لانا ضرور تھا۔ اگرچہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لجات شہرت تعریف باللام لانا ضرور نہ تھی مگر اس کے جواب کے ہم مجبور ہیں اس لئے کہ خدا نے اور جگہ بھی

ترجمہ جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں یعنی کو اکب کو تلے اوپر

اس آیت کے بعد کی آیتوں میں خدا فرماتا ہے۔ مائدیٰ فخر خلق الرحمن من تفاوت۔
یعنی تو نہیں دیکھنے کا خدا کے پیدا کرنے میں کچھ فرق۔ پھر خدا فرمایا ہے۔ فارجم البصر هل تری
من فطو یعنی پھر پھر اپنی نگاہ کو کہیں تجھ کو دکھائی دیتی ہے کچھ خرابی، پھر خدا فرماتا ہے۔ شہم
الرجع البصر کتر تین بقلب الیک البصر خاصاً و هو حسیاً یعنی پھر پھر اپنی نگاہ کو دو دو
بار اُٹ آویگی تیرے پاس تیری نگاہ عاجز ہو کر ادھتھک کرے

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن آسمانوں کے پیدا کرنے کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں
کیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان اُس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سبع سموات سے کوئی سی آسمان مراد
لو خواہ مجسم خواہ محل سیر کو اکب گر وہ دکھائی نہیں دیتے پس خدا کا یہ فرمان کہ اُن کو دیکھو اور پھر نگاہ کرو
اور پھر نگاہ پھر کر دیکھو محض لغو اور بے سود ہو گا

”فارجم البصر“ سے یہی آنکھ کی نگاہ مراد ہے نہ کوئی دوسری چیز چنانچہ امام صاحب بھی
تفسیر کی ہیں لکھتے ہیں۔ فاما معنی ثم لرجع الجواب امر لا يرجع البصر یعنی اس آیت میں نظر
کے پھرنے کا حکم ہے

تعب یہ ہے کہ امام صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سموات جن کا ذکر اس آیت میں ہے محسوس
ہونے چاہئیں اور ارقام فرماتے ہیں کہ ”ان الحس دل علی ان هذا السموات السبع اجسام
مخلوقہ علی وجهہ الاحکام والاعتقان“ مگر یہ نہیں بتایا کہ کیونکر جس اُن کے اجسام ہونے
پر دلالت کرتی ہے حالانکہ وہ تو محسوس نہیں ہیں

پس ضرور ہے کہ اس جگہ سموات سے وہ چیزیں مراد ہوں جو مٹی اور محسوس ہیں اور ہر کوئی
اُن کو دیکھتا ہے تاکہ اُن کے پیدا کرنے کی دلیل سے خدا کی عظمت اور اُس کی خالقیت ثابت کی جاوے
اور جو کہ سموات در حقیقت محل سیر کو اکب ہیں تو بمنزلہ ظرف کے ہیں اور کو اکب بمنزلہ مظروف کے
پس اس مقام پر سموات سے مجازاً کو اکب مراد ہیں۔ بولا گیا ہے ظرف اور مراد ہے مظروف لفظ سبع
اگر بمعنی حقیقی لیا جاوے تو اُس سے یہ سات کو اکب سیارہ مراد ہونگے جو ہمارے لئے بہ نسبت
اور کو اکب کے زیادہ تر عجیب ہیں اور اگر اُس کا استعمال بطور محاورہ عرب بلا تعین عدد سمجھا جاوے
تو اُس سے تمام کو اکب جو ہم کو دکھائی دیتے ہیں مراد ہونگے

ظرف سے مظروف مراد ہونے پر قرینہ تو یہ موجود ہے یعنی اگلی آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے
وہ ایسی اشیاء پر جو مٹی نہیں ہیں اور دکھائی نہیں دیتیں صادق نہیں آتا اور اس لئے ضرور ہوا
ہے کہ ظرف سے مظروف مراد لی جاوے

بھانت بھانت نکالے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال مجدی ♦
۱۸۲۔ ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن نالنا ان امسكهما من احد

من بعدا۔ الملائكة آیت ۳۹ ♦

ترجمہ۔ بے شک اللہ بھانتی رکھتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ٹل جانے سے اور اگر ٹل جاویں تو کوئی نہ بھام سکے اُن کو اُس کے سوا ♦

۱۸۵۔ ولواتبع الحق اهلوا هم لفسدت السموات والارض ومن فيهن المومنون آیت ۷۳ ♦

ترجمہ۔ اور اگر خدا چلے اُن کی خوشی پر تو خراب ہوں آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن کے نجات میں ہے ♦

۱۸۶۔ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن۔ الشوری آیت ۳ ♦

ترجمہ۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے ♦

۱۸۷۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذ انكاد السموات والارض يتفطرن منه وتلشق الارض وتخر الجبال هلا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ مريم۔ آیت ۹۲ ♦

ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا کیا ہے بے شک نہایت سخت بات کہی ہے جس سے قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں اور پھٹ جاوے زمین اور گر پڑیں پہاڑ ٹکڑے ہو کر خدا کے لئے بیٹا کہنے سے ♦

۱۸۸۔ وما قدر الله حق قدره ولا الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ الزمر۔ آیت ۶۷ ♦

ترجمہ۔ اور نہ قدر کی انہوں نے اللہ کی جتنی کہ اُس کی قدر کرنی چاہئے تھی اور سب ساری زمین اُس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان لپیٹے ہوئے اُس کے دہنے ہاتھ میں ♦

قسم پنجم

وہ آیتیں جن میں لفظ سموات کا مجازاً کو اکب پر اطلاق ہوا ہے جیسے کہ مجازاً ظرف سے مظلوف مراد لی جاتی ہے ♦

۱۔ الذي خلق سبع سموات طباقا۔ الملک آیت ۳ ♦

۱۷۰۔ وکرم من ملک فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئاً۔ النجمہ آیت ۲۶ *

ترجمہ۔ بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں آتی اُن کی سفارش *

۱۷۱۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات۔ ابراہیم آیت ۴۶ *

ترجمہ۔ جس دن کہ بدل دی جاوے یہ زمین زمین کے سوا (یعنی اور کسی چیز سے) اور بدل دئے جاویں آسمان *

۱۷۲۔ یا ہلہان ابن لی صرّحاً علی اہلکم اسباب اسباب السموات فاطلع الی اللہ موسیٰ واخی لا ظنہ کاذباً۔ المؤمن آیت ۳۹ *

ترجمہ۔ اے ہامان بنامیرے لئے ایک محل شاید کہ میں پہنچوں رستوں میں آسمان کے ستاروں میں پھر دیکھوں موسے کے خدا کو اور میری شکل میں تو وہ جھوٹا ہے *

۱۷۳۔ ارونی ماذا خلقتوا من الارض ام لہم شریک فی السموات۔ الاحقاف آیت ۳۰ *

ترجمہ۔ دکھاؤ تو مجھے کو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں یا کچھ ان کو سا بھائی آسمانوں میں *
۱۷۴۔ بدیع السموات والارض۔ البقرہ آیت ۱۱۱۔ الانعام آیت ۱۰۱ *

ترجمہ۔ بغیر نمونہ کے بنائے والا آسمانوں کا اور زمین کا *
۱۷۵۔ فاطر السموات والارض۔ الانعام آیت ۱۰۲۔ یوسف آیت ۱۰۲۔ الملئکہ آیت ۱۰۱۔ ابراہیم آیت ۱۱۔ الزمر آیت ۶۴۔ الشوریٰ آیت ۴۹ *

ترجمہ۔ بنانے والا آسمانوں کا اور زمین کا *
۱۸۱۔ فطر السموات والارض۔ الانعام آیت ۷۹ *

ترجمہ۔ بنایا آسمانوں کو اور زمین کو *
۱۸۳۔ اولم یر الذین کفرو ان السموات والارض کانتا رتقاً ففتقنہما۔ الانبیاء آیت ۳۱ *

ترجمہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے۔ آیا نہ وہ بند کافراں کہ

آسمان ہا زمین بستہ بودند پس واکردیم ایں ہارا *
اور حاشیہ پر یہ عبارت لکھی ہے۔ واکردن آسمان ہا نازل کردن مطراست و واکردن زمین

رویائیدن گیاه ازوے *
اور شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ

آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے اُن کو کھولا *
اور حاشیہ پر یہ لکھا ہے۔ منہ بند تھے یعنی ایک چیز تھی زمین سے نہریں اور کانیں اور سبزے

۱۵۰۔ انا عرضنا الامثلة على السموات والارض۔ الاحزاب آیت ۷۲

ترجمہ۔ البتہ ہم نے دکھائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو

۱۵۱۔ وجئت عرضها السموات والارض۔ ال عمران آیت ۱۲۷

ترجمہ۔ جنت جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین

۱۵۲ اور ۱۵۳۔ ما دامت السموات والارض۔ ہود آیت ۱۰۹ و ۱۱۰

ترجمہ۔ جب تک رہیں آسمان اور رہے زمین

۱۵۴۔ تسبیح لہ السموات السبع والارض ومن فیہن۔ اسرائیل آیت ۴۶

ترجمہ۔ پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں اُس کو ساتوں آسمان اور زمین

۱۵۵ اور ۱۵۶۔ ان اللہ یعلم غیب السموات والارض۔ المائدہ آیت ۳۲ الفتح آیت ۱۸

ترجمہ۔ البتہ اُنہ جانتا ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی

۱۵۷۔ اتی اعلم غیب السموات والارض۔ البقرہ آیت ۳۱

ترجمہ۔ البتہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی

۱۵۸ النایت ۱۶۰۔ واللہ غیب السموات والارض۔ النحل آیت ۷۴ الکہف آیت ۲۵

ہود آیت ۴

ترجمہ۔ اور اُنہ کے لئے ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی

۱۶۱ اور ۱۶۲۔ واللہ میراث السموات والارض۔ ال عمران آیت ۱۷۶ التحید آیت ۱۰

ترجمہ۔ اور اُنہ وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا

۱۶۳۔ واللہ خزائن السموات والارض۔ المنافقون آیت ۷

ترجمہ۔ اور اُنہ کے لئے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے

۱۶۴ اور ۱۶۵۔ مقالید السموات والارض۔ الزمر آیت ۶۳ الشوری آیت ۱۰

ترجمہ۔ کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی

۱۶۶ اور ۱۶۷۔ واللہ جنود السموات والارض۔ الفتح آیت ۴ و ۵

ترجمہ۔ اور اُنہ کے لئے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے

۱۶۸۔ اللہ نور السموات والارض۔ النور آیت ۳۵

ترجمہ۔ اُنہ ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا

۱۶۹۔ الہ یسجد واللہ الذی یمخرج الخب فی السموات والارض۔ النمل آیت ۲۵

ترجمہ۔ کیوں نہ سجد کریں اُنہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں

ترجمہ۔ اور اسی طرح دکھائی ہم نے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی *

۶۶ لغات ۸۲۔ ملک السموات والارض۔ المائدہ آیت ۴۴۔ التوبہ آیت ۱۱۴ *

الاعراف آیت ۱۵۸۔ النور آیت ۴۲۔ الفرقان آیت ۲۔ الشوری آیت ۴۸ *

الزخرف آیت ۸۵۔ الحجاثیہ آیت ۲۶۔ الفتح آیت ۱۴۔ الحديد آیت ۵۰۲ *

البروج آیت ۹۔ الزمر آیت ۴۵۔ ص آیت ۹۔ البقرہ آیت ۱۰۱۔ المائدہ آیت ۲۰ *

ال عمران آیت ۱۸۶ *

ترجمہ۔ بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی *

۸۲ لغات ۱۲۳۔ ما فی السموات وما فی الارض۔ البقرہ آیت ۱۱۰۔ ۲۵۶۔ ۲۸۴ *

ال عمران آیت ۲۶۔ ۱۰۵۔ ۱۲۴۔ النساء آیت ۱۲۵۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹ *

المائدہ آیت ۹۸۔ الانعام آیت ۱۲۔ یونس آیت ۵۶۔ ۶۹۔ ابراہیم آیت ۲۲ *

النمل آیت ۵۱۔ ۵۴۔ طہ آیت ۵۔ الحج آیت ۶۳۔ النور آیت ۶۴۔ العنکبوت آیت ۲۵ *

لقمان آیت ۱۹۔ ۲۵۔ سبا آیت ۳۱۔ ۳۲۔ المائدہ آیت ۴۳ *

الشوری آیت ۲۔ ۵۳۔ الحجاثیہ آیت ۱۲۔ الحجرات آیت ۱۶۔ النجم آیت ۳۲ *

الحديد آیت ۱۔ المجادلہ آیت ۸۔ الحشر آیت ۲۴۔ الصف آیت ۱ *

الکہف آیت ۱۔ التافین آیت ۴ *

ترجمہ۔ جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں *

۱۲۴ لغات ۱۲۳۔ من السموات والارض۔ ال عمران آیت ۷۷۔ یونس آیت ۶۷ *

الرحمن آیت ۱۶۔ الانبیاء آیت ۱۹۔ مریم آیت ۴۴۔ الحج آیت ۱۸۔ النور آیت ۴۱ *

النمل آیت ۶۶۔ ۸۹۔ الروم آیت ۲۵۔ الزمر آیت ۶۸۔ الرحمن آیت ۲۹ *

اسرائیل آیت ۵۷ *

ترجمہ۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں *

۱۳۷۔ ۱۳۸۔ من السموات والارض۔ النمل آیت ۷۵۔ سبا آیت ۲۳ *

ترجمہ۔ آسمانوں سے اور زمین سے *

۱۳۷ لغات ۱۲۹۔ فی السموات فی الارض۔ الانعام آیت ۲۔ الاعراف آیت ۱۸۶ *

یونس آیت ۶۔ ۱۹۔ ۱۰۱۔ یوسف آیت ۱۰۵۔ الروم آیت ۱۷۔ لقمان آیت ۵۱ *

الحجاثیہ آیت ۲۶۔ ۲۷ *

ترجمہ۔ آسمانوں میں اور زمین میں *

۵۰۔ قل من رب السموات والارض۔ الرعد آیت ۱۷

ترجمہ۔ پوچھ کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟

۵۱ لغایت ۵۳۔ رب السموات والارض۔ اسرائیل آیت ۲۰، الکہف آیت ۱۳، مريم آیت ۶۶

ترجمہ۔ پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟

۵۴۔ ربکم السموات والارض الذی فطرهن۔ الانبیاء آیت ۵۷

ترجمہ۔ تمہارا پروردگار وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے پیدا کیا ان کو؟

۵۵۔ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم۔ المؤمنون آیت ۸۸

ترجمہ۔ پوچھ کون ہے پروردگار سات یا متعدد آسمانوں کا اور پروردگار اُس بڑے

تخت کا یعنی اُس بڑی بادشاہت کا؟

۵۶ لغایت ۵۹۔ رب السموات والارض وما بینہما۔ الصافات آیت ۵، ص آیت ۶۶

الدخان آیت ۶۔ النبأ آیت ۳۷

ترجمہ۔ پروردگار آسمان کا اور زمین کا اور اُس سب کا جو اُن میں ہے؟

۶۰۔ سبحان رب السموات والارض رب العرش عما یصفون۔ الزخرف آیت ۸۲

ترجمہ۔ پاک ہے پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار عرش کا اُن باتوں سے جو

اُس کو لگاتے ہیں؟

۶۱۔ قل لله الحمد رب السموات ورب الارض رب العالمین۔ الحج آیت ۳۵

ترجمہ۔ اللہ ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے

زمین کا پروردگار ہے سارے جہان کا؟

۶۲۔ ولله ملک السموات والارض وما بینہما۔ المائدہ آیت ۲۱

ترجمہ۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اُس سب کی

جو اُن میں ہے؟

۶۳۔ لله ملک السموات والارض وما فیہن۔ المائدہ آیت ۱۲۰

ترجمہ۔ اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اُس سب کی

جو اُن میں ہے؟

۶۴۔ اولم ینظروا فی ملکوت السموات والارض۔ الاعراف آیت ۱۸۴

ترجمہ۔ کیا غور نہیں کی انہوں نے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت میں؟

۶۵۔ وكذلك نری ابراہیم ملکوت السموات والارض۔ الانعام آیت ۷۵

- ترجمہ۔ اُنہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن میں ہے *
 ۳۷۔ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِلَا يُوْقِنُوْنَ۔ الطور۔ آیت ۳۶ *
 ترجمہ۔ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ نہیں۔ پر ایمان نہیں لائے
 ۳۸۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ يَلِيْسَ اَيْت ۸۱ *
 ترجمہ۔ کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو *
 ۳۹۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوٰنَهَا۔ لقمان۔ آیت ۹ *
 ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے دیکھو تم اُس کو *
 ۴۰۔ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوٰنَهَا۔ رعد۔ آیت ۳ *
 ترجمہ۔ بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ دیکھو تم اُس کو *
 ۴۱/۴۲۔ وَمَنْ اٰتٰهُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ الشوریٰ آیت ۲۸۔ الروم آیت ۲۱ *
 ترجمہ۔ اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا *
 ۴۳۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعٰبِدِيْنَ۔ الدخان آیت ۳۸ *
 ترجمہ۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن کے بیچ میں ہے
 کملاڑی میں *
 ۴۴۔ اِنَّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمَنْ اِلَیْهَا مَثَلِ هُنَّ۔ الطلاق۔ آیت ۱۲ *
 ترجمہ۔ اُنہ وہ ہے جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں کو اور زمین کو بھی اُن کی مانند
 یعنی متعدد *
 ۴۵/۴۶۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا۔ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ *
 ترجمہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات یا متعدد آسمانوں کو تلے
 اوپر اور کیا اُن میں چاند کو نور اور سورج کو روشن چرخ *
 ۴۷۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طَبَاقًا۔ الملک۔ آیت ۳ *
 ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں کو تلے اوپر *
 ۴۸/۴۹۔ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ۔ الدخان آیت ۶۔
 الشعراء آیت ۲۳ *
 ترجمہ۔ پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا اور اُس سب کا جو اُن میں ہے اگر تم یقین کرنے
 والے ہو *

۱۸۔ ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة ايام۔ ق۔ آیت ۳۷

ترجمہ۔ البتہ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اُن میں ہے چھ دن میں

۱۹ و ۲۰۔ الذین خلق السموات والارض۔ ابراہیم آیت ۳۷۔ الفرقان آیت ۵۹

ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۲۱ و ۲۲۔ خلق السموات والارض۔ الزمر۔ آیت ۷۔ الاحقاف آیت ۳۲

ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۲۳۔ لخلق السموات والارض الکو من خلق الناس۔ المؤمن۔ آیت ۹

ترجمہ۔ البتہ پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کا بڑا ہے آدمیوں کے پیدا کرنے سے

۲۴۔ النایت ۲۶۔ فی خلق السموات والارض۔ البقرة آیت ۱۵۹۔ ال عمران

آیت ۱۸۸ و ۱۸۷

ترجمہ۔ پہنچ پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے

۲۷۔ خلق السموات والارض۔ التوبة۔ آیت ۳۶

ترجمہ۔ جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۲۸۔ اولم يدرو ان الله الذي خلق السموات والارض قادر على ان يخلق

مثله۔ اسرائیل۔ آیت ۱۰۱

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو طاقت رکھتا

اس بات پر کہ پیدا کرے اُن کی مانند

۲۹۔ ما اتشهد ثم خلق السموات والارض۔ الکھف آیت ۴۹

ترجمہ۔ میں نے گواہی دیا تھا اُن کو بروقت پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے

۳۰۔ النایت ۳۳۔ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض۔ العنکبوت آیت ۶۱

لقمان۔ آیت ۲۴۔ الزمر آیت ۷۔ الزخرف آیت ۸

ترجمہ۔ اگر تو پوچھے اُن سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو

۳۴۔ خلق الله السموات والارض۔ الروم آیت ۷

ترجمہ۔ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

۳۵۔ هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام۔ الحديد آیت ۵

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں

۳۶۔ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما۔ الحج آیت ۳

۵۔ امن خلق السموات والارض۔ النمل۔ آیت ۶۱ *

ترجمہ۔ بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو *

۶۔ وهو الذی خلق السموات والارض بالحق۔ الانعام۔ آیت ۷۲ *

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسے چاہئے *

۷۔ خلق السموات والارض بالحق۔ التغابن۔ آیت ۳ *

ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسے چاہئے *

۸۔ الم تر ان اللہ خلق السموات والارض بالحق۔ ابراہیم۔ آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے *

۹ و ۱۰۔ وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق۔ الحجر۔ آیت ۵ *

الاحقاف۔ آیت ۲ *

ترجمہ۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کے بیچ میں

مگر جیسے چاہئے *

۱۱۔ خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ عتایش کون۔ النمل۔ آیت ۳ *

ترجمہ۔ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے اُس کی ذات بلند ہے اُس سے کہ

اُس کا شریک ٹھہرتے ہیں *

۱۲۔ خلق اللہ السموات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ المومنین۔ العنکبوت۔ آیت ۲۴ *

ترجمہ۔ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے بے شک اس میں ایک

دلیل ہے نیک دل والوں کو *

۱۳۔ وخلق اللہ السموات والارض بالحق۔ الجاثیہ۔ آیت ۲۱ *

ترجمہ۔ اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جیسا چاہئے *

۱۴۔ الحمد للہ الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الانعام۔ آیت ۱ *

ترجمہ۔ خدا ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور

پیدا کیا اندھیرے کو اور اُجلے کو *

۱۵ و ۱۶۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض۔ الاحرف۔ آیت ۵۲۔ یونس۔ آیت ۳ *

ترجمہ۔ بیشک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو *

۱۷۔ وهو الذی خلق السموات والارض فی سبۃ ایام وکان عرشہ علی الماء۔ ہود۔ آیت ۶ *

ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا تخت اُس کا پانی پر *

۴۹۔ وجۃ عرضہا کعرض السماء والأرض۔ الحدید۔ آیت ۲۱

ترجمہ۔ اور بہشت کو جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کا

۵۰۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا۔ ص آیت ۲۶

ترجمہ۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے بکھرا

۵۱۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما الا عبين۔ الا نبیاء آیت ۱۶

ترجمہ۔ اور ہمیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے بطور کہلاڑی کے

۵۲۔ فما بک علیہم السماء والأرض۔ الدخان۔ آیت ۲۸

ترجمہ۔ پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین

۵۳۔ والسماء والطارق۔ الطارق۔ آیت ۱

ترجمہ۔ قسم ہے ان کی اور رات کو نکلنے والے کی

قسم چہارم

وہ آیتیں جن میں لفظ سموات کا بصیغہ جمع فضائے محیطہ پر لحاظ اس کے انقسام کے

البعاد متعدد میں اطلاق ہوا ہے

۱۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فولہن سبع سموات۔

البقرہ۔ آیت ۲۹

ترجمہ۔ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور

پیدا کیا بلندی کو تو درست کئے سات یعنی متعدد آسمان

۲۔ ثم استوی الی السماء وہی دخان فقال لها وللارض انبتا طوعاً وکرها

قالتا انبتا طاعتین فقضاهن سبع سموات فی یومین واحی فی کل سماء امرأۃ

فصلت۔ آیت ۱۱ و ۱۲

ترجمہ۔ اور پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھواں دھار یعنی تار یک جہتی پھر کہا اس کو اور زمین

کو حکم مانو خوشی سے خواہ ناخوشی سے دونوں نے کہا ہم نے حکم مانا خوشی سے پھر

کردئے سات یا متعدد آسمان دو دن میں اور ڈال دیا ہر آسمان میں اُس کا کام

۳۔ فانزیلا من خلق الارض والسموات العلی۔ طہ۔ آیت ۳

ترجمہ۔ بھیجا ہے اُس شخص نے جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے

- ۳۶۔ الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض۔ الحج آیت ۶۹
- ترجمہ۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمان میں اور زمین میں
- ۳۷۔ وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين۔ الفل آیت ۷۷
- ترجمہ۔ اور کوئی چیز نہیں جو پوشیدہ ہو آسمان میں اور زمین میں مگر ہے کتب روشن میں
- ۳۸۔ وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء۔ العنكبوت آیت ۲۱
- ترجمہ۔ اور نہیں ہو تم تمکافے والے زمین میں اور آسمان میں
- ۳۹۔ وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله۔ الزخرف۔ آیت ۸۴
- ترجمہ۔ وہی ہے جو آسمان میں حاکم ہے اور زمین میں حاکم ہے
- ۴۰۔ وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مكروم۔ الطور آیت ۴۴
- ترجمہ۔ اور اگر دیکھیں ایک ٹکڑا آسمان گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا
- ۴۱۔ يوم تمور السماء مورا۔ الطور۔ آیت ۹
- ترجمہ۔ جس دن کہل ہل جاوے آسمان ہل ہل جانا
- ۴۲۔ يوم نظور السماء كطي السجل للكتب۔ الانبياء۔ آیت ۱۰۴
- ترجمہ۔ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان جیسے لپیٹے ہیں طومار میں کاغذ
- ۴۳۔ او يكون لك ببيت من زخرف او ترقى في السماء۔ اسرائيل۔ آیت ۹۵
- ترجمہ۔ یا ہووے تیرے لئے ایک گھر سترایا چڑھ جاوے تو آسمان میں
- ۴۴۔ فان السططعت ان تبغى نفقا في الارض او سلما في السماء۔ الانعام۔ آیت ۳۵
- ترجمہ۔ پھر اگر تجھ سے ہو سکے دھونڈ نکالنی کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی طریقہ آسمان میں
- ۴۵۔ فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين۔ الشعرا۔ آیت ۱۸۷
- ترجمہ۔ پھر گرا ہم پر ایک ٹکڑا آسمان میں سے اگر ہے تو سچوں میں سے
- ۴۶۔ او تنسقط السماء كما زعمتا علينا كسفا۔ اسرائيل۔ آیت ۹۴
- ترجمہ۔ یا گراوے تو آسمان جیسا کہ تو گمان کرتا ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے
- ۴۷۔ وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشمبا۔ الجن۔ آیت ۸
- ترجمہ۔ اور البتہ ہم نے چھویا آسمان کو پھر پایا ہم نے اُس کو پھرا ہوا سخت چوکیداروں کے
- اور شہابوں سے
- ۴۸۔ فو رب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون۔ الذاریات۔ آیت ۲۳
- ترجمہ۔ سو تم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی یہ بات ٹھیک ہے ایسی جیسے کہ تم بولتے ہو

۲۳۔ فاذا النجوم طمست واذ السماء فرجت۔ المرسلات آیت ۱۰ و ۹

ترجمہ۔ پھر جب تارے مٹائے جاویں اور آسمان پھاراجاوے

۲۴۔ وفتحت السماء فکانن ابوابا۔ النباء آیت ۱۹

ترجمہ۔ اور کھول دیا جاوے آسمان پر پھر ہو جا دیں دروازے

۲۵۔ واذ السماء کشطت۔ کورت آیت ۱۱

ترجمہ۔ اور جب آسمان کا پوست اُتار جاوے

۲۶۔ یوم تکنون السماء کالمهل۔ المعارج۔ آیت ۸

ترجمہ۔ جس دن ہوگا آسمان جیسے پگلا ہوا تانا

۲۷۔ قارتقب یوم تالی السماء بدخان مبین۔ الدخان آیت ۹

ترجمہ۔ پس انتظار کرو اُس دن کا کہ نکالے آسمان دھواں سب کو معلوم ہوتا ہے

۲۸۔ المدیروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء۔ النحل آیت ۸۱

ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھتے اُڑنے والے جانوروں کو کہ فرمانبردار کئے گئے ہیں آسمان کی سماعت میں

۲۹۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحاباً فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ الروم آیت ۴۸

ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جو جلاتا ہے ہوائیں پھراٹھاتی ہیں بادل پھر پھیلاتا ہے اُس کو آسمان

میں جس طرح چاہتا ہے

۳۰۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء۔ البقرہ آیت ۱۳۹

ترجمہ۔ البتہ ہم نے دیکھا پھر تیرے منہ کا آسمان کی طرف

۳۱۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ال عمران آیت ۴

ترجمہ۔ البتہ خدا پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں یعنی تحت میں نہ آسمان یعنی فرق میں

۳۲۔ وما یعزب عن ربک من مقال ذرّٰہ فی الارض ولا فی السماء۔ یونس۔ آیت ۶۲

ترجمہ۔ اور غائب نہیں رہتا تیرے پروردگار سے ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں

۳۳۔ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ ابراہیم آیت ۲۹

ترجمہ۔ اُس کی جڑ مضبوط ہے اور اُس کی ٹہنی آسمان میں یعنی نہایت بلندی میں

۳۴۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ابراہیم آیت ۴۱

ترجمہ۔ اور چھپا نہیں اللہ پر کچھ زمین میں اور نہ آسمان میں

۳۵۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ الانبیاء۔ آیت ۴

ترجمہ۔ اُس نے کہا میرا پروردگار جانتا ہے ہر بات کو آسمان میں ہو یا زمین میں ہو

۱۱۔ والسماء بینناہا بایداً وانا لموسعون۔ الذاریات آیت ۴۷

ترجمہ۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو ہاتھ سے یعنی اپنی قدرت سے اور ہم کو سب قدرت ہے

۱۲۔ الذی جعل لکم الارض فواشاوا السماء بناء۔ البقرہ آیت ۲۰

ترجمہ۔ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسمان کو محل

۱۳۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قواراً والسماء بناء۔ المؤمن آیت ۶۶

ترجمہ۔ اللہ ہے جس نے بنایا زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو محل

۱۴۔ انتم اشد خلقاً ام السماء بناها دفع سمکھا فسویھا۔ النازعات ۲۷ و ۲۸

ترجمہ۔ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان خد نے بنایا آسمان کو اونچی کی اُس کی چوٹی

پھر درست کیا اُس کو

۱۵۔ ومن آیت ان تقوم السماء والارض بامرہ۔ الروم آیت ۲۴

ترجمہ۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے ہے اپنی جگہ پر رہنا آسمان اور زمین کا خدا کے حکم سے

۱۶۔ ویمسک السماء ان تقع علی الارض۔ الحج آیت ۶۴

ترجمہ۔ تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے

۱۷۔ یوم تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائکہ تفریلاً۔ الفرقان آیت ۲۷

ترجمہ۔ اور جس دن پھٹ جاوے آسمان غمام سے اور اُتارے جاویں فرشتے ایک طرح

کا اُتارنا

۱۸۔ فاذا انشقت السماء فكانت وردة کالدھان۔ الرحمن آیت ۳۷

ترجمہ۔ جب پھٹے گا آسمان تو ہو جاوے گا لکڑی کی تیلیا

۱۹۔ وانشقت السماء فھی یومئذ وادیہ۔ الحاقہ آیت ۱۶

ترجمہ۔ اور پھٹ جاوے گا آسمان پھر وہ اُس دن ہو گا کسا ہوا

۲۰۔ اذالسماء انشقت۔ النشقت آیت ۱

ترجمہ۔ جب آسمان پھٹ جاوے

۲۱۔ فکیف یتقون ان کفرتم یومئذ یجعل الولدان شیعاً بالسماء منفطریہ۔ المزل آیت ۱۸

ترجمہ۔ پس اگر تم کافر ہوئے تو کیونکر بچو گے اُس دن جس میں بچے بڑھے ہو جاوے گے اور

آسمان پھٹ جاوے گا

۲۲۔ اذالسماء انفطرت۔ انفطرت آیت ۱

ترجمہ۔ جب آسمان پھوٹ جاوے

عالم علوم طبعی کے اس سے زیادہ عمدہ کوئی لفظ نہیں نکال سکتے۔ ہماری دنیا کے گرد جس پر ہم بستے ہیں ہوا محیط ہے بعضوں نے اندازہ کیا ہے کہ اُس کا ارتفاع یا عمق پینتالیس میل کا ہے اور بعضوں نے اس سے بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ بہر حال اُس ہوائے محیط میں آفتاب کی نیلی شعاعیں منعکس ہوتی ہیں اور اس سبب کے یہ نیلی گنبدی چھت ہم کو اپنی دنیا کے گرد دکھائی دیتی ہے جو درحقیقت ہماری دنیا کا آسمان ہے۔ پس اس نیلی گنبدی چھت پر سماء دنیا کا اطلاق بالکل حقیقت اور علم کے مطابق ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانہ کے علماء حکماء و یزان کی تقلید کرتے ہیں اور حقائق قرآن پر غور نہیں کرتے۔ وقد قال اللہ تعالیٰ۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین *

۴۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ الانبیاء آیت ۳۳ *

ترجمہ۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت حفاظت کی گئی *

۵۔ والسقف لموقع۔ الطور آیت ۵ *

ترجمہ۔ قسم ہے اونچی چھت کی *

۶۔ والسماء رفعها ووضع المیزان۔ الرحمن آیت ۶ *

ترجمہ۔ اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی اُس کے لئے ترازو *

۷۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض اونسقط علیہم کسفا من السماء۔ سبا آیت ۴ *

ترجمہ۔ کیا انہوں نے اُس چیز کو نہیں دیکھا جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے پیچھے

ہے آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر

آسمان سے ٹکڑا ڈال دیں *

۸۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ والی السماء کیف رفعت۔ الفاشیہ

آیت ۱۸ *

ترجمہ۔ پھر کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسا بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا

کیا گیا ہے *

۹۔ والسماء وما بناھا۔ الشمس آیت ۵ *

ترجمہ۔ قسم ہے آسمان کی اور جیسا اُس کو بنایا *

۱۰۔ افلم ینظروا الی السماء فو تم کیف بیننھا وزینھا وما لھامن فوج۔ سق۔ آیت ۶ *

ترجمہ۔ کیا انہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اُس کو بنایا ہے اور اُس کو

خوشنما کیا ہے اور اُس میں کوئی دروازہ نہیں *

۴۵۔ والسماء ذات البروج۔ البروج۔ آیت ۱۔

ترجمہ۔ قسم ہے برجوں والی اونچائی کی :

اگرچہ اس آیت میں برجوں والے آسمان کے معنی بھی لئے جاسکتے ہیں مگر مناسبت آیت سورہ الفرقان کے اس جگہ پر بھی فضائے ترفع کے معنی لئے گئے ہیں :

۴۶۔ فليمدد بسبب اطي السماء۔ الحج آیت ۱۵۔

ترجمہ۔ پھر چاہئے کہ تانی ایک رستی آسمان یعنی اوپر کی طرف :

شاہ عبدالقادر صاحب نے بھی حاشیہ پر لکھا ہے کہ ”آسمان کو تانے یعنی اُچان کر“ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی تسماء کا ترجمہ جانب بالا کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”پس باید کہ بیاویز در بجانب بالا“

۴۷۔ اصلها ثابت و فرعها في السماء۔ ابراہیم آیت ۲۴۔

ترجمہ۔ اُس کی جڑ مضبوط ہے۔ اور اُس کی ٹہنی آسمان میں یعنی نہایت بلندی میں :

قسم سوم

وہ آیتیں جن میں لفظ تسماء کا اس نیلی چیز پر جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اطلاق ہوا ہے :

۱۔ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين۔ الملك آیت ۵۔
ترجمہ۔ اور البتہ خوشنما کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے اور کیا ہم نے اُس کو سنگسار کی شیطانوں کے لئے :

۲۔ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً۔ فصلت آیت ۱۱۔

ترجمہ۔ اور خوشنما کیا ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے اور حفاظت میں رکھا :

۳۔ انا زينا السماء الدنيا بزينتنا للكواكب۔ الصافات آیت ۶۔

ترجمہ۔ البتہ ہم نے خوشنما کیا دنیا کے آسمان کو ستاروں کی خوشنمائی سے :

ان آیتوں میں جو لفظ ”سماۃ الدنيا“ کا جناب رسول خدا صلعم کی زبان مبارک سے نکلا ہے جو

اُمّی شخص تھے اور علاوہ اُمّی ہونے کے ایسے ملک اور ایسے لوگوں میں پرورش پائی تھی جو بالکل جاہل تھے اور کسی قسم کے علوم ان کے ہاں مروج نہ تھے وہ علم طبعیات کا نام بھی نہیں جانتے تھے تو اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ بلاشبہ یہ لفظ وحی والہام سے نکلے ہیں اور جو امر کہ اب تحقیق ہوا ہے وہ تیرہ سو برس پیشتر ایک اُمّی نے فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم :

اس نیلی نیلی چیز کو جو ہم کو دکھائی دیتی ہے تسماء دنیا کہنا ایسا ٹھیک ہے کہ آج کل بھی بڑے

۳۲۔ لفتحنا علیہم بركات من السماء والارض۔ الاعراف۔ آیت ۴۲۔

ترجمہ۔ تو ہم کھول دیتے اُن پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی۔

۳۵۔ ولو فتحنا علیہم بآباً من السماء۔ الحجر۔ آیت ۱۲۔

ترجمہ۔ اور اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازہ آسمان سے۔

۳۶۔ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ الاعراف۔ آیت ۳۸۔

ترجمہ۔ کبھی نہ کھلیں گے اُن پر دروازے آسمان کے۔

۳۷۔ يدبر الامر من السماء الى الارض۔ السجد۔ آیت ۴۔

ترجمہ۔ تدبیر سے اُن آتا رہتا ہے کام کو آسمان سے زمین تک۔

۳۸ و ۳۹۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ سبا۔ آیت ۲۔ والحدید آیت ۴۔

ترجمہ۔ اور جو کچھ اُترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اُڑھتا ہے اُس میں۔

۴۰ و ۴۱۔ امنتم من في السماء ان يحسف بكم الارض فاذا هي تمورہ امانتم

من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا۔ الملك۔ آیت ۱۶ و ۱۷۔

ترجمہ۔ کیا نڈر ہوئے ہو اُس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنساوے تم کو زمین میں پھیر دیکھو

وہ لرزتی ہے۔ کیا نڈر ہوئے ہو اُس سے جو آسمان میں ہے کہ بھیجی تم پر پتھر برسائے

والی ہوا۔

۴۲۔ ومن يردان يضله يجعل صدراً ضيقاً حرجاً كما نأيت قد في السماء۔

الانعام۔ آیت ۱۲۵۔

ترجمہ۔ اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھٹکا دے کرتا ہے اُس کا سینہ تنگ پہنچے گویا آسمان

پر یعنی اوپر کو اٹھا جاتا ہے۔

۴۳۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً۔

الفرقان۔ آیت ۶۲۔

ترجمہ۔ بڑی برکت ہے اُس کی جس نے بنائے آسمان میں بُرج اور رکھا اُس میں چرلغ

اور چاند روشن۔

سما کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے کوئی خاص محل اور خاص جسم مراد نہیں ہو سکتا۔ بجز فضا

مرفع کے کیونکہ برج اور سورج اور چاند ایک آسمان میں نہیں ہیں بلکہ ایک فضائے مرفع میں ہیں۔

۴۴۔ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينتها للناس۔ الحجر۔ آیت ۱۶۔

ترجمہ۔ البتہ بنائے ہم نے آسمان میں بُرج اور زینت کی صورت کیا اُس کو دیکھنے والوں کے لئے۔

۴۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجلاً من السماء بما كانوا یفسقون۔ البقرة آیت ۵۶
ترجمہ۔ پھر اُنارہم نے زیادتی کرنے والوں پر عذاب آسمان سے یعنی اوپر سے اُن کی نافرمانی پر
۵۔ فارسلنا علیہم رجلاً من السماء بما كانوا یظلمون۔ الاعراف آیت ۱۶۲
ترجمہ۔ پھر بھیجا ہم نے اُن پر عذاب آسمان سے۔ یعنی معاوضہ اُن کی زیادتی کا
۶۔ انا منزلون علی اهل هذه القرية رجلاً من السماء بما كانوا یفسقون
العنکبوت آیت ۲۳

ترجمہ۔ ہم اُنارنے والے ہیں اس لسی والوں پر عذاب آسمان سے یعنی اوپر سے بعض
اُن کی بدکاری کے

۷۔ فامطر علینا حجارة من السماء۔ الانفال آیت ۳۲

ترجمہ۔ تو برسایم پر پھر آسمان سے

۸۔ ان تنزل علیہم کتاباً من السماء۔ النساء آیت ۱۵۲

ترجمہ۔ اُن پر اُنار لاوے کتاب آسمان سے یعنی اوپر سے

۹۔ هل یتطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ المائدہ آیت ۱۱۲

ترجمہ۔ تیرے خدا سے ہو سکتا ہے کہ اُنارے ہم پر کھانا آسمان سے یعنی اوپر سے

۱۰۔ اللهم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ المائدہ آیت ۱۱۴

ترجمہ۔ اے اللہ ہمارے پروردگار اُنار ہم پر کھانا آسمان سے یعنی اوپر سے

۱۱۔ ویرسل علیہا حسباً من السماء۔ کہف آیت ۳۸

ترجمہ۔ اور بھیج دے اُس پر آفت آسمان سے

۱۲۔ فانزلنا علیہم من السماء ملکاً رسولاً۔ اسراء آیت ۹۷

ترجمہ۔ البتہ ہم اُنار تے اُن پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام لیکر

۱۳۔ ان نشاء نزل علیہم من السماء ایتۃ۔ الشعراء آیت ۳

ترجمہ۔ اگر ہم چاہیں اُناریں اُن پر آسمان سے ایک نشانی

۱۴۔ ومن یشک باللہ فکا تآخراً من السماء۔ الحج آیت ۲۲

ترجمہ۔ اور جس نے شریک بتایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے یعنی بلندی سے

۲۳۔ وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء وما کان منزلین لیس آیت ۲۳

ترجمہ۔ اور نہیں اُنار ہم نے اُس کی قوم پر اُس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور ہم نہیں

اُنار کرتے

قول کو تسلیم نہیں کرتے مگر بطور مثال کے سمجھاتے ہیں کہ جو وسعت اُن کے نزدیک زمین سے فلکِ قمر کے مغرب تک تھی اُس کو اُنہوں نے تین ٹکڑوں پر تقسیم کیا تھا جن کو وہ کُرّہ ہوا اور کُرّہ زمہریر اور کُرّہ نار سے تعبیر کرتے تھے۔ اسی طرح اُس وسعت کی تقسیم سموات پر ہوتی ہے یعنی اُس وسعت کے اُس محل کو جہاں یہ نیلِ مذلی چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے ہم آسمان کہتے ہیں اور اُس محل کو بھی جہاں چاند گردش کرتا ہے یا درستارے عطارد و زہرہ وغیرہ گردش کرتے ہیں سما کہتے ہیں کیونکہ یہ سب محل بہ نسبت ہمارے مرتفع ہیں پس انہیں محلوں پر خدا تعالیٰ نے سموات کا اطلاق کیا ہے اس بیان کی تصویر اگلی آیت سے بالکل ثابت ہوتی ہے ۛ

۳۔ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلَدِیْ اَرْضٌ اَنْتِیَ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَیْنَ طَاعَتِیْنَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا ۝۱۲ ۝۱۱ فصلت آیت ۱۱ و ۱۲ ۛ

ترجمہ۔ اور پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھواں دھواں دھار یعنی تاریک تھی پھر کہا اُس کو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم نے تم کو حکم مانا خوشی سے پھر کُرّہ سات یا متعدد آسمان و دونوں میں اور ڈال دیا ہر آسمان میں اُس کا کام ۛ
جو تقریر کہ ہم نے اوپر بیان کی اُسی تقریر سے اس آیت میں بھی جو لفظ سما، اَوَّلَ آیا ہے اُس کے معنی بھی کسی محل خاص یا جسم خاص کے نہیں ہو سکتے ۛ

دخان سے مفسرین نے تاریکی مراد لی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے اس لئے کہ بلندی میں قبل ظہور کو اکب بحر تاریکی کے جس کو دخان سے تعبیر کیا ہے اور کچھ نہیں تھا ۛ
شاہ عبدالقادر صاحب اپنے ترجمہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ”آسمان ایک تھا دھواں سا اُس کو بانٹ کر سات کئے اور ہر ایک کا کارخانہ جدا ٹھہرایا“ یہ بالکل تصویر اُسی بیان کی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی یہ تمام فضائے بلند ایک تھی اُسی کو آسمان کہا ہے جبکہ اُس میں اور آفرینیں پیدا ہوئیں اور اُس فضا کی ان چیزوں سے تقسیم ہو گئی تو اُس کے ٹکڑوں پر سموات کا اطلاق ہونے لگا ۛ
دیکھو کُرّہ ہوا میں آفتاب کی نیلی شعاع منعکس ہونے سے یہ نیلی چھت ہم کو دکھائی دیتی ہے اور اُس فضا کو اپنی اُس حد سے تقسیم کر دیتی ہے اُس محل کو ہم آسمان کہتے ہیں ۛ

چاند اور عطارد وغیرہ کو اکب اپنے وجود سے اُس فضا کو تقسیم کر دیتے ہیں جیسے صخر کا غدر پر تھپاٹ لگاتے سے ہر حصہ محدود ہو جاتا ہے اور پھر اپنے دوراء سے جو آفتاب کے گرد گزرتے ہیں ایک محل کو جو بلاشبہ مرکزیت کا اُس پر اطلاق ہوتا ہے اُس فضا سے علیحدہ کر لیتے ہیں اس لئے اُن کے ہر محل کو بھی ہم آسمان کہتے ہیں ۛ

سموات - البقرة - آیت ۲۷

ترجمہ - وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور
پیدا کیا بلندی کو تو درست کئے متعدد آسمان

تفسیر میں لکھا ہے ثم استوی الى السماء اے خلق بعد الارض السماء ولم یجل
ببینہا زماناً ولہ یقصد شیئاً اخر بعد خلق الارض یعنی ثم استوی الى السماء سے
زمین کے بعد سماء کے پیدا کرنے کا استعارہ ہے اور ان دونوں کے پیدا کرنے کے بیچ میں کچھ مدت
نہیں لگی اور نہ زمین کے پیدا کرنے کے بعد اور کسی چیز کا قصد کیا

اور یہ بھی تفسیر میں لکھا ہے فان قال قائل فعل یدل التخصیص علی سبع سموات
علی نفی العدد الزائد قلنا الحق ان تخصیص العدد بالذکر علی نفی الزائد یعنی کیا سات
آسمانوں کی تعداد بیان کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ سات سے زیادہ نہیں ہیں تو ہم جواب یگے
کہ حق یہ ہے کہ کسی خاص عدد کا بیان کرنا اس سے زیادہ نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے
انہیں وجوہات سے ہم نے ثم استوی الى السماء کا ترجمہ اور پیدا کیا آسمان یعنی بلندی
کو اور سبعہ کا ترجمہ بعض سات کے متعدد کیا ہے

علمائے متقدمین کو جو یونانی ہیئت کا خیال تھا ہوا تھا اس لئے ان کو اس قسم کی آیتوں کی تفسیر میں
مشکلات پیش آتی ہیں ورنہ حقیقت میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہم بندوں سے جو اس
زمین پر بستے ہیں مخاطب ہو کر ان کے حسب حال کلام کرتا ہے۔ جبکہ اس نے ہمارے لئے زمین
اور اس کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا تو جو کچھ اس نے ہم سے اوپر پیدا کیا تھا وہ ہمارے
لئے سموات ہو گئی اس لئے اول زمین کی چیزوں کا ذکر کیا اور پھر آسمانوں کا

ہم نے سماء کا ترجمہ بلندی کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں سماء کے لفظ سے
کوئی عمل خاص یا کوئی یونانیوں والا خاص جسم مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی ایک آسمان کے سات
آسمان نہیں بنائے گئے ہیں بلکہ وہ الگ الگ جدا جدا سات آسمان ہیں اس لئے ہمزاس کے کہ اس
آیت میں لفظ سماء سے بلندی مراد لی جائے اور کوئی معنی درست نہیں ہو سکتے اور جب اس کے معنی
بلندی لئے گئے تو آیت کے معنی صاف ہو گئے کہ خدا نے بلندی کو پیدا کیا اور اس میں سات یا متعدد
آسمان بنائے

بلندی ایک فضا یا وسعت محیط ہے جو ہماری سمت الہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ مکانیت
خالی نہیں خواہ اس میں غلا ہو یا نہ ہو مگر جب وہ فضائے مرتفع متعدد نشانوں سے منقسم ہو جاتی ہے
تو اس کے ہر ٹکڑے پر طبقہ یا سماء یا ارتفاع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم یونانی حکیموں کے

- ۳۵۔ وینزل من السماء من جبال فیها من برد۔ النور آیت ۳۴ *
 ترجمہ۔ اور ڈالتا ہے بادل کے پہاڑوں سے جو اُس میں برف ہیں اولے *
 ۳۶۔ والسماء ذات الرجم والارض ذات الصلح۔ الطارق ۱۱ و ۱۲ *
 ترجمہ۔ قسم ہے پھرنے والے بادل کی۔ قسم ہے زمین اگانے والے پھوٹاؤ والی کی *

قسم دوم

- وہ آیتیں جن میں لفظ سماء کا فضاء بلند محیط پر اطلاق ہوا ہے *
 ۱۔ والسماء ذات الحجب الذاریات آیت ۷ *
 ترجمہ۔ قسم ہے رستوں والی اونچائی کی *
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے والسماء ذات الحجب قیل الطریق وعلیٰ ہذا فیجتمل ان
 یکون المراد طریق الکعب ومصدر تھا۔ یعنی تفسیر کبیر میں جبک کے معنی طریق کے یعنی
 رستوں کے بتائے ہیں لکھا ہے کہ شاید اس سے ستاروں کے رستے اور اُن کے چلنے کی
 جگہیں مراد ہیں *

اب اسرت سے دُوبات پر استدلال ہے۔ ایک یہ کہ آسمان ستاروں کے چلنے کی جگہ پر بولا
 گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی ایسا جسم سخت اور صلب شفاف بلوریں نہیں ہے جیسا کہ یونانی
 حکیموں نے خ کیا تھا اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے بلکہ اُس مکان مرتفع کا جس میں
 اجرام یا اجساد اکب کے دورہ کرتے ہیں سماء نام ہے۔ ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ اُس
 مکان میں کوئی لطیف جوائع سیر کو اکب نہ ہو موجود ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے پاس اُس کے موجود
 ہونے کے ات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی صحت اور صداقت ثابت کرنے
 کے لئے ایسی دُوبہ کے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ در صورت اُس کے موجود ہونے کے
 کچھ وقت ہے *

کب بہت سے ہیں اور اُن کی راہیں بھی بہت سی اور جُلجُلہا ہیں اور ہر ایک مکان
 کے دُور ہمارے اطلاق ہو سکتا ہے مگر جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رستوں والا آسمان تو
 اُس وقت انسان سے کوئی خاص مکان یا کوئی خاص جسم مسلمہ حکمائے یونان مراد نہیں ہو سکتا و
 اس لئے آیت میں لفظ سماء کا بلندی پر اطلاق ہوا ہے جو مکانیت سے خالی نہیں ہے
 اور جن ہزاروں رستے کو اکب کے دورہ کے ہیں *

۲۔ هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسدوہن سبع

ترجمہ۔ مانند پانی کے جس کو آتا رہم نے بادل سے *

۲۲۔ فانزلنا من السماء ماء۔ الحجۃ۔ آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ پھر آتا رہم نے بادل سے پانی *

۲۳۔ وانزلنا لكم من السماء ماء۔ النمل آیت ۶۱ *

ترجمہ۔ اور آتا رہا اے لئے بادل سے پانی *

۲۴۔ وانزلنا من السماء ماء۔ لقمان آیت ۴۹ *

۲۵۔ ومن اياته يرليكم البرق خوفاً وطمئناً وينزل من السماء ماء۔ الروم۔ آیت ۲۳ *

ترجمہ۔ اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دکھا ہے تم کو بجلی ڈرانے کو اور لہجہ کرنے کو اور آتا رہا ہے بادل سے پانی *

۲۶۔ اوکصیب من السماء فيه طلحات ورعد وبرق۔ البقرة۔ آیت ۱۸ *

ترجمہ۔ یا جیسے دھواں دھار مینہ برسنے کے بادل سے کہ اُس میں ہیں اندھیری اور کڑک اور بجلی *

۲۷۔ ولئن سألکھم من نزل من السماء ماء۔ العنکبوت۔ آیت ۶۳ *

ترجمہ۔ اور اگر تو پوچھے اُن سے کہ کس نے اُن کا بادل سے پانی *

۲۸۔ وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها۔ المجاثہ آیت ۲۷ *

ترجمہ۔ اور وہ جو اُن کا اللہ نے بادل سے رزق یعنی مینہ پھر زندہ کیا اُس سے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد *

۲۹۔ من یذقکم من السماء والارض۔ یونس آیت ۳۱۔ المائدہ آیت ۳ *

ترجمہ۔ کون روزی دیتا ہے تم کو بادل سے اور زمین سے * آسمان کے رزق سے بادلوں کے مینہ برسا ملا ہے *

۳۰۔ وينزل لكم من السماء رزقاً۔ المؤمن آیت ۱۳ *

ترجمہ۔ اور آتا رہا ہے تمہارے لئے بادل سے رزق یعنی مینہ *

۳۱۔ وفي السماء رزقکم وما تعدون۔ الذاریات آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ اور بادل میں ہے رزق تمہارا اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا ہے * یعنی بادلوں میں مینہ ہوتا ہے جو رزق پیدا ہونے کا اور زمین سے تمام موعودہ برکتوں کے نکلنے

کا سبب ہے *

۳۲۔ ففتحنا ابواب السماء بهائمهم۔ القمر آیت ۱۱ *

ترجمہ۔ پھر کھول دیئے ہم نے بادل کے دروازے وٹریٹے کا پانی پڑنے سے *

اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ سماء کے لفظ کا کن کن معنوں میں اطلاق ہوا ہے اب ہم قرآن مجید کی جملہ آیتوں پر جو سماء سے متعلق ہیں نظر کرتے ہیں اور ان سب کو قسم وار بیان کر کر ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں انہیں معنوں میں سماء کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے نہ ایسے جسم محکم و صلب شفاف بلورین پر جیسا کہ یونانی حکیموں نے خیال کیا ہے اور جن کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے *

قسم اول

وہ آیتیں جن میں لفظ سماء کا بادلوں پر اطلاق ہوا ہے *

۱- وارسلنا السماء علیہم مدامراً۔ الانعام آیت ۶ *

ترجمہ۔ اور بھیجا ہم نے بادل کو ان پر دڑیڑے سے برستا *

۲ و ۳- یُرسل السماء علیکم مدامراً۔ ہود آیت ۵۴۔ نوح آیت ۱۰ *

ترجمہ۔ بھیجے بادل تم دڑیڑے سے برستا سورہ ہود میں جو یہ آیت ہے اُس کے

ترجمہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی سماء کا ترجمہ ابر کیا ہے اور باقی دو جگہ مینہ *

۴- ۱۴- انزل من السماء ماء۔ البقرہ آیت ۲۰۔ الانعام آیت ۹۹۔ الرعد آیت ۱۸

ابراہیم۔ آیت ۳۷۔ النحل آیت ۱۰ و ۶۷۔ طہ آیت ۵۵۔ الحج آیت ۶۲۔ المؤمنون

آیت ۱۸۔ الملائکہ آیت ۲۵۔ الزمر آیت ۲۲ *

ترجمہ۔ اتارا بادل سے پانی *

۱۵- والذی نزل من السماء ماء بقدر۔ الزخرف آیت ۱۰ *

ترجمہ۔ اور جس نے اتارا بادل سے پانی اندازہ سے *

۱۶- وانزلنا من السماء ماء طهوراً۔ الفرقان۔ آیت ۵۰ *

ترجمہ۔ اور اتارا ہم نے بادل سے پانی پاک کرنے والا *

۱۷- ونزلنا من السماء ماء مبارکاً۔ ق آیت ۴ *

ترجمہ۔ اور اتارا ہم نے پانی بادل سے برکت والا *

۱۸- وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ البقرہ آیت ۱۵۹ *

ترجمہ۔ اور وہ جو اتارا اللہ نے بادل سے پانی *

۱۹- وینزل علیکم من السماء ماء۔ الانفال۔ آیت ۱۱ *

ترجمہ۔ اور اتارتا ہے تم پر بادل سے پانی *

۲۰ و ۲۱- کما انزلنا من السماء یونس۔ آیت ۲۵۔ الکہف آیت ۴۲ *

معلوم ہوتا ہے۔ ہم کسی مفسر اور کسی عالم پر ایمان نہیں لائے جو ان کی بات کی پیروی کریں۔ ہم تو خدا پر اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اُس کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اُس کے عاشق ہیں پس جو شخص یا قول ایسا ہے جس سے اُن میں نقص لازم آتا ہے تو اُس کے دشمن ہیں۔ پس نہایت مناسب ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہو جائیں مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ دوست کے دشمن ہوتے ہو اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ دوست کا دشمن کون ہوتا ہے؟

پانچویں۔ سماء کا اطلاق شے مرتفع پر بھی آتا ہے ہم نے اپنے اس قول کی تائید ایلام فخر الدین رازی کا قول نقل کیا تھا کہ السماء عبارة عن كل ما ارتفع۔ اور جناب مولوی محمد علی صاحب نے یہ قول امام صاحب کا بھی نقل فرمایا ہے کہ ”ان السماء اعم اسمیت سماء لسموها فكل ما مالک فهو سماء فانزل الماء من السحاب فقد نزل من السماء۔ یعنی آسمان کا نام سماء اسی سبب رکھا گیا ہے کہ وہ بلند ہے پس جو چیز کہ تجھ سے بلند ہے پس جب نازل ہوا مینہ بادل سے تو بر سماء سے؟

مگر جناب مولوی صاحب مدوح فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی علمائے لغت میں سے نہیں ہیں اُن کا قول بیان معانی لغت اور دیگر علوم عربیہ میں معتد نہیں؟

پھر ارقام فرماتے ہیں کہ امام رازی نے یہ بات بطریق قیاس فی اللغة کے فرمائی اور چونکہ قیاس فی اللغة مقبول نہیں ہے پس یہ قول بھی اُن کا مقبول نہیں ہو سکتا؟

خیر ہم کو اس سے تو بحث نہیں ہے کہ امام فخر الدین رازی کو علوم عربیہ کی لیاقت تھی یا نہیں۔ اگر لیاقت تھی تو بھی دلِ ماشاء اور اگر نہ تھی تو جو کچھ مولوی صاحب نے اُن کے حق میں فرمایا ہماری طرف سے بھی بیش باد اگر اس قدر تو شاید جناب مولوی صاحب بھی تسلیم فرماتے ہونگے کہ بطور استعارہ کے مرتفع چیزوں پر سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے پس اس قدر ہم بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھی سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ سماء اور سموات کے معنی اوپر کے یا اوپر کی چیزوں کے۔ ہم تو خود سماء کا اطلاق متعدد چیزوں پر اس لئے ثابت کرتے ہیں کہ اُن میں سے جو نہی چیز مقتضائے مقام ہو اور سیاق و سباق عبارت سے پائی جاوے وہ مراد لیجاوے نہ کہ یونانیوں کی تقلید سے ہر جگہ وہی فرضی غیر واقعی جسم مراد لیا جاوے جو محض غلط و خلاف واقع ہے؟

ہم کو نہ مولوی محمد علی صاحب کا اور نہ اور کسی تحریک کا جواب لکھنا مقصود ہے۔ اس مقام پر اتفاقہ چند باتیں تقریر کے پھیر میں آئیں۔ پس ہم نے اُن کی بہت سی بیجا اور غیر صحیح باتوں سے جو تعرض نہیں کیا تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اُن کو تسلیم کیا ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ بے فائدہ اوقات ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟

اب ہم آئندہ بیان کریں گے جو کچھ ہم نے بیان کیا کوئی آیت قرآن مجید کی اُس کے برخلاف نہیں ہے؟

ہم علمائے اسلام کی اُن لغو باتوں سے انکار کرتے ہیں جن میں انہوں نے یونانیوں کی تقلید سے اور موضوع روایتیں سن کر آسمان کو ایسا جسم مانا ہے جو ہم میں اور اوپر کی مخلوق میں آڑ ہے اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر میں یوم تشقق السماء بالغمام کی تفسیر میں کیا لغو روایتیں لکھی ہیں ایک روایت لکھی ہے کہ انبیاء کے وقت میں کونے کتروں میں سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے آسمان پرستور چڑے رہتے تھے مگر جب آسمان پھٹ جاوے گا تو زمین میں اور فرشتوں میں کوئی حامل نہیں رہے گا پس فرشتے زمین پر اتر آویں گے۔

دوسرا قول لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر تو فرشتے رہتے ہیں مگر جب وہ پھٹ جاوے گا تو خواہ مخواہ اُن کو نیچے اترنا پڑے گا بقول شخصے کہ جب اڈا ہی نہ رہے گا تو بیٹھنے کا ہے پر۔ پھر حضرت ابن عباس کی طرف روایت کو منسوب کیا ہے اور ساتوں آسمانوں کا پھٹنا اور وہاں کے فرشتوں کا زمین پر آنا بیان کیا ہے۔ پھر اس فکر میں پڑے ہیں کہ زمین پر سب وہ سمائیں گے کیونکہ پھر اُس کے لئے ایک روایت گھڑی ہے۔ پھر حضرت مقاتل کی نسبت ایک روایت گھڑی ہے اور اُس میں تو قیامت ہی کر دی ہے اُس میں لکھا ہے کہ اول دنیا کا آسمان پھٹے گا اور اُس آسمان پر جو رہتے ہیں وہ اتریں گے اور وہ تمام دنیا کے مکان سے زیادہ ہونگے پھر اسی طرح ایک ایک آسمان پھٹتا جاوے گا آخر کو کوئی اور فرشتگان حملۃ العرش اتریں گے اور پھر سب اخیر خدا تعالیٰ رب العرش العظیم اتریں گے کیونکہ وہ تو سب اوپر تھے جب سب آسمان پھٹ لئے تب جناب باری کو اترنے کا رستہ ملا نعوذ باللہ من ہذا الا باطیل۔ اگر حقیقت مذہب اسلام ہی ہو تو اُس سے دیو اور پری کے قصے ہزار و جہتر ہیں۔ جناب مولوی صاحب قبلہ آپ جو ان لغویات کی تائید کرتے ہیں یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں بلکہ کمال بدخواہی ہے اور جھوٹی باتوں سے اسلام کا بدنام کرنا ہے اور اُس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جوں جوں ترقی حکمت شہود یہ اور علوم یقینی کی ہوگی لوگ اسلام سے پھرتے جاویں گے اور اسلام کو آپ لوگوں کی بدولت لغو سمجھیں گے اور اُس سب کا گناہ مولوی صاحبوں کی گردن پر ہو گا۔ اسلام کی دوستی یہ ہے کہ نہ ضحاک کی رعایت کیجیے نہ مقاتل کی صرف اسلام پر عاشق رہئے اور جس قدر غلط روایتیں اور غلط رائیں اسلام میں مل گئی ہیں جو حقیقت اسلام کی نہیں ہیں اُن کو اس طرح نکال ڈالئے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی اور اسلام کی روشنی دہریہ و لاندہب و حکیم پر حکمت قدیم و پر حکمت جدید سب کو ایسی طرح پر سکھائیے کہ سب دگم ہو جاویں۔ قلم ہاتھ میں لیکر بے سود باتوں سے کاغذ کو سیاہ کر دینا اور تفسیر الفول بجالا کر ضعیف قایلہ کر کے لوگوں کو کانر و لمحد و مرد کتنا کچھ دینداری کی بات نہیں ہے البتہ جاہلوں میں بیٹھ کر شیخی کرنے کو اور بڑے بچے دیندار کہلانے کو تو بہت عمدہ ہے ہم کیوں پیروی کریں اُن علما کے قول کی جن کا قول خلاف واقع ثابت ہوا ہے اور کیوں پیروی کریں اُس تفسیر کی جس سے تمام قرآن نعوذ باللہ غلط اور خلاف واقع

تیسرے جس چیز میں کو اکب پھرتے ہیں اُس پر لفظ فلک کا بھی اطلاق آیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت ۳۲ میں خدا فرماتا ہے ”وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی ذلک یسبحون یعنی اور وہ جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو ہر ایک بیچ آسمان کے تیرتے ہیں۔“

پھر سورہ یس آیت ۴۰ میں فرمایا رکلا الشمس ینبغی لہا ان تدرك القمر ولا یلیل سابق النہار وکل فی ذلک یسبحون یعنی سورج کے لئے لائق نہیں ہے کہ چاند کو پچھلے اور نہ رات پہلے ہو سکتی ہے دن سے اور سب ستارے آسمان میں چلتے ہیں۔ اور اہل علم تو آسمان کی جگہ فلک ہی کا لفظ بولتے ہیں جیسے فلک قمر وغیرہ اور فلک کسی ایسے مجسم کو نہیں کہتے جیسے یونانیوں کا آسمان۔ چوتھے سموات کی جگہ طاریق کا لفظ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پس ان دونوں لفظوں ہمارا یہ مطلب نہیں کہ سماء اور فلک اور سموات اور طریق مراد ہیں بلکہ صرف استدلال اس قدر کہ سماء و سموات کی جگہ ان لفظوں کے بولنے سے پایا جاتا ہے کہ آسمان کا ایسا جسم جیسا کہ یونانیوں اور ان کی تقلید سے علماء اسلام نے تسلیم کیا ہے ویسا جسم ان کا نہیں ہے۔

جناب مولوی محمد علی صاحب نے یا تو ہمارا مطلب نہیں سمجھا یا ہمارا بیان ایسا ناقص ہے کہ علماء کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ستارے حرکت کرنے والے جسم ہیں۔ پس ضرور ہے کہ مدار ان کا طویل و عمیق ہو۔

جب یہ امر مہم ہو چکا تو بعد مدار حرکت سیارگان ان لوگوں کی رائے پر جن کے نزدیک خلا محال ہے بلا شک و شبہ جسم ہی ہو گا خواہ جسم لطیف مثل پانی و ہوا کے ہو خواہ کثیف شفاف ایسا مانع سینہ ہو اور جو لوگ خلا کے امکان کے قابل ہیں ان کے نزدیک ممکن ہے کہ بعد مجروح ہو یا بعد مجسم۔

خدا مولوی صاحب کا بھلا کرے ہم تو اسی مدار کو جس کا ابھی ذکر کیا تھا وسیع سموات مانتے ہیں اور صرف یونانی حکیموں کے آسمان مجسم انکار کرتے ہیں نہ ایسے مدار سے جس کا جناب مولوی صاحب نے ذکر کیا اور اس بات کا کچھ خیال بھی نہیں کرتے کہ خلا خال ہے یا ممکن کیونکہ اُس کے محال یا ممکن ہونے پر اب تک کوئی دلیل قطعی معلوم نہیں ہوئی ہے بلکہ بحالت امکان خلا بھی ہم اُس مدار کو محاذق بلکہ ذی العبادۃ تسلیم کرینگے صرف ہم میں اور جناب مولوی صاحب میں اتنا فرق ہے کہ شاید جناب مدوح خدا کو غیر مخلوق مانتے ہیں اگر وہ ممکن ہو مگر ہم خدا کو بھی مخلوق مانتے ہیں اور خدا کو سب چیز کا باریاں تک خدا کا بھی خالق جانتے ہیں۔

تعجب ہے کہ ہم برابر اور اپنی ہر ایک تحریر کے شروع میں کہتے آتے ہیں کہ ہم اُس جہانیت آسمانوں کے منکر ہیں جو یونانی حکیموں نے تسلیم کی ہے اور جس کو علمائے اسلام نے یونانیوں کی تقلید کر کے تبدیل قلیل تسلیم کیا ہے اور جزو مذہب قرار دیا ہے۔

ہم کو کچھ انکار نہیں کہ وہ شمس و قمر و نجوم کے مغایر ہیں مگر اتنا کہتے ہیں کہ اُن پر بھی بوجہ اُن کے مرتفع ہونے کے اطلاق ہو سکتا ہے مگر یہ جو مولوی صاحب نے فرمایا کہ شمس و قمر و نجوم اُن میں ہیں یہ گول گول بات ہے اگر اس سے یہ مراد ہے کہ شمس و قمر و نجوم اُن میں اس طرح ہیں جیسے پانی میں مچھلی یا ہوا میں کبوتر تو تو ہم بدل تسلیم کرتے ہیں اور اگر اُن کے اُن میں ہونے سے اس طرح کا ہونا مراد ہے جیسے تختہ میں کیل یا انگوٹھی میں نگینہ تو ہم اُس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے نزدیک خدا کے کلام کا یہ مطلب نہیں ہے پھر جناب مدوح ارقام فرماتے ہیں کہ وہ قابل الشقاق و انفطار کے ہیں۔ ان لفظوں میں جو مولوی صاحب نے فرمائے ہیں قرآن مجید کی بخوبی مطابقت نہیں ہوتی۔ اگر یوں فرماتے کہ اُن پر انشقاق اور انفطار کا اطلاق ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا۔ مگر خیر بحفاظ ادب جناب مولوی صاحب کے ہم اسی کو تسلیم کر لینگے +

اب ہم کو یقین ہے کہ جناب مولوی صاحب ہم سے خوش ہو جائیں گے اور اب ہم کو اور ہمارے مسلمان دوستوں کو یہ فائدہ ملے و مرتدا و منکر قرآن اور بیدین نہ فرما دیں گے کیونکہ ہمارا اس میں کچھ نقصان نہیں اور مفت میں جناب مولوی صاحب کی زبان گندی ہوتی مگر ایک جگہ مولوی صاحب نے ہم لوگوں کی بات کو مجذوبانہ بنا کر لکھا ہے۔ پس اُن کا ہم نہایت شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو تکلیفات فرعیہ سے بری کیا ہے مگر پھر نہ معلوم کیوں ملحد و مرتد و بیدین قرار دیتے ہیں مگر باتیں تو مولوی صاحب کی بھی ایسی ہیں کہ ایک دوسری سے مناسبت نہیں۔ خدا رحم کرے +

اب یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجید میں سماء کے لفظ کا اطلاق بمعنی آسمان اسی نبی چنبیری چھت پر آیا ہے خواہ وہ اوہن من بدیت العنکبوت ہو۔ خواہ اشد من سقف الحديد +

دوسرے معنوں میں سماء کا اطلاق قرآن مجید میں بادلوں پر آیا ہے۔ بیسیوں جگہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے کہ انزل من السماء ماء۔ یعنی اتارا آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی۔ اور کچھ شک نہیں کہ بادل سے مینہ برستا ہے اور اس جگہ سماء کا لفظ بادل یعنی ابر پر بولا گیا ہے مگر ہمارے شفیق فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کے معنی بدل دیں گے اور کہیں گے کہ اس سے من جانب السماء مراد ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ سورہ ہود کی ۵۴۔ آیت کی کیا فرماویں گے جہاں خدا نے فرمایا ہے ”یرسل السماء علیکم مدراراً“ یعنی بھیج دیگا آسمان کو یعنی ابر کو تم پر برسنے والا پھر ۴۶۔ آیت میں فرمایا ہے ”ذیل یلا رض ابلعی ماءک ویا اسماء اقلعی“ یعنی اور کہا گیا اے زمین نکل جا اپنا پانی اور اے آسمان یعنی ابر ختم جا۔ تفسیر کہیں میں لکھا ہے اقلعت السماء بعد ما مطرت اذا امسکت یعنی عرب کے محاورہ میں کہا جاتا ہے اقلعت السماء جبکہ برس کر ختم جاتا ہے۔ پس اب کون شخص اس بات پر شبر کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سماء کے لفظ کا ابر و بادل پر بھی اطلاق ہوا ہے +

جناب مولوی محمد علی صاحب نے اپنے رسالہ میں جو ہم مگر اہوں کی ہدایت کے لئے لکھا ہے
 ارقام فرمایا ہے کہ "ہمارا اعتقاد نسبت آسمانوں کے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے اُن کو
 بنایا ہے اور ہمارے اوپر ہیں اور خلقت اُن کی ہماری خلقت سے محکم تر اور شدید اور بے ستون
 محض قدرت کاملہ سے مرفوع ہیں اور مس قمر و نجوم کے مغایر ہیں اور شمس و قمر و نجوم اُن میں ہیں
 اور قابل اشتقاق اور انفطار ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے منکر کو منکر آیات قرآن
 سمجھتے ہیں۔"

کسی کو منکر آیات کہدینا تو بہت آسان بات ہے۔ ہر شخص ایک آیت کے کوئی معنی اپنے نزدیک
 ٹھہرا کر دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ اس معنی کے نہ ماننے والے کو ہم منکر آیت قرآن سمجھتے ہیں جیسے مثلاً
 مفسرین کے دو فرقوں میں سے ایک اس بات کا قائل ہے کہ آسمان سقف مسطح ہے اور اُس کے
 ستون کہہ قاف پر رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا اس بات کا قائل ہے کہ آسمان مثل مرغی کے انڈے
 کے گول ہے پس اس صورت میں جو فرقہ اس کے مسطح ہونے کا قائل ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ شخص
 آسمان کو مثل انڈے کے اعتقاد کرے وہ منکر قرآن ہے اور جو اُس کو انڈے کے مثل کہتے ہیں وہ
 کہہ سکتے ہیں کہ شخص آسمان کو مسطح کہے وہ منکر قرآن ہے حالانکہ یہ دونوں مخالف فرقے اب تک مسلمان
 مفسروں میں شمار ہوتے ہیں اور اُن کے مذاہب بطور تحقیق و اختلاط آراء بڑی بڑی تفسیروں میں
 نقل کئے جاتے ہیں۔ پس مولوی محمد علی صاحب کے قواعد کے موافق ان میں سے بھی ایک تو ضرور
 منکر قرآن ہو گا مگر اس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ اپنا ہی کچھ نقصان ہے +

مگر جو کچھ مولوی صاحب نے فرمایا اگرچہ وہ کسی قدر ترمیم کے قابل ہے مگر ہم کو اُس سے انکار بھی
 نہیں بیشک آسمان ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے اُن کو بنایا ہے۔ اُن پر کیا موقوف ہے تمام چیزوں کی مانند
 کہ جناب مولوی صاحب کا بھی بنانے والا خدا ہی ہے دوسرا کوئی نہیں بے شک وہ ہمارے اوپر
 ہیں مگر ہیاں ذرا غلطی ہے کیونکہ وہ ہمارے پانوں تلے بھی ہیں بے شک وہ ہماری خلقت سے محکم تر
 اور شدید ہیں لیکن اگر لفظ محکم اور شدید سے یہ سمجھا جاوے کہ جیسے کچی مٹی کی دیوار اور ایک ریختہ کی یا
 انزدہات کی دیوار یا جیسے ایک مٹی پڑی ہوئی چھت اور ریختہ کی ڈاٹ لگی ہوئی تو اس سے ہم کو متنا
 رکھیں کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے اُن نغظوں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بیشک وہ بے ستون
 محض قدرت کاملہ سے مرفوع ہیں ہیاں صرف اتنی بات ہے کہ جناب مولوی صاحب کو یہ نہیں معلوم
 ہوا کہ وہ قدرت کاملہ کس ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے مگر ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ عالم اسباب میں وہ قدرت
 اُس قوت کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی ہے جس کو ہم جذب کہتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کے کلام میں شاید
 لفظ "مرفوع ہیں" کی جگہ یوں ہونا چاہئے کہ ہر ایک کی نسبت مرفوع و دھجائی دیتے ہیں۔ اس سے بھی

اور اسی کی نسبت قرآن میں وارد ہوا ہے، انتم انشد خلقا ام السماء بناها رفعت سمکھا
والسما بینا ہا باید۔ وہ یہی آسمان ہے جس کی نسبت فرمایا ہے ولقد جعلنا فی السماء بروجا
وزیناھا للناظرین، وحفظناھا من کل شیطان رجیم، انا زینا السماء الدنیا بزینة
والکواکب وحفظنا من کل شیطان ما رد لا یسمعون الی الملاء الاعلیٰ، ومن ایتہ ان
تقوم السماء والارض بامرک، کیا یہ جملہ ان کئی کے ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے یوم
نطوی السماء کطی السجل للکتب، کیا اسی کی نسبت ہے یمسک السماء ان تقع علی الارض،
ویوم نشقق السماء بالغمام، یوم تمور السماء صورا، یوم تاتی السماء بدخان مبین، اسی کی
نسبت فرمایا ہے۔ ھما ربک الذین جعل فی السماء بروجا وجعل فیھا سراجا وقرآ منیرا
یہی ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے۔ وانشقت السماء فھی یومئذ واهیة والملك علی ارجائها
یوم تكون السماء کالمهل، یوما یجعل الوالدان شذیبا السماء منفطریہ، اذ السماء فرجت
وفتحت السماء فکانت ابوابا اذ السماء کشطت، اذ السماء انفطرت، اذ السماء انشقت
والسما ذات البروج، والسما ذات الرجوع۔

مگر ہم ادب کہتے ہیں کہ حضرت خفا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے فرمایا تو اسی کی نسبت ہے
کیونکہ یہ سب باتیں بقول آپ کے سما کی نسبت ہیں اور اسی نیلی نیلی بزم بزم چیز کو اہل عرب سار جانتے
تھے پھر بھلا ہم پر خفگی کیا ہے اگر خفا ہونا ہے تو خدا پر خفا ہو جائیے کہ اُس نے اس نیلی چھت چنبری
اوھن من بیت العنکوب پر کیوں ان صفتوں کا اطلاق کیا جو اُس پر صادق نہیں آتیں یا اسی
چیز کو ایسا مانئے جس پر جفتیں صادق آجائیں یا ہمارے ساتھ ہو جائیے اور ایسے معنی اختیار
کیجئے کہ خدا پر سے لغو بات نہ کذب کا الزام اٹھے۔

یا دنیا خیر وصل تو بامرگ رقیب

بازی چرخ ازیں یک دوسہ کارے بکند

ایک ہمارے شفیق نے نہایت خوشی سے ہم کو الزام دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ کلام وجود السما
جسمانیات اور اگر یہی سقف چنبری مصداق آیات ہو تو اُس کا ہی تو جسم ہے پھر خود تمہارے اقوال
سے تمہارا قول غلط ثابت ہو گیا۔

بلاشبہ یہ الزام ہم پر بہت بڑا الزام ہے جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں مگر جناب آسمانوں کی
ایسی جمانیت ماننے میں ہم کو کچھ غدر نہیں ہم تو اُس جمانیت کے منکر ہیں جس کو حکمائے یونان نے
قرار دیا ہے اور جس کی تقلید علمائے اسلام نے کی ہے گو کہ بسبب کسی خاص وجہ کے مگر ایک
آدھ بات سے اختلاف بھی کیا ہو۔

سورہ ہل اناک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَيْلِ كَيْفَ خَلَقْتَ وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رَفَعْتَ" یعنی پھر کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسا بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے "پس خدا اسی چیز کے دیکھنے کو جو اونچی اور نیلی ہم کو دکھائی دیتی ہے فرماتا ہے اور اسی کا نام سماء بتایا ہے ۔

پھر سورہ نحل آیت ۸ میں فرمایا ہے "الَّذِي يَرْسِلُ اِلَى الطَّيْرِ مُصَوِّرَاتٍ فِى جُودِ السَّمَاءِ" یعنی کیا نہیں دیکھتے اوڑھنے والے جانوروں کو کہ فرمانبردار کئے گئے ہیں آسمان کی وسعت میں "پس ہم اسی نیلی نیلی چیز کی وسعت میں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں جس کا نام ہم کو خدا نے سماء بتایا ہے ۔

پھر سورہ روم آیت ۴۷ میں فرمایا ہے "اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ" یعنی اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو پھراٹھاتی ہیں بادلوں کو پھر پھیلاتا ہے اُس کو آسمان میں "پس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نیلی نیلی چیز میں ہوا چلتی ہے اور اس میں بادل اٹھتے ہیں اور اسی میں پھیلتے ہیں اور اسی نیلی نیلی چیز کا نام خدا نے ہم کو سماء بتلایا ہے ۔

پھر سورہ سبا آیت ۴ میں فرمایا ہے "اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَشَاءُ نَحْصِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نَسْقُطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ" یعنی کیا انہوں نے اُس چیز کو نہیں دیکھا جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے پیچھے ہے آسمان اور زمین کے اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر آسمان سے ٹکڑا ڈال دیں "پس ہمارے چاروں طرف یہی نیلی چیز ہے جو ہم کو دکھلائی دیتی ہے اور جس طرح کہ ہم کو زمین میں دھنس جانے کا خیال آتا ہے اسی طرح اسی نیلی نیلی چیز کے اوپر سے ٹوٹ پڑنے کا خیال ہوتا ہے اور اسی نیلی چیز کا نام خدا نے سماء بتلایا ہے ۔

پھر سورہ قمر آیت ۶ میں فرماتا ہے "اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ" یعنی کیا نہیں دیکھا نے آسمان کو اپنے اوپر "پس یہی نیلی چیز ہم کو اوپر دیکھائی دیتی ہے اور اسی کا نام خدا تعالیٰ حقیقت سمجھنے والا ہے ۔

قرآن مجید کے محل کو دیکھ آیت ۴۴ میں فرمایا ہے "وَيَسْأَلُ السَّمَاءُ اَنْ تَقْعَ عَلَيَّ الْاَرْضَ" یعنی تمام کہتا ہے تو بلاشبہ اُس کے ہم قدر سے "پس وہ کیا چیز ہے جو ہم کو زمین پر گرنے سے بچا رہی ہوئی معلوم اُس کے اُلٹے ہیں اور اگر وہ محل جس کا نام خدا نے ہم کو آسمان بتلایا ہے ۔

معنی نہیں سمجھنے کے جو انسان مجید میں آیا ہے وہ تو اسی چیز پر بولا گیا ہے جس کو اہل عرب سماء سمجھتے تھے ہم کو اُس وقت حاصل ہوتا اگر آسمان کے معنی کچھ اور بدل دیں تو وہ نہایت خفگی سے فرماتے ہیں کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا اَلْغٰثُ وَالْغٰلِثُ اور وہ خان کے کیا سماء منصوصہ قرآن مجید ہے

چوتھی یہ کہ قرآن مجید اگرچہ خالق کل کائنات کا کلام ہے مگر چونکہ وہ بطریق اعجاز انسان کی زبان میں بولا گیا ہے اس لئے اُس کے معنی اور مراد لینے میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے وہی اُمور اُس کے لوازم میں شمار کئے جاویں گے جو ایک اعلیٰ درجہ کی زبان عرب میں متبرہ ہوں نہ اور کچھ۔ پس جس طرح کہ فصیح و بلیغ انسان آپس میں بول چال کرتے ہیں اور جو طر زان کی بول چال کا ہوتا ہے اسی کا لحاظ قرآن مجید میں بھی ہمیشہ رکھنا چاہئے۔

ان اصول اربع کے سمجھنے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ عربی زبان میں سما کا لفظ کن کن معنوں میں آیا ہے اور ان پڑھ عرب کس چیز کو اس اسم کا مسمیٰ سمجھتے تھے۔

قاموس میں جو لغت زبان عرب کی کتاب ہے صرف اتنا لکھا ہے کہ ”السما معروف“ یعنی آسمان وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو سب آسمان جانتے تھے یا جانتے ہیں بحر اس نیلی یا سبز چیز کے جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور کسی چیز کو کوئی شخص (بشرطیکہ وہ مولوی نہ ہو) نہ آسمان جانتا تھا اور نہ آسمان جانتا ہے یہی نیلی یا سبز چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے سما کا مسمیٰ سمجھا جاتا ہے۔

اس مقام پر میں نے شرط نہ کرے فائدہ لگائی کیونکہ کلمے بزرگوں اور عالموں کے نزدیک بھی سما کا مسمیٰ یہی نیلی یا سبز چیز تھی۔

ایک بزرگ نے ابی حاتم کی روایت بسند قائم ابن بزہ ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ”قال لیست السماء مریعة لکنها مقیوۃ یراہا الناس خضرًا“ یعنی آسمان مریع نہیں ہے مگر قیہ بنایا گیا ہے دیکھتے ہیں اُس کو لوگ سبز۔

پھر دوسری روایت ثعلبی کی بسند ضحاک پیش کی ہے تفسیر کوہ قاف میں ”انہ جبل محیط بلاض من زمرد خضر اخضرۃ السماء منه“ یعنی قاف پہاڑ ہے محیط ساتھ زمین کے زمر و سبز سے سبزی آسمان کی اُسی سے ہے۔

پھر تیسری روایت ابوالجوزی کی بسند عباس پیش کی ہے کہ ”قال ابن عباس تبارک و تعالیٰ وجود السماء زمرۃ خضرۃ محیط بالعالہ فخرۃ السماء منها“ یعنی قاف ایک پہاڑ ہے پھر خود تمہارا سہ قرآن ساتھ عالم کے پس سبزی آسمان کی اُسی سے ہے۔

اگرچہ ہم ان روایتوں کو نہیں مانتے اور ضعیف بلکہ موضوع سمجھتے ہیں مگر جناب آسمانوں کی جاتی ہے کہ لکھنے زمانہ کے لوگ لفظ سما کا مسمیٰ اسی چیز کو جو نیلی نیلی یا سبز رنگ میں جس کو حکماء یونان نے خدا تعالیٰ نے بھی آسمان کے ہم کو یہی معنی بتائے ہیں بلکہ اب کسی خاص وجہ کے لئے کی ایک

اس کو دیکھو۔

تیسرے۔ یہ کہ قرآن مجید بلسان قوم عرب نازل ہوا ہے زبان اہل عرب بلکہ تمام دنیا کی قوموں کی زبان انہی الفاظ پر محدود ہے جن سے وہ اپنے مافی الضمیر کو تعبیر کرتے ہیں اور انسان کے خیال میں یا دل میں بھی وہی چیزیں آسکتی ہیں جن کو وہ حواس خمسہ ظاہری و باطنی سے جان سکتا ہے پس جس چیز کو یا اُس کی مثل کو ہم نے نہ کبھی دیکھا ہو نہ چھوا ہو نہ چکھا ہو نہ سونگھا ہو اور نہ ہمارے کان کی قوت سماع نے اُس کا حس کیا اور نہ ہمارے خیال میں آئی ہو اُس کا بیان کسی زبان کے الفاظ سے نہیں ہو سکتا اُس کے بیان سے انسان جبکہ وہ کسی قوم کی زبان میں تکلم کرے یقیناً عاجز ہے اور خداوند پاک بھی ایسے لفظ کو استعمال نہیں فرما سکتا جس کے سمجھنے سے دُری قوم عاجز ہو جس کے سمجھانے کے لئے وہ لفظ بولا گیا ہو خدا کی ماہیت ذات ہم کسی لفظ سے بیان نہیں کر سکتے اور نہ خدا ہم کو اپنی ماہیت ذات عربی زبان کے یا اور کسی زبان کے لفظوں میں بتا سکتا ہے کیونکہ کسی زبان میں کوئی لفظ اُس کی اصلیت پر مطلع کرنے کے لئے نہیں ہے۔

اسی طرح جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہ ہمارے دل میں آسکتی ہیں نہ ہمارے خیال میں اُن کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ کسی زبان میں نہیں ہوتا اور جبکہ کوئی شخص اور وہ بھی جو اُن چیزوں کو جاننا کہے کسی قوم کی زبان میں اُن کو نہیں بیان کر سکتا تو ایسا طرز کلام کام میں آتا ہے جس سے نتیجہ دُری حاصل ہو جاوے جو اُس وقت حاصل ہوتا اگر اُس مطلب کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ کسی قوم کی زبان میں ہوتا۔

اس کی مثال سمجھو کہ قرآن مجید میں خدا کی نسبت ہاتھ کا۔ پاؤں کا۔ منہ کا لفظ آیا ہے یہ تینوں لفظ انسان کی زبان میں ایک خاص شے کی تعبیر کرنے کے لئے ہیں مگر چونکہ خدا کی ذات ہمارے ادراک سے خارج ہے تو ہرگز ان لفظوں کے وہ معنی ہم نہیں لے سکتے جو یہ اور ساق اور وجہ کے لیتے ہیں بلکہ ان لفظوں کے مفہوم سے ہم ناواقف ہیں البتہ ان لفظوں سے وہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں جو اُس وقت حاصل ہوتا اگر خدا کی ذات کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ ہوتے۔

پس جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ سے ہر مقام پر دُری معنی لینے اور دُری حقیقت سمجھنے کے جو عرب کی زبان میں اُن کے لئے معنی ہیں یہ اُن کی محض غلطی ہے بلکہ الفاظ مستعمل قرآن مجید کے محل کو دیکھنا چاہئے کہ اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے ادراک کے محدود احاطہ میں داخل ہے تو بلاشبہ اُس کے ہم دُری معنی لینے کے جو زبان عرب میں حقیقتاً یا مجازاً موافق محاورہ زبان عرب کے اُس کے لئے ہیں اور اگر وہ محل ایسا ہے جو ہمارے ادراک سے باہر ہے تو ہم اس لفظ کے حقیقتاً وہ معنی نہیں سمجھتے کہ جو انسان کی زبان میں ہیں بلکہ ہم اُس سے صرف اُس نتیجہ کو حاصل کرینگے جو نتیجہ ہم کو اُس وقت حاصل ہوتا اگر اُس حقیقت کی تعبیر کے لئے کوئی لفظ ہوتا۔ ہذا اما الہم ہی والحمد لله علی ذلک و صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ اجمعین۔

ہمارے مخالفوں کو اور ہم پر مسئلہ وجود آسمان پر فتوے کفر دینے والوں کو ذرا غور سے انصاف کرنا چاہئے کہ خدا کی قدرت اور عظمت اُس کو صرف اس دنیا کا جو اُن کے نزدیک مثل ایک اٹلے کے محدود ہے خدا اور خالق ماننے میں ہے یا اُس کو ایسی بے انتہا مخلوق کا خالق اور خدا ماننے میں ہے جس کی انتہا مثل اُس کی قدرت کے بے انتہا ہے جیسی یہ ہماری دنیا ہے جس کے لئے یہ آفتاب ہے اور جس سے بہت سے کواکب سیارے متعلق ہیں اسی طرح اور بہت سے بے انتہا شمس ہیں جن کا نظام ہی مجدا ہے اور مثل ہماری دنیا کے بلکہ اُس سے بھی زیادہ عجیب بے انتہا نظام مسمی جس کے مجموعہ کو ہم دنیا کہتے ہیں موجود ہیں اور وہ اُن سب کا خالق اور سب کا ایک خدائے واحد و الجلال ہے جس کا نہ کوئی مد ہے اور نہ کوئی ضد۔ تعجب ہے کہ صرف ایک چڑیا کے اٹلے کے برابر چنے کا خدا کو خدا اور خالق جانتا تو اسلام ہو اور اُس کو ایسا قادمطلق اور بے انتہا مخلوق کا خالق اور اُس سب کا خدا مانتا کفر ہو فہیمات ہیما ت مثل هذا الا سلا و مرحبا تہ مرحبا تہ مثل هذا الکفر و اللہ در من قال + ۷

گر مسلمان ہیں است کہ واعظ دارو
وائے گرد پس امروز بود فردائے

ہاں بلاشبہ اب ہم کو اس بات پر غور کرنا باقی ہے کہ جس چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور جس کو ہم نے دلیل قطعی یعنی مشاہدہ سے واقعی بیان کیا ہے قرآن مجید یا وہ احادیث صحیحہ جو بدرجہ یقین یا قریب بدرجہ یقین یا قریب بظن غالب پہنچی ہیں اور کوئی نقص یا کوئی وجہ اُن کے انکار کی بھی نہیں ہے وہ تو اُس کی مخالف نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ اُس کی مخالف ہوں تو دو کام مل میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑیگا یا اُس مشاہدہ کو غلط ماننا پڑیگا یا نفوذِ باقدا سلام کو غلط تسلیم کرنا ہو گا مگر میری دانست میں نہ قرآن اور نہ کوئی حدیث صحیح اُس کے برخلاف ہے جس کا ہم مفصل بیان کرتے ہیں + مگر اُس کے بیان کرنے سے پہلے چند باتیں بیان کرنی ضروری ہیں کیونکہ وہی ہمارے اصول ہیں جن پر ہمارا بیان مبنی ہو گا +

اول۔ یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارا بیان اس لئے غلط ہے کہ مفسرین نے اس کے برخلاف بیان کیا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر انہی اصولوں پر کی ہے جو حکمائے یونان نے مقرر کئے تھے اور جن کی غلطی ہم کو مشاہدہ سے ثابت ہوئی ہے +

دوسرے۔ یہ کہ الفاظ قرآن مجید کے وہی معنی لینگے جو ان پڑھ اہل عرب اُن کے معنی حقیقی یا مجازی ہوائی اپنی بول چال کے سمجھتے تھے نہ وہ معنی کہ کسی علم کے عالموں نے بموجب اپنی اصلاح کے قرار دیئے ہیں کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ ”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“

گرد پھرتے ہوتے تو اُن کا بدر و ہلال ہو کر ہم کو دکھائی دینا غیر ممکن ہوتا۔ یونانی حکیموں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اور ستارے بھی بدر و ہلال ہوتے ہیں +

پنجم۔ ہم بذریعہ دوربین کے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ عطار داور زہرہ جب آفتاب کے پاس آجالتے ہیں تو کبھی تو وہ آفتاب کے اس طرح پر مل جاتے ہیں کہ آفتاب نیچے ہوتا ہے اور وہ اُس کے اوپر ہوتے ہیں اور کبھی آفتاب اوپر ہوتا ہے اور وہ اُس کے نیچے ہوتے ہیں اور یہ بات ہونہیں سکتی جب تک کہ آفتاب ساکن نہ ہو اور تمام سیارات مع زمین کے اُس کے گرد نہ پھرتے ہوں۔ اگر آفتاب چوتھے آسمان میں جڑا ہوا ہوتا اور وہ دونوں اُس سے نیچے ہوتے یعنی عطار داور دوسرے آسمان میں اور زہرہ تیسرے آسمان میں اور وہ سب زمین کے گرد پھرتے ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ عطار داور زہرہ کبھی آفتاب کے اور آفتاب کے جا کر ملتے یونانی حکیموں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اُس زمانہ میں دوربین ایجاد نہیں ہوئی تھی مگر اس زمانہ میں اُن کا مقررہ علم سیئت مشاہدہ سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ پس اس سے زیادہ انسان کی نادانی کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی تفسیر ایسے اصول پر کرے جن کی غلطی علانیہ ہو اور ایسے اصول پر تفسیر کرنے کو کفر سمجھے جو بالکل واقع کے مطابق ہو +

علاوہ اس کے اور بہت سی دلیلیں ہیں جن سے بخوبی بمنزلہ عین الیقین بلکہ حق الیقین کے ثابت ہوتا ہے کہ یونانیوں نے آسمانوں کا جیسا جسم مانا تھا اور کواکب کو اُن میں جڑا ہوا تسلیم کیا تھا اور یہ جانتے تھے کہ تمام آسمان مع کواکب کے زمین کے گرد حرکت کرتے ہیں اور زمین ساکن ہے یہ محض غلط اور خلاف واقع ہے مگر وہ دلیلیں نے الجملہ مشکل ہیں اور آلات رصدیہ کی واقفکاری اور علم طبعیات کے جاننے پر موقوف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگ جو اُن علوم سے محض ناواقف ہیں سمجھ نہیں سکنے کے اس لئے ہم نے اُن کو بیان نہیں کیا اور صرف چند موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں جو ہر سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آسکتی ہیں خواہ وہ اُن علوم سے واقف ہو یا نہ ہو +

مشاہدہ سے اور تمام دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک وسعت میں خواہ اُس میں کوئی جسم لطیف سیال ہو یا نہ ہو تیز و تہا کرکات جو کواکب دکھائی دیتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں یہ زمین بھی اُنہی کی مانند ایک کرہ ہے اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم رات کو مختلف مقامات میں بہت سے غبارے اُڑا دیتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور معاً قٹھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے دیکھائی دیتے ہیں اسی طرح یہ سب کرے کواکب کے مع ہماری زمین کے خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک وسعت میں بکھیر دئے ہیں جو اپنی اپنی جگہ میں ہیں۔ اُن سب کے بیچ میں آفتاب ہے اور وہ سب اُس کے گرد پھرتے ہیں اور ہمیں معلوم کہ ایسے ایسے آفتاب اور کتنے ہیں اور کتنے ستارے اُن کے ساتھ ہیں جو اُس کے گرد پھرتے ہوئے کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور صنعت بے انتہا ہے +

ایک کا مقدر دوسرے کے محذب سے ماس ہو تو مشترعی اور زحل اور جویس کے چاند کیوں ملکر ان کے گرد پھر سکتے ہیں۔ اور اگر آسمانوں میں فاصلہ بھی مانا جاوے تو یہ ذوات الاقناب یعنی دُوم دار ستار کس طرح تمام آسمانوں کو توڑ پھوٹ کر کینا چور کر کر لکل جاتے ہیں ؟

اگر یہ بات کسی جاوے کہ ہم آسمانوں کا جسم ایسا نہیں مانتے جیسا کہ یونانی حکیموں نے مانا ہے بلکہ ہم ایسا لُج لجا اور دھلم دھلا مانتے ہیں جس میں سے سب چیزیں نکل جاتی ہیں جیسے پانی یا ہوا یا اس کے بھی زیادہ جسم لطیف مگر اس کہنے پر ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا جسم ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ اُس پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید سے انکار لازم نہ آوے۔

ہم اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت اگر ایسا ہی جسم اُسمانوں کا مانا جاوے گی کتب بھی مفسرین کی تفسیروں سے تو انکار کرنا پڑے گا کیونکہ سب کا سند ادا کے جو معنی اُنہوں نے قرار دئے ہیں وہ کسی طرح ایسے عجیب و غریب جسم بھلا کہ نہ آویں گے اور ضرور دوسرے معنی قرار دینے پڑیں گے۔

پھر ہم اُن کو دوسری طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید کے سب سے کسی چیز کو مان لینا اور اُس کی اقلیت پر کسی دلیل کا نہ لاسنا کچھ کام کی بات نہیں ہے۔ جاہل مسلمانوں کا یقین ہمارے یقین سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اُن کو تو نہ ہمیں اس بات کے سمجھانے کی حاجت ہے کہ آسمانوں کا جسم یونانی حکیموں والا جسم ہے یا اور کسی طرح لطیف و لطیف لچ لچا اور ڈھلوم ڈھلا جہاں تک گفتگو ہے وہ لکھنے پڑھنے آدمیوں سے ہے اور مذہب کے سچے ہونے کی دلائل زیادہ تر اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو اس مذہب کو نہیں مانتے تھے یا اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو پہلے اس مذہب کو مانتے تھے مگر کسی وجہ سے اب اُس سے پھر گئے ہیں پس اگر اُن دونوں قسموں کے لوگوں کے سامنے آپ فرمائیے کہ ہم آسمان کا ایسا جسم لطیف اس لئے مانتے ہیں کہ قرآن کا انکار لازم نہ آوے تو اُس کے دل میں یہ بات کیا اثر کرے گی بلکہ مثل اُس شخص کے جس نے آسمانی شاعر کو کہا تھا کہ شعر گفتن چہ ضرور نعوذ باللہ وہ بھی جواب دے گا کہ تسلیم کروں قرآن چہ ضرور ۛ

علاوہ اس کے نہایت ضعیف یقین کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے کسی کلام کی نسبت جس میں واقعات اور حقائق موجودہ کا ذکر ہو یہ کہیں کہ اُس کے واقعی ہونے کا کچھ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے ایسی بات سے کیا فائدہ ہے جس کے واقعی ہونے کا دل میں تو یقین نہ ہو مگر صرف زبان سے اقرار کیا جاوے۔ ہمارا ایمان تو قرآن مجید پر ایسا مستحکم ہے کہ ہم تمام حقائق موجودہ کو اور قرآن مجید کو مطابق دل سے یقین کرتے ہیں *

چہار دم ہم بذریعہ دُور بین کے زہرہ کو اور اُس کے سوا اور ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ مثل چاند کے بدرو ہلال ہوتے ہیں اِس اگر وہ ستارے آفتاب کے گرد چھرتے نہ ہوتے بلکہ زمین کے

اول۔ ان سات سیاروں کے سوا جن کو ہر کوئی دیکھتا اور جانتا ہے اور جن کے لئے یونانیوں نے سات آسمان مثل انڈے کے پھٹکے کے قرار دئے تھے اور بھی سیارے بذریعہ دوربین کے دکھائی دئے ہیں جو آبِ تعداد میں دس یا گیارہ شمار ہوئے ہیں پس یونانیوں نے جو سات آسمان ستاروں کے لئے قرار دیئے تھے وہ بالکل غلط ہو گئے اور علمائے اسلام جو لفظ سبعہ سموات کی تفسیر میں وہی یونانی حکیموں کے سات آسمان سمجھے تھے یقینی اُن علمائے غلطی کی تھی کیونکہ کلام الہی کبھی خلاف واقع نہیں ہو سکتا پس اس سے ثابت ہے کہ سبعہ سموات سے یہ مطلب نہیں ہے جو علمائے اسلام نے تفسیروں میں قرار دیا ہے۔

دوم۔ مشتری کے گرد چار چاند اور زحل کے گرد سات چاند اور جیسی کے گرد جو نیا سیارہ دکھائی دیا ہے چھ چاند دوربین کے ذریعہ سے دکھائی دئے ہیں اور وہ اپنے اپنے سیارہ ہی مشتری و زحل و جیسی کے گرد پھرتے ہیں اور ہم اُن کی گردش کو اپنی آنکھ سے بذریعہ دوربین کے دیکھتے ہیں پس اگر آسمان ایسے ہی مجسم ہوتے جیسے کہ یونانی حکیم قرار دیتے ہیں اور جیسا کہ علمائے اسلام نے غلطی سے قرار دیا ہے تو اُن چاندوں کا گرد اُن سیاروں کے پھر ناممکن نہ تھا۔

فرض کرو کہ ایک کوٹھڑی ہے اور غولِ کبوتروں کا اُس کے اوپر سے اندر گھستا ہے اور دروازہ نکلتا ہے تو شخص یقین کر لیا کہ اُس کوٹھڑی پر چھت نہیں ہے یا کبوتروں کے گھسنے کے بعد رکھلی ہوئی ہے یا وہ چھت ایسی ہے کہ کبوتروں کے جانے آنے کو مانع نہیں ہو سکتی ورنہ ممکن نہیں کہ کبوتر اوپر سے کوٹھڑی میں گھستے پس اگر ستارے آسمانوں میں جڑے ہوتے اور آسمان انڈے کے پھٹکے کی طرح ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اُن سیاروں کے چاند بغیر آسمانوں کے توڑے اُن سیاروں کے گرد دُورہ کرتے۔

سوم۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکیموں نے دُوم دارستاروں کے سمجھا تھا کہ آسمان دوربین کے بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر جلتے رہتے ہیں۔ مگر اب مشاہدہ سے بذریعہ دوربین کے ثابت ہوا کہ یہ بات غلط تھی وہ بھی بجائے خود ستارے ہیں اور بہت دُور چلے جاتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں اور اُن کی حرکت ایسی بڑی ہے کہ تمام کو اکب اور فلک الافلاک مقررہ حکمائے یونان سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں اور جو کہ دُوم دارستارے بھی متغیر وہیں اس لئے متغیر سموتوں پر حرکت کرتے ہیں پس جس طرح کہ جسم آسمانوں کا یونانی حکیموں نے قرار دیا ہے اگر ویسا ہی جسم آسمانوں کا ہوتا تو دُوم دارستاروں کا یا اس طرح پر حرکت کرنا ناممکن ہوتا یا اُن کی حرکت سے تمام آسمان شیشہ کی طرح چٹکنا چور ہو جاتے۔

دوربین کے ذریعہ سے دکھائی دیتا ہے کہ کو اکب اس طرح پر واقع ہیں جیسا کہ شکل دُوم میں بنا گئے ہیں اور اُن کا دورہ بھی دوربین کے ذریعہ سے اُسی طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ اُس شکل میں دائرے کھینچے ہیں۔ پس اب خیال کرو کہ آسمان اس طرح پر مشتمل ہوں جیسا کہ حکمائے یونان قرار دیا ہے اور

شکل دوم

نظام عالم - مطابق مشاہدہ بذریعہ دوربین

اُن کو معہ کواکب زمیں کے گرد پھرنانا ہے یہ بالکل غلط اور خلاف واقع ہے اور علمائے اسلام نے بڑی غلطی کی ہے جو انہی اصولوں کو اپنے مذہبی مسائل میں ملا دیا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اُسی یونانی علم ہیئت کے مطابق کی ہے کیونکہ وہ بناء فاسد علی الفاسد ہے۔
ہم کو مشاہدہ سے بذریعہ دوربین کے (جو ہمارے نزدیک اور ہر ایک انسان کے نزدیک جو ذرا بھی واقفیت اور عقل رکھتا ہے دلیل قطعی ہے) برخلاف اُس کے ثابت ہوا ہے جو آسمانوں اور کواکب نظام یونانی حکیموں نے قرار دیا ہے اور جس کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے۔

تو علمائے اسلام نے اُن سات آسمانوں میں عرش اور کرسی کو ملا کر پورے نو کر دئے۔ پس ہم سمجھتے ہیں کہ علمائے اسلام نے یونانی علم ہیئت کو تسلیم کیا اور اُسی کے اصول کو مذہبی کتابوں اور قرآن مجید کی تفسیر میں دخل کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ مذہب کے ساتھ اور مسائل مذہبی میں ایسا بل جُل گیا کہ یونانی علم ہیئت سے انکار کرنا گویا مسائل ضروریہ مذہب سے انکار کرنا خیال میں سا گیا۔ پس جس قدر کہ ہم کو انکار ہے انہی مسائل علم ہیئت یونانیہ سے ہے جن کو علمائے اسلام نے مسائل مذہبی و تفسیر قرآن مجید میں شامل کیا ہے۔ یونانی حکیم آسمانوں کا ایک جسم مانتے ہیں جو نہایت مضبوط و سخت ہے اور وہ ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ مثل کرۂ کے گول اور اندر سے خالی ہے جیسے انڈے کا چھلکا اور دنیا کے چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام دنیا اُن کے اندر ایسی ہے جیسے کہ انڈے کے پھلکے میں اُس کے اندر کی زردی و سفیدی ۵

وہ کہتے ہیں کہ بیچوں بیچ میں زمین اسی طرح پر ہے جیسے کہ انڈے میں انڈے کی زردی اُس کے اوپر پانی ہے مگر جس طرح کہ بعض دفعہ انڈا اوبالنے میں اُس کی زردی ایک طرف کو ہو جاتی ہے اور سفیدی سے باہر نکل آتی ہے اُسی طرح زمین بھی بیچ میں سے ٹل گئی ہے اور پانی کے ایک طرف نکل آئی ہے جس کے اوپر ربع مسکون یعنی دنیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پانی پر ہوا ہے اور ہوا پر کرۂ آتش ہے اور کرۂ آتش پر اؤل آسمان ہے جس میں چاند ہے۔ پھر دوسرا آسمان ہے جس میں عطار د ہے۔ پھر تیسرا آسمان ہے جس میں زہرا ہے۔ پھر چوتھا آسمان ہے جس میں آفتاب ہے۔ پھر پانچواں آسمان ہے جس میں میخ ہے۔ پھر چھٹا آسمان ہے جس میں شتری ہے۔ پھر ساتواں آسمان ہے جس میں زحل ہے۔ پھر آٹھواں آسمان ہے جس میں یہ لاکھوں ثوابت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر نواں فلک الافلاک ہے جو سب کو محیط ہے ۶

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلک الافلاک کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یعنی فلک الافلاک کے اوپر مکان کا اطلاق نہیں ہے اور اسی سبب کہ وہ نہیں بتاتے کہ فلک الافلاک کی سطح محدب کس کی حماس ہے یعنی اُس کے اوپر کیا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اُس کی سطح مقعر فلکِ نم کی سطح محدب کی حماس ہے اور اسی طرح تمام آسمانوں کی سطح مقعر اُس کے نیچے کے آسمان کی سطح محدب سے حماس ہے اور اسی لئے وہ قائل ہیں کہ زمین سے فلک الافلاک تک کہیں خلا نہیں ہے ۷

وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ تمام آسمان معہ کوکب کے جو اُن میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد پھرتے ہیں اور زمین اُن میں مثل مرکز ہے۔ کرۂ میں انہی اصولوں کو علمائے اسلام نے بھی اختیار کیا ہے اور انہی اصول پر قرآن مجید کے مفسرین نے قرآن کی تفسیر کی گو کہ بعض بعض باتوں میں

۱۔ یونانیوں کو اس بات کی خبر تھی کہ اس دنیا کے نیچے دوسری دنیا آباد ہے اگر اس کی خبر ہوتی تو ایسا خیال نہ کرتے ۲

دل سے یقین رکھتا ہے اُس کا کوئی فعل مع یقین مذکور کے اُس کو کافر نہیں کر سکتا۔ پس اگر اُس قول پر جس پر ابو جہل کی نجات منحصر تھی اُس کو یقین ہے تو گو وہ کسی قوم کے ساتھ تشابہ کے ولو فی خصوصیات الدین و شعایر الکفر کا لزنا والصلیب والاعیاد وہ کافر نہیں ہو سکتا کیا ہم دیوالی دسہرہ میں اپنے ہندو دوستوں سے اور نوروز میں اپنے پارسی دوستوں سے اور بڑے دن میں اپنے عیسائی دوستوں سے ملکر اور معاشرت و تمدن کی خوشی حاصل کر کر کافر ہو جائیں گے لغویاً بلکہ منہاً اگر درحقیقت ہمارا مذہب اسلام ایسا ہی بودا ہے تو بکرے کی ماں کب تک نیمائیگی ایک نہ ایک دن اُس کو فوج ہونا ہے +

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا جس کو میں آئندہ سے قول کہوں گا کیونکہ میرے نزدیک اس حدیث ہونا ثابت نہیں ہے۔ کوئی صحیح مورد بحر ایک کے وہ بھی قیاساً قرار نہیں پاسکتا اور وہ مورد موت از دہام ہے یعنی جس حالت میں موت از دہام واقع ہوا اور مختلف قوموں کے مردے گڈاڑ ہو جائیں تو حکم من تشبہ بقوم فهو منہم کا جاری ہو گا یعنی لاشوں میں جو لاش جس قوم کے مشابہ ہوگی وہ اُسی قوم کی شمار ہوگی اور اُس کی تجویز و تکفین اُسی طرح کی جاوے گی۔ درمختار میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی لاش پھانسنے کی چار علامتیں ہیں۔ خضاب اور سیاہ لباس اور حلق عارضہ اور ختنہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت از دہام کے جس قدر احکام ہمارے ہاں کی کتب فقہ میں مندرج ہیں وہ اسی قول کی بنا پر ہیں پس میری دانست میں یہی مورد اس قول کا اور یہی مراد اس قول کی ہے وبھذا اعتقادى وعلى هذا اعلمى والسلام +

تفسیر السموات

حررہ العبد المفتقر الى الله الصمد السيد احمد

ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ علماء اسلام نے کوئی خاص علم ہیئت ایسا مقرر کیا ہے جس کی بنا قرآن مجید یا حدیث پر ہو جہاں تک ہم کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ جو علم ہیئت یونانی حکیموں نے اختیار کیا تھا وہی بعینہ بذریعہ ترجموں کے جو یونانی زبان سے عربی زبان میں ہوئے ہم مسلمانوں میں بھی پھیل گیا۔ جب قرآن مجید کی تفسیر میں لکھی گئیں اور قرآن مجید کی کئی آیت میں کوئی ایسا مضمون آیا جو علم ہیئت سے علاقہ رکھتا تھا تو انہوں نے اُس کی تفسیر اُسی یونانی علم ہیئت کے اصول پر کی۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سات آسمانوں کا ذکر تھا اور یونانی نو آسمان ماننے لگے تھے

جیسا کہ حدیث عبداللہ مولیٰ اسماء بنت ابی بکر میں ہے ”فاخرجت الی طیار السیة کسروانیة“ (صفحہ ۱۹-جلد ۲) اور یہ وہ جبہ کسروانی ہے جو بروقت وفات آپ پہننے ہوئے تھے۔

پھر جب بخاری کھولتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد ہی یہ عبارت پڑھتے ہیں ”کتاب اللباس باب قول اللہ قل من حرم زینت اللہ الی اخرج لعبادہ قال النبی صلو اللہ علیہ وسلم کلووا واشربوا والبسوا (اے ماطاب لکم) وتصدقوا فی غیر اسراف ولا منحیلة“ وقال ابن عباس کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان سرف او منحیلة۔ پس ہم ان روایتوں سے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے منع نہیں معلوم ہوتے تو لفظ تشابہ کو مشابہت نہی ولباس پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔

چوتھے یہ کہ تمام مسلمان اور صحابہ اور خود جناب رسول خدا صلعم اور کفار عرب ایک شاہی بیاباں رکھتے تھے اور دونوں قومیں جو باعتبار مذہب کے دو محض بالکل ایک دوسرے کے مشابہتیں اور کوئی تفرقہ کفار اور اہل اسلام میں قریز کا قائم نہیں کیا گیا تھا تو پھر من تشبہ بقوم فهو منهم کے کیا معنی کیا عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کرنی کہ اگر جناب رسول خدا صلعم لندن میں یا جرمن دیش یا میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا لباس ویسا ہی نہ ہوتا جیسا کہ ان ملکوں کے لوگوں کا ہے پس تشابہ قومی سے کیا نتیجہ شرعی پیدا ہو سکتا ہے؟ چہ نہ ہے۔ پھر دوسرا آسمان ہے جس میں آسمان پر درجہ پنجوں یہ کہ لفظ تشبہ میں نہ رہا ہے۔ پھر چوتھا آسمان ہے جس میں آفتاب ہے۔ پھر پانچواں آسمان ہے جس میں مریخ ہے۔ پھر چھٹا آسمان ہے جس میں مشتری ہے۔ پھر ساتواں آسمان ہے جس میں زحل ہے۔ پھر آٹھواں آسمان ہے جس میں یہ لاکھوں ثوابت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر نہ نہ فلک الافلاک ہے جو سب کو محیط ہے۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلک الافلاک کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یعنی فلک الافلاک کے اوپر مکان کا اطلاق نہیں ہے اور اسی سبب کہ وہ نہیں بتاتے کہ فلک الافلاک کی سطح محدب کس کی تماس ہے یعنی اُس کے اوپر کیا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اُس کی سطح مقعر فلک نہم کی سطح محدب کی تماس ہے اور اسی طرح تمام آسمانوں کی سطح مقعر اُس کے نیچے کے آسمان کی سطح محدب سے تماس ہے اور اسی لئے وہ قائل ہیں کہ زمین سے فلک الافلاک تک کہیں خلا نہیں ہے۔

وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ تمام آسمان مع کوکب کے جو ان میں جڑے ہوئے ہیں زمین کے گرد پھرتے ہیں اور زمین ان میں مثل مرکز ہے۔ کرۂ میں انہی اصولوں کو علمائے اسلام نے بھی اختیار کیا ہے اور انہی اصول پر قرآن مجید کے مفسروں نے قرآن کی تفسیر کی کہ بعض بعض باتوں میں

ملکیوں یا نبیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس دنیا کے نیچے دوسری دنیا آباد ہے اگر اس کی خبر ہوتی تو ایسا خیال نہ کرتے۔

صلح تک ثبوت نہیں ہے کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی منیب اور ابن عمر کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو پس جبکہ سلسلہ روایت غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفسہ ثابت نہیں ہے *

اور درایتاً ثابت نہ ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ راوی نے مور و حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبہ کا جو حدیث میں واقع ہے مور و حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم دہلی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا۔ پس مور و اس حدیث کا تحقیقاً معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس حدیث کو ثابت تسلیم کر لیا جاوے تو قیاساً اس کا مور و قرار پاسکتا ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا *

دوسرے یہ کہ لفظ "قوم" جو اس حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ کسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک انگریز نے ایرانی یا افغانی لباس پہن کر اپنے تئیں قوم ایران اور قوم پٹھان کے مشابہ کر لیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ لوگوں نے اس کو ایرانی یا پٹھان سمجھا مگر پھر اس سے نتیجہ کیا۔ طے ہذا القیاس ایک ہندوستانی مسلمان نے عہدِ ابا ایرانی یا پٹھان یا پڑوسی یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے تئیں مشابہ ان قوموں کے بنایا میں سمجھتا ہوں کہ موت اذہبام کے جسٹم مل تو پھر اس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا *

اسی قول کی بنا پر میں پس میری دانست میں یہی مور و اس قول کو نہ تلباس پر منحصر ہوتا ہے مگر خود و ہذا اعتقاد دی و علی ہذا عملی والسلام *

تلباس پہنا ہے۔

تفسیر السموات

حررہ العبد المفتقر الى الله الصالح السيد احمد

ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ علماء اسلام نے کوئی خاص علم ہیئت الیسا مقرر کیا ہے جس کی بنا قرآن مجید یا حدیث پر ہو جہاں تک ہم کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ جو علم ہیئت یونانی حکیموں نے اختیار کیا تھا وہی بعینہ بذریعہ ترجموں کے جو یونانی زبان سے عربی زبان میں ہوئے ہم مسلمانوں میں بھی پھیل گیا۔ جب قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئیں اور قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی ایسا مضمون آیا جو علم ہیئت سے علاقہ رکھتا تھا تو انہوں نے اس کی تفسیر اسی یونانی علم ہیئت کے اصول پر کی۔ جہاں تک قرآن مجید میں سات آسمانوں کا ذکر تھا اور یونانی نو آسمان ماننے لگتے تھے

جیسا کہ حدیث عبد اللہ مولیٰ اسماء بنت ابی بکر میں ہے ”فاخرجت الی طرابلسیة کسروانیة“ (صفحہ ۱۹۰ - جلد ۲) اور یہ وہ جہ کسروانی ہے جو بروقت وفات آپ پہنچے ہوئے تھے۔

پھر جب بخاری کھولتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد ہی یہ عبارت پڑھتے ہیں ”کتاب اللباس باب قول اللہ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلووا واشربوا والبسوا (اے ما طاب لکم) وتصدقوا فی غیر اسراف ولا منحیلة وقال ابن عباس کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان سرف او منحیلة“ پس ہم ان روایتوں سے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے منع نہیں معلوم ہوتے تو لفظ تشابہ کو مشابہت زنی و لباس پر بھی حمل نہیں کر سکتے۔

چوتھے یہ کہ تمام مسلمان اور صحابہ اور خود جناب رسول خدا صلعم اور کفار عرب ایک شاہی مٹی بنا رکھتے تھے اور دونوں قومیں جو باعتبار مذہب کے دو تحقیق بالکل ایک دوسرے کے متشابہتیں اور کوئی تفرقہ کفار اور اہل اسلام میں قریزہ کا قائم نہیں کیا گیا تھا تو پھر من تشبہ بقوم فهو منهم کے کیا معنی کیا عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اگر جناب رسول خدا صلعم لندن میں یا جرمن و ایشیا میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا لباس ویسا ہی نہ ہوتا جیسا کہ ان ملکوں کے لوگوں کا ہے پس تشابہ قومی سے کیا نتیجہ شرعی پیدا ہو سکتا ہے۔

دوسرے ناخوش یہ کہ لفظ تشبہ اور تم خواہ ان کے کامل معنی مراد لیا ناقص اور قوم کے معنی حقیقی انحوال آسان ہے جسہ رضی معنی یعنی ایک مذہب کے لوگ تو بھی حدیث کے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ کیا اونے مشابہت سے مثلاً دھوئی باندھ لینے سے یا بگھی و چرٹ پر چڑھنے سے یا بالکل پوری ظاہری مشابہت کو لینے سے باوجود اقوال و توحید و رسالت کے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حاشا دکھا۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ حدیث روایتاً اور درایتاً دونوں طرح پر مردود ہے۔

بایں ہمہ اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو ہم کو ضرور اس کا مورد تلاش کرنا ہوگا کیونکہ بغیر مورد تحقیق کئے اور بال تشبہ قرار دیئے اس کے معنی قائم نہیں ہو سکتے مگر چونکہ خود حدیث میں ان دونوں میں سے کوئی بھی مذکور نہیں ہے تو جو کچھ قرار دیا جاویگا وہ صرف قیاسی ہوگا جو بہ شخص اپنی سمجھ کے موافق اس کا مورد یا بال تشبہ جو درحقیقت دونوں ایک ہیں قرار دیگا۔

بعض عالموں نے مشابہت سے مشابہت فی خصوصیات الدین مراد لی ہے مثلاً نثار پہننا یا صلیب رکھنا یا ٹیکہ لگانا یا اعیاد و کفار کو بطور عید اختیار کرنا یا اس میں شریک ہونا۔ اگرچہ یہ نہیں کسی قدر عمدہ معلوم ہوتی ہیں مگر میں ان کو پسند نہیں کرتا اور نہ حدیث کی یہ مراد قرار دیتا ہوں اس لئے کہ میرے نزدیک قطعیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر

صلح تک ثبوت نہیں ہے کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی منیب اور ابن عمر کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو پس جبکہ سلسلہ رواں غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفسہ ثابت نہیں ہے۔

اور درایتاً ثابت نہ ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ راوی نے مور و حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبہ کا جو حدیث میں واقع ہے مور و حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم بدولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا۔ پس مور و اس حدیث کا تحقیقاً معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس حدیث کو ثابت تسلیم کر لیا جاوے تو قیاساً اُس کا مور و قرار پا سکتا ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

دوسرے یہ کہ لفظ ”قوم“ جو اس حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا کسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک انگریز نے ایرانی یا افغانی لباس پہن کر اپنے متیں قوم ایران اور قوم پٹھان کے مشابہ کر لیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ لوگوں نے اُس کو ایرانی یا پٹھان سمجھا مگر پھر اُس سے نتیجہ کیا۔ علے ہذا القیاس ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی یا ایرانی یا پٹھانی یا رومی یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے متیں مشابہ اُن قوموں کے بنایا اور لوگوں نے بھی اُس کو اُسی قوم کا سمجھا تو پھر اُس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا۔

تیسرے یہ کہ تشابہ ایک قوم کا دوسری قوم سے بلاشبہ زیادہ تر لباس پر منحصر ہوتا ہے مگر خود رسول خدا صلعم نے یورپ کی قوم کا اور خاص رومن کیتھک میں جو مروج تھا وہ لباس پہنا ہے۔ مشکوٰۃ میں بخاری و مسلم سے یہ حدیث موجود ہے کہ ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکھمین“ جبہ رومیہ بطور عبا یا چونے کے ایک قسم کا لباس ہے تنگ آستینوں کا جو اب بھی رومن کیتھک کے پادری پہنتے ہیں اور خاص پادریوں کی پوشاک ہے۔

رسول خدا صلعم کے زمانہ میں تمام یورپ اور شام میں رومی عیسائیوں کی سلطنت تھی جو پوپ کے تابع تھی اس لئے تمام یورپ کی قوموں کو زبان عرب میں رومی کہتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے ”الذین غلبت الروم“ اور وہ سب رومن کیتھک تھے اور جبہ رومیہ خاص اُن کی پوشاک تھی۔

بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلعم نے یہودیوں کی پوشاک بھی پہنی ہے جیسا کہ حدیث مغیرہ میں ہے ”فتوضا و علیہ جبۃ شامیۃ“ (صفحہ ۸۶۳) اور جبہ شامیہ خاص یہود کا لباس تھا جو اب تک اُن کے ربیوں کا لباس ہے۔

مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلعم نے خاص آتش سید کا بھی لباس پہنا ہے

کتاب خطبات احمدیہ اور ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب کے جواب میں بالتفصیل لکھا ہے آپ اُس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں ۛ

اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت جو اپنے خدا کا اپنے نبی پر ظلم کرنے کا ذکر کیا ہے یہ بات تو کوئی مسلمان کیا شیعہ اور کیسٹی نہیں کہتا اور کسی کا بھی یہ اعتقاد نہیں ہے کہ حضرت امام کافروں کے خون کے بدلے میں شہید ہوئے ہیں ۛ

یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا کسی قدر باریک ہے اور اُس پر غور و کار ہے اور مجھے اُمید ہے کہ آپ اور نیز اور لوگ جن کی نگاہ سے میری یہ تحریر گزرے وہ قبل اس کے کہ اس پر رد و قیج کریں ذرا دل لگا کر غور فرماویں گے ۛ

حدیث تشبہ

خط

جناب مخدوم مکرم مولانا سید احمد خاں صاحب بہادر سی۔ ایس۔ آئی۔ زید محمد تسلیم کے بعد گزارش ہے کہ حدیث شریف من تشبہ بقوم فهو منهم کے معانی اور مراد میں لوگوں کو نہایت اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ پس واسطے حصول اطمینان اور تنقیح مراد حدیث کے ضرور ہوا کہ اُس کا مورد تحقیق کیا جائے تاکہ مراد صحیح لفظ تشبہ کی معلوم ہو جاوے لہذا البصد نیاز خدمت عالی میں گزارش ہے کہ ارشاد ہو کہ اس حدیث کا مورد کیا ہے اور لفظ تشبہ سے کس امر میں تشبیہ مقصود ہے۔ زیادہ نیاز و تسلیم ۛ

آپ کا خادم۔ ح

جواب

یہ حدیث ابوداؤد نے باب ما جاء فی الاقبیۃ میں نقل کی ہے اور اُس کے الفاظ یہ ہیں ”حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ نا ابوالنظر عبدالرحمن بن ثابت نا احسان بن عطیۃ عن ابی منیب الجرجسی عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم“

اول تو مجھ کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے نہ روایتاً اور نہ روایتاً۔ روایتاً تو اس لئے ثابت نہیں کہ جو سند اس بات کی بیان ہوئی ہے اُس سے اتصال سند کا رسول خدا

”ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة“ اُن کی جبلت کا حال ہے مگر یہ حال بشرطیکہ دوسری قوت بیکار نہ چھوڑی جاوے باعث درکات نہیں +

اب لحاظ تنہید چارم اس آیت پر غور فرمائے اور اُس کو بلا تشبیہ ایک انسان فصیح و بلیغ کا کلام سمجھئے اور یوں خیال کیجئے کہ ایک ناصح شفیق کسی کو افعال ذمیمہ چھوڑنے اور اخلاق حمیدہ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور وہ شخص اُس کی نصیحتوں پر کان بھی نہیں دھرتا اس حالت کو دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے کہ بدذاتوں نا اہلوں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی نیک بات نہیں سیکھنے کے اُن کے دل پتھر کے اور اُن کی آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہیں۔ خدا نے اُن کے دلوں پر ٹھہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے +

اب جو شخص ان باتوں کو سنیکا کیا یہ سمجھیکا کہ اس شخص نے یا خدا نے اُس بذات آدمی کے دل پر ٹھہر لگا کر اور اُس کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال کر ناصح کی نصیحت نہ ملنے پر مجبور کر دیا کبھی کوئی ایسا نہیں سمجھ سکتا بلکہ ہر کوئی یہی سمجھیکا کہ اس کہنے سے اُس بذات نا اہل آدمی کی نہایت بدذاتی اور نااہلی کا جتنا اور اذروگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے +

میری سمجھ میں ایسے کلام انسانی میں کوئی شخص ان الفاظ انشائیہ سے اُن کے حقیقی معنی نہیں لے سکتا۔ پس خدا تعالیٰ کے اس کلم کلام کو جو انسانی بول چال پر ہے زیادہ اُس کی منشاء سے بڑھانا اور اُن الفاظ کو جو بطور خطابیات کے واقع ہیں حقیقی انشائیات سمجھنا بڑی غلطی ہے + خدا نے اُن پڑھہ بدوؤں کے لئے اُنہی کی زبان میں قرآن آتا رہے۔ پس ہمیشہ قرآن مجید کے سیدھے سیدھے صاف صاف معنی لینے چاہئیں اور نکات بعد الوقوع اور کنایات و اشارات و استعارات و دلالات کی قسم کو اُس میں گھسیڑ کر اُس کو کھینچنا اور تانا سنا نہیں چاہئے اِس کلم معنی قرآن مجید کے نکالنے خیالات شاعرانہ سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتے +

اب آپ سورہ اعراف کی آیاتوں کو جو آپ کے سوال میں مندرج ہیں لحاظ فرمائے کہ اہتدا اور اضلال کی نسبت جو خدا نے اپنی طرف کی ہے وہ اُسی علت اعلیٰ ہونے کے سبب کی ہے کیونکہ قوت اہتدا اور اضلال دونوں اُسی نے دی ہیں مگر اس نسبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اہتدا اور اضلال ہونے پر اُس نے مجبور کر دیا ہے +

اگر آپ کو میرا یہ بیان پسند ہوگا تو آپ یقین کرینگے کہ قرآن مجید سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا تو اب نبوت پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا +

ایمان نہ لانے پر قتل کرنے کا اور گھر بار لوٹ لینے کا شریعت میں کہیں حکم نہیں ہے چند روز ہونے کہ جہاد کے مسئلہ پر میں بخوبی بحث کر چکا ہوں اور حقیقت جہاد کو میں نے اپنی

ہیں اور اُن کے کرنے پر دل میں ندامت پاتے ہیں تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ قولِ ہیمیم بالکل نڈ
ہو کر اعتدال پر آجاتے ہیں اور اُس نورانی قوت کی سلطنت سب پر ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ اُن قولِ ہیمیم کا وہ زور شور نہیں رہتا۔ یہی نیچر کا مسئلہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو بتایا ہے ۛ

عن ابي هريرة قال جاء ناس من اصحاب رسول الله صلعم الى النبي صلعم فسالوا
انا نجد في انفسنا ما يتعاضد احدنا ان يتكلم به قال اوفه وجدتموه قال نعم قال ذلك
صريح الايمان رواه مسلم ۛ

مگر جب وہ نورانی قوت بیکار چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ نہایت ہی کمزور رہتی ہے اور کبھی ایسی
ہو جاتی ہے کہ گویا معدوم ہے پس جس چیز پر ہم مجبور ہیں وہ باعث عذاب نہیں بلکہ ترک فعل اختیاری
کا یعنی نہ کام میں لانا اُس نورانی قوت کا باعث عذاب ہے ۛ

تمہید چہا مرم۔ میں سمجھتا ہوں اور شخص تقلید سے علیحدہ ہو کر غور کرے گا یقینی جانے گا کہ اکثر
عالموں نے قرآن مجید کی حالت کی نسبت غلط فہمی کی ہے۔ قرآن مجید کی دو حالتیں ہیں۔ ایک
حالت اُس کی اُس کا قرآن یعنی وحی منزل من اللہ ہونا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید بلفظ منزل
من اللہ ہے جس کو میں وحی منسلو کہتا ہوں۔ پس ہمارا ایمان ہے کہ ہم اُس کے ہر لفظ کو منزل من اللہ
سمجھیں۔ دوسری حالت اُس کی اُس کے معنی قرار دینا اور اُس سے مطلب اور مراد کا اخذ کرنا ہے۔
اس حالت میں قرآن مجید مثل ایک فصیح و بلیغ انسان کے کلام کے متصور ہوتا ہے اور جس طرح کہ ہم ایک
فصیح و بلیغ انسان کے کلام کے معنی لیتے ہیں اور اُس کا مطلب مراد ٹھہراتے ہیں اُسی طرح یہاں تشبیہ
قرآن مجید کے بھی لینگے اور اُس کا مطلب و مراد قرار دیں گے اور اس وقت کسی طرح کا تفرق قرآن مجید
و کلام انسانی میں نہ کریں کیونکہ قرآن مجید انسان کی زبان اور اہل عرب کی بول چال میں نازل ہوا ہے
پس اُس میں لمحاظ دیگر حالات کے جو کچھ ہندگی منزل من اللہ ہونے کی ہو سو ہو وہ جذبات ہے
مگر اُس کے معنی قرار دینے اور مطلب و مراد اخذ کرنے میں اُس میں اور انسان کے کلام میں کچھ
فرق نہیں ہے ۛ

ان تہیات کے بعد میں آپ کے عرض کرتا ہوں کہ ان آیات قرآنی سے جن کا آپ نے اپنے
سوال میں ذکر کیا ہے اور نیز مثل اُن کے جو اور آیتیں ہیں اُن سے بھی انسان کا مجبور ہونا
پایا نہیں جاتا ۛ

آیت سورہ بقرہ اخیر جملہ یعنی "ولہم عذاب عظیم" تو کافروں کے حال کی
پیشین گوئی ہے جس سے حسب بیان تمہید سوم اُن کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا اور پہلے جملے یعنی

یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ خدائے اُس کے دل پر مہر کر دی ہے۔ اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اُن کی قسمت میں سخت عذاب ہے اور اُن کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے مگر اس بات سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

اُن کی قسمت میں سخت عذاب کا یا اُن کو جہنم کے لئے پیدا ہونا بیان کرنا تو بسبب اُسی علم باری کے ہے جس کو ہم نے تمہید و دم میں ثابت کیا ہے کہ اُس سے فاعل کی مجبوری لازم نہیں آتی مگر آنکھوں پر پردہ ہونے اور دل پر مہر ہونے کے سبب نصیحت کا نہ ماننا ممکن ہے کہ طبعی مجبوری کے سبب ہو مگر اُس سے انسان کسی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ”نہ عابد کی نجات عبادت پر ہے اور نہ فاسق کی درکات اُس کے فسق پر بلکہ انسان کی نجات صرف اس پر ہے کہ جو قولے خدا تعالیٰ نے اُس میں رکھے ہیں اور جس رکھے ہیں اُن سب کو بقدر اپنی طاقت کے کام میں لانا رہے اگر قوائے ہمیمہ اُس پر غالب ہیں اور قوائے ملکیہ کمزور۔ تو اُن کمزور قوائے کو بیکار نہ چھوڑے اُن کو بھی کام میں لانا رہے کہ یہی اُن گناہوں کا علاج ہے جس کو انبیاء کی زبان میں توبہ اور کفارہ کہتے ہیں اور جس کو شارع نے اُن غمہ لفظوں میں کہ التائب من الذنب لکن لا ذنب لہ بیان فرمایا ہے۔

گو ہماری طبیعت کیسی ہی بدی پر مجبور ہو لیکن خود ہم اپنے آپے میں دو چیزیں پاتے ہیں۔ ایک اُس کام کرنے کا ارادہ جس کو ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور ایک وہ دلی سچائی جو ہم کو اُس کام کی بھلائی یا بُرائی بتلاتی ہے جس کو عوام الناس کبھی اس تقریر سے بیان کرتے ہیں کہ ”دل بچڑا جاتا ہے“ مگر یہی زبان میں اس کا نام ”کانشش“ ہے اور ہم اُس کو ”نور قلب“ کہتے ہیں اور خاص مسلمان مذہب کے محاورہ میں ”نور ایمان“ پس ہر ایک انسان کا فرد مسلمان یہ دونوں قوتیں آپس میں کھلتا ہے اور ہم یقینی جانتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو کام میں لانے پر قادر اور خود مختار ہیں۔

اب اگر ہماری بناوٹ ایسی ہے جس میں قوائے ہمیمہ ہم پر غالب ہیں تو ضرور وہ گناہ ہم سے ہوگا پس اگر ہم نے اُس قوت کو جو اُس کی بُرائی ہم کو بتاتی ہے بیکار نہیں چھوڑا تو ہم پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پورا پورا اپنا فرض ادا کیا ہے اور اگر ہم نے اُس نور قلب کو بیکار چھوڑ دیا ہے تو ہم خود اپنے اختیار سے گنہگار اور مستوجب عذاب ہوئے ہیں مگر جو کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ کون اُس نور قلب کو کام میں لاوے گا اور کون بیکار چھوڑ دے گا تو قبل وقوع اُس واقع کے بلا تشبیہ مثل اُس کا مللِ نجومی کے فرما دیتا ہے کہ ہم نے بہتوں کو جہنم کے لئے اور سید احمد کو بہشت کے لئے پیدا کیا ہے۔

یہ بھی ہم خود اپنے آپے میں پاتے ہیں کہ گو ہماری جبلت میں قوائے ہمیمہ کیسے ہی زور آور پیدا ہوئے ہوں لیکن اگر ہم اُس نورانی قوت کو کام میں لائے جاتے ہیں اور افعالِ خیر کو برقرار رکھتے جاتے

یہ کہے کہ میں نے کیا تو نسبت بالکل صحیح و درست ہے اور ایسی حالت میں جبکہ ایک گروہ انسانوں کا یہ سمجھتا ہو کہ خالق خیر بزدل اور خالق شر اہرمن ہے اور اُن کا مذہب اُس ریگستان میں بھی پھیل گیا ہو جہاں اُن غلطیوں کا اصلاح کرنے والا پیدا نہوا ہو تو اس باریک دقیقہ کو کہ تمام چیزوں کی علت اعلیٰ صرف ایک ہی ذات ہے بار بار بیان کرنا اور ہر دم یاد دلانا نہایت ضرور ہے *
مگر مجھ کو اس کہنے سے جو صرف بسبب علت اعلیٰ ہونے کے کہا جاتا ہے فاعل کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا *

ہم نے ایک شخص کو نشانہ لگانا سکھایا۔ اب وہ جس جس کو مارتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مارا مگر صرف اس کہنے سے یہ بات کہ قاتل کو مقتولین کے قتل پر ہم نے مجبور بھی کیا تھا۔ لازم نہیں آتی *
تمہید دوم۔ وہ علت اعلیٰ اپنے معلومات کے تمام حالات کا علم واقعی پکڑنے میں خلل اختیار کرتی ہے ہم تقدیر کہتے ہیں یعنی ہماری تحقیق میں علم باری ہی کا نام تقدیر ہے پس اگر

کی نسبت بسبب اپنے علم واقعی کے یہ کہے کہ ہم نے اُس کو ہدایت کیخبر ہو کر غور کر لیا یقینی جانے کا کثر اُس کو بہشت کے لئے پیدا کیا اور ہم نے اُس کو دوزخ کے لئے۔ قرآن مجید کی دو حالتیں ہیں۔ ایک اُن باتوں کو نسبت کرنا تو بسبب علت اعلیٰ ہونے پر ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید بلفظ منزل واقعی کے ہے۔ مگر اس سے اُس فاعل کا محسوس ہمارا ایمان ہے کہ ہم اُس کے ہر ہر لفظ کو منزل میں لائے مثلاً فرض کرو کہ ایک نجومی اُن کے معنی قرار دینا اور اُس سے مطلب اور مراد کا اخذ کرنا ہے۔ فرق نہیں ہوتا۔ اب اُس نے کس شیخ و مبلغ انسان کے کلام کے متصور ہوتا ہے اور جس طرح کہ ہم ایک تو ضرور ہے اس لئے کہ نجوم کے معنی لیتے ہیں اور اُس کا مطلب مراد ٹھہرتے ہیں اُسی طرح یہاں کو ڈوبنے پر مجبور کر دیا تھا پالا اور اُس کا مطلب و مراد قرار دینگے اور اس وقت کسی طرح کا تقویر قرآن مجید اُس کے کرنے پر خدا کی طرفیونکہ قرآن مجید انسان کی زبان اور اہل عرب کی بول چال میں نازل ہوا ہے۔ اُس کے ہونے میں مجبور غالات کے جو کچھ بزرگی منزل میں لائے کی ہو سو ہو وہ جدایات ہے و جنتی ہونے میں کچھ مجبورینے اور مطلب و مراد اخذ کرنے میں اُس میں اور انسان کے کلام میں کچھ اس بات۔

نسبت اپنی طرفت کے بعد میں آپ کے عرض کرتا ہوں کہ ان آیات قرآنی سے جن کا آپ نے اپنے فاعل کی مجبوری لائی ہے اور نیز مثل اُن کے جو اور آیتیں ہیں اُن سے بھی انسان کا مجبور ہونا تمہید۔

ہیں اُس کے اعضا کی ترقی کا اخیر جملہ یعنی ”ولہمد عذاب عظیم“ تو کافروں کے حال کی پس اُس انسان کی نسبت سے حسب بیان تمہید سوم اُن کا مجبور ہونا لازم نہیں آتا اور پہلے جملے یعنی

آدمیوں کے لئے نبی پیدا ہوئے ہیں تو اُن کو نبی کیا ہدایت کریں گے۔ وہ تو قطعی جنت کے واسطے پیدا ہوئے ہیں جو فعل چاہیں سو کریں اگر وہ کوئی فعل بد کرتے۔ ہیں اس سبب کہ وہ جنت کے لائق نہیں رہے۔ ورنہ ان کے لئے ضرورت ہوئی اور کس امید پر اپنے نبی کی اطاعت کریں گے کیونکہ اگر اطاعت کریں گے تو بہشت میں جا دیں گے۔ نہ کریں گے تو دوزخ میں جا دیں گے خدا نے تو ہم کو اس واسطے پیدا ہی کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جب وہ بہشت و دوزخ کے واسطے مخصوص آدمی پیدا کر چکا تو پھر نبی کو حکم کیوں دیا کہ جو ایمان نہ لاوے اُس کو قتل کرو اور گھر بار لوٹ لو۔ اس سے خدا کا ظلم ثابت ہوتا ہے اور جب نبی کو حکم قتل کا فران دیا گیا تو پھر نبی نے چار چار پانچ پانچ ہزار جزیہ معین کر کے کافروں کو کیوں چھوڑا اگر حکم خدا یہ جزیہ لے کر کافروں کو چھوڑا تو خدا لالچی بھڑا روپیہ کے مقابلہ میں ایمان کو کچھ نہ سمجھا اگر نبی نے اپنی رائے سے یہ حکم دیا تو خدا کی عدول حکمی کی اُس کی بات کب قابل اعتبار ہو سکتی ہے *

اب آیات مذکورہ سے خدا کا بڑا ظلم ثابت ہوتا ہے جبکہ اُس نے خود انسان کو مخصوص واسطے بہشت اور دوزخ کے پیدا کیا تو پھر نبی بھیج کر برہمنی قتل کروایا۔ گھر لٹوایا۔ اُن کی عورت کو فوج مسلمانانہ کے ہاتھ سے بے حرمت کروایا ظلم تو اُس نے خلائق پر کروایا دوسرا ظلم اُس نے اپنے نبی پر کیا وہ یہ ہے کہ نبی نے اُس کے حکم سے کافروں کو قتل کیا تھا۔ مگر اُس نے اس خون کا بدلہ نبی سے یوں لیا کہ اُن کے نواسہ امام حسین علیہ السلام کو ظالم اور کافروں کے ہاتھ سے جو بھرا ایمان لائے تھے قتل کروایا۔ اُن کی عترت کو در بدر شہر بشہر بے عزت و بے حرمت کروایا۔ پس خدا نے اپنی خلائق کا دوست ہے نہ اپنے دوست کا دوست ہے۔ میں تو یقین نہیں کرتا کہ فیعل خدا کے ہیں۔ خدا کا یہ کام نہیں کہ ایسے ظلم کرے۔ خدا تو واحد ہے اور رحیم ہے۔ اُس نے اگر نبی پیدا کئے ہونگے تو صرف خلائق کی ہدایت کو نہ کہ واسطے ظلم کے *

سائل محمد حسن

جواب

مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ سوال بنظر تحقیق ایک مسئلہ کے پیش کیا ہے۔ جس کا حل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پر کسی نے نہیں کیا جس سے معترض کے دل کو تشفی ہو جاوے *

مگر قبل تحریر جواب کے دو تین باتیں بطور تنہید کے عرض کیا چاہتا ہوں *

تھمید اول۔ یہ بات مسلم ہے کہ خدا علّٰیہ اعلیٰ احلّٰی جمیع کائنات کا ہے۔ پس اگر تمام حوادث و واقعات اور افعال کو جو مخلوقات سے ہوتے ہیں خدا اپنی طرف نسبت کرے اور ہر چیز کی نسبت

سوال

مجھ کو بڑا اعتراض نبوت پر یہ ہے کہ خدا نے نبی و پیغمبر کیوں پیدا کئے اس کے جواب میں اہل مذہب بہت کچھ طول طویل بیان کرینگے مگر شاید اُس طوالت کا نتیجہ یہ نکالینگے کہ نبی صرف اس کام کو واسطے پیدا کئے گئے ہیں کہ مخلوقات پر خدا کی وحدت ظاہر کریں اور اُس کی عبادت پر آمادہ کریں اور نیک و بد کی تمیز بتلا دیں کیونکہ وہ نبی جو ہدایت کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے دوزخ و بہشت بھی پیدا کئے ہیں۔ جو لوگ خدا کو پہچانتے ہیں سو اُس کے دوسرے کو اپنا خالق نہیں جانتے اور اُسی کی عبادت کرتے ہیں اور بدی سے نفرت اور نیکی سے رغبت کرتے ہیں وہ بہشت میں جاوینگے اور جو اُس کے خلاف کرتے ہیں بہشت میں نہ جاوینگے۔

پس ضرور ہے کہ اگر خدا نے انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ بعد مرنے کے اپنے افعال کی سزا یا جزا پاوے تو یہ امر ضرور ہے کہ اُس نے انسان کو فعل مختار پیدا کیا ہوگا مگر مسلمانوں کے کلام اللہ سے تو انسان کا فعل مختار ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کلام اللہ میں شروع آیت سے سورہ بقرہ میں لکھا ہے "ان الذین کفروا ساء علیہم اندرتہم املہم تنذرہم لایؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم" (سورہ بقرہ) یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں اُن کے لئے برابر ہے تو نصیحت دے یا نہ دے وہ ایمان نہ لاوینگے خدا نے اُن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے وہ بڑے عذاب میں پڑینگے۔ من یدعی اللہ فهو المہتد ومن یضلل فالولئک ہم الخسرون۔ ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن والانس (سورہ اعراف) یعنی جسے خدا ہدایت کرتا ہے راہِ پاوے اور جنہں خدا گمراہ کرتا ہے وہ لوگ ہلاک ہونگے تحقیق کہ ہم نے بہنوں کو جہنم اور انسانوں میں سے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے جناب کئی وجوہات سے انسان کا فعل مختار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اول یہ کہ خدا نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وعدہ کرچکا کہ وہ بڑے عذاب میں پڑینگے۔ دوم یہ کہ اُس نے بخصوص بہت آدمی جن و انس میں سے دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں تو اُن کے سوائے جو باقی رہے وہ جلتی ہیں۔ اب نبی کیوں پیدا ہوئے جو خوف بعد مردن تھا وہ طے ہو گیا کہ جن کو خدا نے دوزخ کے لئے بنایا ہے وہ دوزخ میں جاوینگے جن کو بہشت کے لئے وہ بہشت میں اب نبی کیا ہدایت کرینگے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا نے ایک شخص کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اب نبی اُس پر کیا ہدایت کرے گا وہ نبی کی ہدایت سے بہشت میں تو جانے سے رہا اگر بہشت میں جاوے گا تو پھر خدا کا وعدہ جھوٹا ہوا جاتا ہے اور اگر صرف جنتی

تیسرے یہ کہ اُن کے لئے نمازیں جو تیاں نہیں اُتارنی چاہئیں، اس لئے کہ یہ کام بے ضرورت ہے اور بات ہے کہ مکروہ ہوگا۔ چوتھے یہ کہ روایت دارقطنی کہ ابن عباس سے یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل نے میرے پاس آکر خبر دی کہ اُن میں خون حلوہ کا ہے جو بڑی قسم کی کلنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے کہ جوتی ایسی جگہ ہے کہ اکثر نجاست، اُس کو بہت دفعہ پہنچتی ہے تو رفع جرج کے لئے سخت چیز ہے اُس کا مل ڈالنا کافی ہوا۔

بعد اس کے اُنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ”جوتیاں پہن کر نماز پڑھنے سے دسوا سیوں کا دل خوش نہیں ہوتا حالانکہ یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب کی ہے۔ فعل اور حکم دونوں کے اعتبار سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں سے نماز پڑھتے تھے اور شداو ابن اوس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے خلاف کرو کہ وہ اپنے موزوں اور جوتوں سے نماز نہیں پڑھتے روایت کیا ہے اس کو ابو داؤد نے ۶۰

اس تمام تحقیقات سے جو ابن قیم نے کی ہے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جوتی پہنے ہوئے مسجد میں جانا اور جوتی پہنے ہوئے نماز پڑھنا ایک عام عادت تھی۔ مگر اس زمانہ میں اور بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں نے اس بات کو اپنی غلطی سے معیوب سمجھا ہے۔

مسئلہ جبر و اختیار

خط بنام سید احمد خان بہادر۔ سی۔ ایس۔ آئی۔
خال صاحب بہادر خیر خواہ مسلمانان۔ اشد آپ کو سلامت رکھے اور توفیق رفیق اس کی ہمیشہ عطا کرے۔

سید محمد حسن نائب تحصیلدار صدر تحصیل الہ آباد بعد شتیاق وادائے رسم سنت نبی علیہ السلام عرض مدعا یہ کرتا ہے کہ اس عرض کے ساتھ ایک پرچہ جو عدم ثبوت اور کتاب خدا پر ہے آپ کی خدمت میں اس عرض سے بھیجتا ہوں کہ درود ملی کے ساتھ جو عام مسلمانان کی طرف سے آپ کے دل میں ہے جواب لکھ کر مجھے عنایت فرماویں۔ مگر واضح رہے کہ معترض صرف وحدانیت باری تعالیٰ اور اُس کے قادر مطلق ہونے کا قائل ہے جو کچھ اس کے جواب میں بحث کی جاوے گی من حیث العقل یا نقل کتب تواریخ البر سے ہو۔ چونکہ آپ کے بہت میری دانست میں کوئی جواب اس کا معقول اور ممکن نہیں دے سکتا لہذا بھیجتا ہوں۔ معروضہ ۱۱۔ ذوالحجہ ۱۲۸۹ھ ہجری مطابق ۱۰۔ فروری ۱۸۷۳ء منقار صدر تحصیلدار الہ آباد۔

ہندوستانی جو تھے کی یا عرب کی نعلین کے بہت زیادہ صاف رہتا ہے اس لئے کہ اُن جو توں کا تمام تلا زمین پر لگتا ہے اور انگریزی بوٹ کی ایڑی بہت اونچی ہوتی ہے اور اس سبب بہت کم زمین میں لگتا ہے۔

اس امر کی نسبت شیخ امام ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر عرف ابن قیم نے اپنی کتاب "اغاثۃ اللہقان فی مصاید الشیطان" میں بہت بڑی بحث کی ہے اور اس کتاب کی تخصیص ہشام بن یحییٰ شامی نے کی ہے اور اُس کا نام "تبعید الشیطان بہ تقریب اغاثۃ اللہقان" رکھا ہے۔ اُس میں بھی وہ تمام بحث نقل کی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اُس کا ترجمہ مولوی محمد احسن صاحب نے جو اس زمانہ کے مولویان نامی میں سے ہیں اردو زبان میں کیا۔ ہے اور تہذیب الایمان اُس کا نام رکھا ہے اور ۱۲۸۳ ہجری میں مطبع صدیقی بریلی چھاپہ ہوا ہے چنانچہ اُس مقام کو بحسنہ اس جگہ نقل کرتے ہیں۔

انہوں نے اپنی کتاب میں بہت وسواسوں کا جو انسان کو مذہبی باتوں میں ہوتے ہیں ذکر کیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ "مخجل اُن کے یہ ہے کہ موزہ اور جوتے کے نیچے جب نجاست لگ جاتی ہے تو اُس کو زمین سے رگڑنا مطلقاً کافی ہے اور اُس کو پہن کر حدیث صحیح کے رُوسے نماز درست ہے امام احمد نے اس کی تصحیح کی ہے اور اُن کے محقق یاروں نے اُس کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ ابوالبرکات کہتے ہیں کہ روایت مطلق رگڑ ڈالنے کی میرے نزدیک صحیح ہے اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلعم سے راوی ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہن کر ناپاکی پہ کوں چلے۔ تو مٹی اُس کے واسطے پاک کرنے والی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے موزوں سے ناپاکی کو پامال کرے تو موزوں کو پاک کرنے والی مٹی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے نماز پڑھی۔ پس اپنی جوتیاں نکالیں۔ لوگوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتاریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اتاریں۔ ہم نے بھی اتاریں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریلؑ نے آکر خبر دی کہ ان میں ناپاکی ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی مسجد میں آوے تو چاہئے کہ اپنی جوتیوں کو اُٹا کر دیکھے۔ اگر اُن میں کچھ خبث یعنی ناپاکی ہو تو اُس کو زمین سے رگڑ دے۔ پھر اُن سے نماز پڑھ لے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اُس کے معنی جو یہ ہیں کہ ناپاکی سے غرض کردہ چیزیں ہیں مثل زینت وغیرہ پاک اشیاء کے تو یہ تاویل کئی وجہ سے درست نہیں اول تو یہ کہ اس طرح کی چیزیں خبث نہیں کہلاتیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے وقت ان اشیاء کے پہنچنے کا حکم نہیں کیونکہ ان سے نماز نہیں جاتی۔

بسبب اپنے مفہوم عام ہونے کے چرند و پرند دونوں کو شامل ہیں۔ برخلاف منحقرہ و موقوفہ و متروکہ و نطیجہ کے کہ بسبب صفت ہونے ایک موصوف محذوف کے نہ ان کا مفہوم عام ہے اور نہ عمل عام ہے اس لئے وہ سوائے جنس مستثنیٰ منہ کے اور کسی سے متعلق نہیں ہو سکتے اور ایسے طیور منحقرہ اہل کتاب کو آ کر یہ وطعام الذین او تو الکتاب حل لکھنے ہمارے لئے حلال کر دیا ہے۔

اگرچہ میں نے چاہا تھا کہ جو کچھ اس باب میں میری تحریر کی نسبت لوگوں نے لکھا ہے اور جو غلط فہمیاں میری تحریر کی نسبت کی ہیں یا جو سافح کسی تحریر میں خود مجھ سے ہوا ہے اور جو غلط استدلال تو ریت مقدس سے اس معاملہ میں لوگوں نے کیا ہے اس سب کو بالتفصیل لکھتا مگر جیسا کہ میں نے ابھی التماس کیا صرف اسی بات کے بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ آیت مذکورہ حرمت طیور منحقرہ کو شامل نہیں ہے پس اس کو مخصوص کہنا صحیح نہیں۔ البتہ قیاسی غیر منصوص علت ہونا ممکن ہے فن یشاء یسلطہ ومن یشاء لا یسلطہ عیسائی مذہب کے بموجب جیسا کہ ان کے زبان اور قیستیس قبل نزول قرآن مجید سے سمجھتے آتے تھے طیور منحقرہ حرام نہیں ہیں اور اس کے دلائل عیسائی مذہب کی کتب دینیہ میں مندرج ہیں۔ پس جبکہ عیسائی وہ فعل مطابق اپنے مذہب کے کرتے ہیں تو باستدلال وطعام الذین او تو الکتاب حل لکھ ہمارے لئے حلال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے میرا یہ اجتہاد کافی ہے۔ دوسرا شخص خواہ اس کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے۔ مگر آپ سے اتنی بات اور کہنی چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کو خوب ٹٹو کہ کہیں یہ تمہارا اختلاف میرے ساتھ اسی تقلید کا اثر تو نہیں ہے جس سے انسان قبل تحقیق ہر ایک بات کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب میں اس نیاز نامہ کو ختم کرتا ہوں اور اگر کبھی دل میں آیا تو ابو داؤد کی حدیث کی نسبت بھی آپ کو خط لکھوں گا۔ والسلام

جوتی پہنے ہوئے نماز پڑھنی

ایک شخص نے انگریزی بوٹ پہنے ہوئے نماز پڑھی۔ ایک نیک شخص نے اس کو نہایت بُرا جانا اور کہا کہ مجھے خوف کے مارے پسینا آ گیا پس ہم کہتے ہیں کہ یہی باتیں اوہام مذہبی ہیں اور دوسواں میں داخل ہیں۔ جوتا پہن کر نماز پڑھنی سنت ہے اور اس پر شخص ہونے کا لگان کرنا و سواں میں داخل ہے۔ صرف اتنا دیکھ لینا چاہئے کہ کوئی نجاست ظاہری اس میں لگی ہوئی نہ ہو اور اگر ہو تو اس کو سخت چیز سے یا زمین سے اگڑ ڈالے اور پہن کر نماز پڑھ لے۔ انگریزی جوتا بہ نسبت

اُسی استثنائی تفصیل ہیں جن کی نسبت فرمایا تھا الاما یتلی علیکم نہ اور کسی کی اور موصوف
مؤنث محذوف بھی وہی ہے جس کی نسبت اوپر فرمایا تھا کہ احلت علیکم بھیمۃ الانعام
پس اگر انصاف سے بغیر تعصب اور بغیر اُن خیالات کے جو تقلیداً بغیر تحقیق کے دل میں بیٹھ گئے ہیں
دیکھو تو خود خدانے صاف بتا دیا ہے کہ وہ موصوف مؤنث محذوف بھیمہ ہے نہ امام رازی صاحب کی
بکری اور نہ ہماری تمہاری لکڑی۔ اب کون شخص ہے جو اپنی دلی سچائی سے اس بات پر کہ اس
آیت میں پرند داخل ہیں دلی یقین کرتا ہو گا گو تقلیداً خواہ تعصباً اُس کو منہ سے نہ نکالے۔

دوسرے یہ کہ منجملہ صفات چارگانہ کے جو اس آیت میں مذکور ہوئیں اخیر دو صفتوں - تردی
یعنی اوپر سے گر کر مرنے اور تلی یعنی لٹنے میں سینگ کی چوٹ سے مرجانے کی صفت سوائے
بھیمہ یعنی چرند کے پرند میں تحقیق ہی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا - وقن - یعنی لکڑی سے یا لٹھ سے
یا اور کسی چیز سے مار ڈالنا۔ اگرچہ یہ فعل پرند کی نسبت بھی ممکن ہے مگر جو لوگ اگلے زمانہ کی تاریخ سے
اور جنگلی قوموں کے حالات سے اور خود عرب کے بیابان کے رہنے والوں کی عادات سے واقف
ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف انچوپائے جانوروں کا اس طرح پرشکار ہونا تھا کہ اُن کو گھیر کر ٹھوس
مار ڈالتے تھے نہ پرند کا۔ پس یہ صفت بھی درحقیقت مختص بہ ایم سے ہے نہ پرند سے۔ اب
بحث طلب رہا حقیق یعنی گلا، لٹھونٹ کر مار ڈالنا۔ اگرچہ یہ فعل پرند کی نسبت بھی شاید ممکن ہے
مگر عرب میں چوپاؤں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالنا مروج تھا جس کی حرمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔
پس نہایت افسوس ہے کہ انسان اپنے خیالات کے پھندے میں پڑے اور احکام الہی کے
منشاء اور مراد کو نہ سمجھے۔

امام فخر الدین رازی پائی صاحب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ واعلم ان المنخقة علی وجہ
منہا ان اهل الجاهلیۃ كانوا یخضعون الشاة فاذا ماتت اكلوها ومنہا ما یخفق بحبل
الصائد ومنہا ما یدخل - ہر اسمہ ابین عودین فی شجرۃ فتختنق فتقوت الخ پس اس بیان
سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ جو احکام اس آیت میں مذکور ہیں وہ بھیمہ کی نسبت ہیں نہ پرند کی
اس لئے اس آیت سے طینۃ المنخقة کی حرمت منصوص نہیں ہے البتہ ممکن ہے کہ قیاسی ہو۔
اس تقریر پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر اس آیت میں اُس استثنائی تفصیل ہے جس کا ذکر
الاما یتلی علیکم میں ہے تو یہ آیت من اولہا الی اخرہا بھیمۃ الانعام ہی سے متعلق
ہوگی پھر کلمہ میتہ - نرم - وما اهل لغیر اللہ - وما اکل السبع - وما ذبح علی النصب
کیوں حرمت پرند پر نہ لگائی کی بجائی ہے چاہئے کہ وہ بھی مخصوص بہ بھیمۃ الانعام رہیں۔
مگر یہ سوال صحیح نہیں نہ یہ ہے اس لئے کہ اُن تمام کلموں کا مفہوم عام ہے گو محل خاص ہو اس لئے

ہوں کسی موصوف محذوف مؤنث کے ۛ

اب ہم کو دوسرا اجتہاد کرنا پڑا کہ وہ موصوف مؤنث محذوف کون ہے جس کو ہم قرار دیں۔
بہر حال جس کو قرار دیں اُس کی حرمت البتہ اس آیت سے ٹکلیگی مگر اُس کی حرمت اجتہادی ہوگی نہ
منصوصی کیونکہ ہم نے دو باتوں کو یعنی قسم سے کو اور موصوف محذوف کو نص قرآنی سے نہیں بلکہ
صرف اپنے اجتہاد سے قائم کیا ہے۔ امام فخر الاسلام رازمی فرماتے ہیں کہ یہاں موصوف مؤنث
محذوف (شاة) ہے کہ وہی اکثر کھانے میں آتی ہے اور باقی تمام جانوروں چرند و پرند کی حرمت
کا اُس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ قبول کرو کہ یہی اجتہاد صحیح ہے۔ اس حالت میں اُس مرغی کی حرمت
دو اجتہادوں اور ایک قیاس غیر منصوص علت سے قرار پائیگی نہ نص قطعی سے ۛ

مگر امام صاحب نے ناحق شاة کو موصوف مؤنث محذوف مانا ہے۔ ہم اُن کو اُس سے بھی
عمدہ موصوف مؤنث بتاتے ہیں جس میں تمام منخفہ جانوروں کی حرمت آجاتی ہے اور بکری کی حرمت
پر باقی جانوروں کے قیاس کی حاجت نہیں رہتی اور وہ موصوف مؤنث محذوف۔ نفس سے
پس تقدیر کلام یہ ہوگی کہ حرمت علیکمہ النفس المنخفۃ الخ اور اس میں تمام منخفہ جانوروں
کی حرمت یہاں تک کہ مچھلی اور مڈھی کی بھی داخل ہو جاوے گی۔ اب قبول کرو کہ یہی اجتہاد صحیح ہے
تو بھی مرغی کی حرمت دو اجتہادوں مذکورہ بالا سے قرار پائیگی نہ نص قطعی سے ۛ

اب ہم اس تے کو تائید نہیں قرار دیتے بلکہ تائید نقل و تحویل قرار دیتے ہیں جیسا کہ
صاحب تفسیر بیضاوی نے قرار دیا ہے اور جو کہ یہ تے صفت کو اسم بنا دیتی ہے اس لئے کسی
موصوف مؤنث محذوف کی تلاش کی حاجت نہیں رہتی اور جس پر اطلاق منخفہ اور مردیہ وغیرہ کا
ہوگا اُس کی حرمت اس آیت سے ثابت ہوگی مگر اُس کی حرمت کا ثبوت ایک اجتہاد سے یعنی حرف
ناکوت لئے نقل قرار دینے سے ہوگا نہ نص صریح قطعی سے۔ فتدبر ۛ

اب میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ان چاروں کلموں میں تے تائید ہے اور موصوف
مؤنث محذوف بہیمہ ہے بمعنی مویشی یا چوپایہ یا چرند کے پس تقدیر آیت کی یہ ہے کہ حرمت
علیکمہ البھیمة المنخفۃ والبھیمة الموقوۃ والبھیمة المتدریۃ والبھیمة النطیۃ
پس پرند اس حکم میں داخل نہیں ہیں ۛ

خود قرآن مجید سے بوجہات مفصلہ ذیل ثابت ہے کہ یہاں موصوف محذوف بہیمہ ہے
اقل یہ کہ خود قرآن مجید میں اسی آیت کے قبل شروع سورۃ میں خدا نے فرمایا: احللت علیکمہ
الانعام الا ما یتلٰ علیکمہ یعنی حلال ہوئے تمہارے لئے چوپائے مویشی مگر وہ جو آگے
بتا دیئے پس اس کے بعد جو حرام جانور باشارہ صفت مؤنث بتائے وہ خود خدا کے فرمانے سے

میں نے آپ کی تحریرات کو اور آپ کے محاکمہ منصفانہ کو جو رسالہ احکام طعام اہل کتاب اور امداد الاحساب پر آپ نے راقم فرمایا اور نیز ایک نامی رسالہ مزیل الادبام کو جسے میرے قدیم شفیق مولوی محمد علی صاحب نے نہایت خوبی اور متانت سے تحریر فرمایا ہے بغور دیکھا۔ ان تمام تحریروں میں جو باتیں اوپر اور پر کی اور ادھر ادھر کی ٹہم ڈولم تحریر ہوئی ہیں ان کی نسبت لکھنا آپ بھی غیر ضروری سمجھتے ہونگے اور جو اصل بات اس مسئلہ میں ہے اسی کو لکھنا بہتر خیال فرماتے ہونگے۔ اس لئے میں اس میں اس خط کو مثل مباحثہ کرنے والے اور رد و قبح کرنے والے کے نہیں لکھتا بلکہ صرف اصل مطلب ہی کی تحریر پر قناعت کرتا ہوں *

اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کسی طرح ہمارے مقاصد اور ترقی حسن و معاشرت کا حاج ہو۔ اگر کوئی شخص عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں عیسائیوں کی گردن مروڑی مرغی نہ کھا دے اور اس کو حرام سمجھے چشم مارو شن دوسری رکابی کا کھانا نوش فرماوے ہم بھی اس کو محتاط کہینگے اور اس کے فعل کو اذی سمجھینگے۔ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے میں یہ ضرور نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آوے خواہ خواہ اس کو کھا ہی لے۔ پس ایسی حالت میں اس مسئلہ میں زیادہ بحث کرنی کچھ بھی ضرور نہیں ہے مگر جو کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں نے ایک حکم خاص مخصوص قرآنی کے برخلاف کیا اور کہا اس لئے صرف اسی قدر لکھنا اور اسی بات کی تحقیقات کرنا کہ پرند منخفہ کی حرمت بوجب آیت مستدلہ کے مخصوص قرآنی ہے یا نہیں کافی اور دافی ہوگا *

میری تحقیق یہ ہے کہ پرند منخفہ کی حرمت باسندال آیت مستدلہ مخصوص قرآنی نہیں ہے وہ آیت جس میں منخفہ کا ذکر ہے یہ ہے حُرْمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَکْتَنَةُ وَالْدَّمَ وَلَکُمُ الْخَنَزِیْرُ وَمَا اَھْلُ الْغَیْرِ لِلّٰہِ وَالْمَنْخَنَقَةُ الْمَوْقُودَةُ وَالْمُتْرَدِیَّةُ وَالطَّیْیِیَّةُ وَمَا اَکَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَلِکُمْ وَمَا ذَلِکُمْ عَلَی النَّصْبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَنْزَالِ وَذَلِکُمْ فِیْ سُبُحِ الْکِتَابِ غُور کر دو کہ اس آیت میں چار لفظ ہیں۔ المنخنة۔ الموقودة۔ المتردیة۔ الطیئہ۔ ان چاروں میں حرف تائے قوفانی موجود ہے۔ اور ہم کو بموجب محاورہ زبان عرب کے اس بات کا قرار دینا باقی ہے کہ یہ تائے قسم کی ہے اور جو کہ کسی دوسری آیت قرآن مجید سے قسم تائے کا تعین جو کلمہ منخفہ میں ہے نہیں پایا جاتا اس لئے ہم کو اپنے اجتہاد سے اس کا تعین کرنا پڑتا ہے پس اب ہم اس تائے کو کسی قسم کا قرار دیں اور یہی جابو کی حرمت کا مسئلہ اس سے نکالیں اس کی حرمت مخصوص نہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تائے اس قسم کی نہ ہو بلکہ دوسری قسم کی ہو اور اس قسم کا جانوروں کی حرمت پر حاوی نہ ہو۔

مثلاً ہم قرار دیتے ہیں کہ ان چاروں لفظوں میں تائے تانیث ہے جیسا کہ اکثر مفسروں نے بھی قرار دیا ہے۔ پس اس حالت میں بموجب محاورہ زبان عرب کے ضرور ہے کہ چاروں لفظ صفت

یوسفؑ یعقوبؑ را بردن بر بازارش چہنو مرو عشقہ ہچو احمد را بہ بازار آورد
غرض کہ ہم تمام صفات کو بطور ایجاب یا بطور سلب ذات باری کی طرف نسبت کرتے ہیں اور
اُس میں اُن صفات کے ہونے اور نہ ہونے کا بھی یقین کرتے ہیں مگر نہ اس وجہ سے کہ وہ اُن کا
محل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ہم کو اُن مفہومات کے من حیث الاطلاق کو لازم ذاتی علیہ لعل کے ہونے
پر یقین ملی ہے۔ بائیں ہمہ جس طرح ہم اُس کی ذات کی حقیقت کو نہیں جانتے اسی طرح اُس کی صفات
کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔

بائیں اسلام نے بھی اُن کی حقیقت کا جاننا ہمارے ایمان کا جزو نہیں قرار دیا بلکہ خود اُس نے
اُن کی حقیقت کو کچھ نہیں بتلایا۔ غفور۔ رحیم۔ قادر۔ حی۔ لامیوت بتایا اور اِس بتانے سے اُس کی
ذات کا اُن کا محل ہونا لازم نہ آیا تو ایسا خیال کرنا خود ہماری غلطی ہے۔
خدا کے ساتھ جن صفتوں کو ہم بتاتے ہیں گو اُن کے مفہومات تو موجودات کے حالات سے
اخذ کئے ہوئے ہیں مگر خدا کی طرف من حیث الاطلاق نسبت کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی
مطلق رکھتے ہیں تاکہ صرف مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اور اسی لئے جب کسی صفت کو کہتے ہیں
کہ ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے۔
یہ ایک بحث عام صفات باری کی نسبت تھی اور آئندہ ہم وقفہ وقفہ ہر ایک صفت کی
نسبت خاص خاص بحث کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق۔

خط

از طرف سید احمد
بنام

مولوی سید مہدی علی صاحب ڈپٹی کلکٹر بہادر مرزا پور

نسبت طیور مخنقہ اہل کتاب

میرے عزیز مہدی میں نے اپنا وعدہ پورا کرنے میں یعنی عیسائیوں کی گردن مردہ ہوئی
مرضی کی نسبت آپ کو خط لکھنے میں بہت توقف کیا۔ آپ مجھے معاف کریں۔ اب میں اس معاملہ میں
آپ کو خط لکھتا ہوں اور اپنا وعدہ تیسرا خط لکھنے کا پورا کرتا ہوں۔

اُس میں ہونا نہیں جانتے ۞

خدا کو بات پاٹوں والا۔ منہ والا۔ بولتا۔ چلتا۔ پھرتا۔ سنتا۔ دیکھتا۔ کرتا۔ کرتا۔ جیتا جاکتا۔ خوش ہونے والا۔ خفا ہونے والا سب کچھ کہتے ہیں۔ مگر اُس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاٹوں۔ ہمارا سامنے۔ ہمارا سا بولنا۔ ہمارا سا چلنا پھرنا۔ ہمارا سا سننا دیکھنا۔ ہمارا سا کرنا کرنا۔ ہمارا سا جینا جاکنا۔ ہمارا سا خوش اور خفا ہونا نہیں ہے۔ مگر جب پوچھو کہ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے تو جواب یہی ہوگا کہ ہم نہیں جانتے۔ بات کا تو بہت اُلٹ پھیر ہوا مگر نتیجہ یہی نکلا کہ اُن صفات کا جن کو ہم جانتے ہیں اُس میں ہونا نہیں جانتے ۞

صفات باری کا اُس کی نسبت یقین کرنا اس یقین سے نہیں ہے کہ درحقیقت وہ صفتیں جس طرح پر ہم اُن کو جانتے ہیں اُس میں ہیں یا وہ اُن کا محل ہے بلکہ وہ یقین اس وجہ سے ہے کہ ایسی ذات کو جو علتہ العلل ہے ان صفات کے مشابہ صفتوں کا موصوف یا ان صفات کی مانند قدرتوں پر قادر ہونا لازم ہے کیونکہ بغیر اُن کے وہ علتہ علل نہیں ہو سکتی جس کا علتہ العلل ہونا تسلیم کیا تھا ۞

زندگی اور موت وہ صفتیں ہیں جن کے مفہوم کو ہم نے جاندار چیزوں کے حالات سے اخذ کیا ہے پس کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اُس زندگی یا موت کا جس کو ہم جانتے ہیں خدا محل ہو سکتا ہے یا اس ہم اُس کو خلی لا یَمُوت کہتے ہیں۔ دہریوں نے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں اُن لفظوں کو جو صفات باری کی نسبت بولے گئے ہیں انہی مفہومات کا وال سمجھ لیا جو انہوں نے موجودات کے حالات سے اخذ کئے تھے اور پھر اُن صفات کے منکر ہو کر کہنے لگے کہ ہم کیونکر یقین کریں کہ صفت قدرت کی یا رحم کی اُس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کب یقین کرتے ہیں اور ہم کب اُن صفتوں کا جن کو ہم جانتے ہیں اُس کو محل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جن صفتوں کو ہم جانتے ہیں ویسی ہی کچھ اُس علتہ العلل کی ذات کو لازم ہیں اور اسی لئے اُس کے لوازم ذاتی ہونے پر یقین ہے اور جو کہ ذات اور لوازم ذات عین ذات ہوتے ہیں اس لئے ہم اُس کی صفات کو عین ذات اور اُس کی ذات کو عین صفات قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر یہ ترانہ گاتے ہیں کہ ”اَنَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ عَيْنُهُ فَاَنَا عَيْنُهُ“ اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ لیس فی جلیتی سوی اللہ، اور زجب اور زیادہ کھول کر کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ درانا احمد بلا مسم ۞

عشقِ گرمِ دستِ مروے بر سرِ کار آورد ورنہ چوں مٹی بسے آورد و بویار آورد
گر بے خواہد کہ وصفِ ذاتِ خود ثابت کند یکسان حق گوئے دیگر بر سرِ دار آورد

مگر اسلام اور ایمان کی بنیاد خیال پر نہیں ہے۔ فلسفہ اور عقلیہ مباحث کو جو حالت فرضیہ غیر وجود سے ہوتی ہیں یقین سے اور ایمان سے کچھ مناسبت نہیں ہے۔ مولانا روم نے اُس کے حق میں نہایت خوب فرمایا ہے ۵

پائے استدلالیاں چوبیس بود

پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

یقین کے لئے ضرور ہے کہ معرضِ اول اس بات کا یقین دلائے کہ درحقیقت ایسا ہی دوسرا کا رُخ قدرتِ موجود ہے اور اُس وقت کے کہ خدا کی توحید ثابت نہیں مگر وہی و فرضی باتوں سے خدا کے متعدد ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ مذہبِ اسلام کی رُو سے انسان کو صرف اسی بات کا یقین کہ تمام چیزوں کا جن کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جو وجود پذیر ہیں اُن سب کا خدا ایک ہی ہے کافی اور وافی ہے اور اسی قدر پر انسان مکلف ہے۔ اَمَّا بَعْدُ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ ۶

عقیدہ سوم

متعلقہ صفاتِ باری جل جلالہ

وہ ہستی جس کو ہم خدا یا علتِ العلل کہتے ہیں نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے نہ چھونے میں اور خیال میں۔ تو ہم بجز اتنی بات جاننے کے کہ ہے اور کچھ حقیقت اُس کی ذات کی نہیں جان سکتے۔ خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ فرعون کے پاس تیرا پیغام لیکر جاؤ تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں۔ پس جبکہ ہم ایک ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے تو اُس کی صفات کی حقیقت بھی نہیں جان سکتے بلکہ درحقیقت اُس کو کسی صفت کا محل نہیں قرار دے سکتے ۶

تمام صفات جن کو ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مفہومات ہیں جو ہم نے بلحاظ اُن چیزوں کی حالت کے جن کو ہم دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں یا سوچتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں اخذ کئے ہیں مگر جبکہ وہ ہستی ہماری ان سب حسوں سے اوپر ہے تو ہم کیونکر جان سکتے ہیں کہ وہ صفات اُس میں بھی ہیں یا وہ اُن صفات کا محل بھی ہو سکتی ہے اس لئے تمام صفات جو خدا کی طرف نسبت کی جاتی ہیں اُن کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ صفات تو اُس میں ہیں مگر ویسی نہیں ہیں۔ جیسی کہ ہم جانتے ہیں یعنی جو حقیقت اُن صفات کی ہم نے موجوداتِ عالم سے اخذ کر سہجی ہے وہ حقیقت اُن صفات کی نہیں ہے جو اُس میں ہیں اور یہ کہنا ہمارا صاف صاف یہی کہنا ہے کہ اُن صفات کا جن کو ہم جانتے ہیں

اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ پر ایمان لانا بموجب مذہب اسلام کے تمام انسانوں پر فرض ہے۔ بانئے اسلام نے بھی اس مسئلہ کو کارخانہ قدرت کی دلیل سے سمجھایا ہے اور کسی جگہ بغیر سمجھے ایمان لانے کو نہیں فرمایا۔

ایک جگہ فرمایا ہے: اُسی کا ہے جو کچھ کہ آسمان و زمین میں ہے اور جو اُس کا ہے ریا اُس کے پاس ہے اُس کی اطاعت سے نہ منحرف ہوتا ہے اور نہ مقلتا ہے۔ رات دن اُسی کی بزرگی یاد کرتا ہے اور ذرا بھی سستی نہیں کرتا۔ کیا انہوں نے زمین کی چیزوں میں سے کسی کو خدا ٹھہرایا ہے اگر آسمان و زمین میں بہت سے خدا ہوتے تو دونوں کا کارخانہ بگڑ جاتا؟

ایک اور مقام پر بانئے اسلام نے اس سے بھی زیادہ نصیح و مؤثر زبان سے نیچر سے خدا کی وحدانیت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے برسایا تمہارے لئے مینہ۔ پھر اُس سے نہایت پر رونق باغ اُگائے۔ تم کو تو اُن کے اُگانے کی قدرت نہ تھی پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟

کس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور کس نے اُس کے بیج میں نہیں بہائیں اور کس نے اُس پر پہاڑ گاڑے اور کس نے دو سمندروں کے بیچ میں زمین کا پردہ پیدا کیا۔ پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟

”کون تم کو اندھیرے جنگلوں میں اور سمندر میں رستہ بتاتا ہے۔ کون مینہ برسنے سے پہلے اپنی مہربانی کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے۔ پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے اگر تم سچے ہو تو اُس کی دلیل لاؤ؟“

پس دیکھو کہ کس طرح بانئے اسلام نے توحید کا مسئلہ صرف کارخانہ قدرت کی حکمت اور اُس کی مناسبت سمجھا کر انسانوں کو سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خواہ مخواہ بے سمجھے خدا کو ایک مان لو اور جبکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ہر ایک انسان اُس کو سمجھ سکتا تھا اس لئے بانئے اسلام نے تمام انسانوں کو اُس مسئلہ پر ایمان لانا یکا مکلف کیا اور کہہ دیا کہ تعالیٰ اللہ عظیم کون۔

ہاں بیشک ایک شبہ اس پر وارد ہوتا ہے کہ اس تمام کارخانہ قدرت سے جو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ خیال مٹ نہیں سکتا کہ کیا عجب ہے کہ مثل اس کارخانہ قدرت کے کوئی اور کارخانہ قدرت ہو جس کو اس سے کچھ تعلق نہ ہو اور اُس کارخانہ قدرت کا ایسا ہی کوئی اور صانع اور علت العلل اور موجود بالذات ازلی وابدی ہو جیسا کہ اس کارخانہ قدرت کا ہے تو پھر توحید خدا کی کس طرح پر ثبات ہوگی؟

ہم اس شبہ کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ ایک خیالی شبہ ہے جو رفع نہیں ہو سکتا

”اور اگر اُن سے پوچھو کہ کس نے آسمان پر سے مینہ برسایا جس سے مری ہوئی زمین کو کچھ زندہ کیا تو کہیں گے اللہ نے“

پس مذہب اسلام کا کیا سچی مسئلہ ہے کہ تمام انسانوں کو جنگلی ہوں یا پہاڑی۔ شہری ہوں یا دیہاتی۔ تربیت یافتہ ہوں یا ناتربیب یافتہ۔ کسی نبی کی اُن کو جزو پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ کوئی مذہب اُن کو دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ تمام موجودات کا کوئی صانع ہے اور وہی ہے اللہ جل شانہ وجل جلالہ۔

عقیدہ دوم

وہ ہستی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں واحد فی الذات ہے یعنی مثل اُس کے دوسری ہستی نہیں تمام موجودات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو بادی النظر میں ہم کو عجیب مختلف قسم کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کو دوسری سے کچھ تعلق نہیں۔ مگر جب بہ تعمق نظر ڈالتے ہیں اور بخوبی سوچتے ہیں اور حقائق قدرت پر بقدر طاقت بشری واقفیت حاصل کرتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ تمام موجودات آپس میں نہایت مناسبت رکھتی ہے اور سب کی سب ایک راہ پر چلتی ہے ایک کو دوسری سے ایسی مناسبت ہے کہ اگر ایک چیز بھی موجودات میں سے معدوم ہو جاوے تو اُس کو رکھ دھندے میں اتنا ہی نقصان آجاوے۔

تمام موجودات ایسی تدبیر و حکمت و مناسبت سے موجود ہے جیسے ایک گھڑی یا کُل کے مختلف پُرنے آپس میں مناسبت رکھتے ہیں اور اس سے ہم کو اس بات کی ہدایت ہوتی ہے کہ یہ گورکھ دھند ایک ہی دانا حکیم کا نکالا ہوا اور ایک ہی کاریگر کا بنایا ہوا ہے۔ اور عام عقل انسانی اس دلیل سے خدا کی واحدانیت پر اقرار کر سکتی ہے اس لئے اس مسئلہ پر بھی ایمان لانا اُسی طرح ہر ایک انسان پر فرض ہے جس طرح کہ وجود خالق کے مسئلہ پر ایمان لانا فرض تھا۔

بلاشبہ یہ مسئلہ بنسبت پہلے مسئلہ کے کسی قدر زیادہ باریک ہے۔ جو لوگ کہ نیرچل فلاں یعنی علم طبیعیات سے زیادہ واقف ہیں اور جنہوں نے موجودات عالم میں سے بہت سی چیزوں کی بناوٹ اور پیدائش اور پھر اُن کے انقلاب کا بقدر طاقت بشری علم حاصل کیا ہے اُن کا یقین اس مسئلہ پر سب سے زیادہ پختہ اور مستحکم ہے۔ اور اُن سے کم درجہ کے لوگوں کو خود کسی قدر غور و فکر کی حاجت ہوتی ہے اور اُس سے اونے درجہ کے لوگ، دوسرے کی تنبیہ سے متنبہ ہونے اور کسی سے اُس کا بیان سُننے کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ عام عقل انسانی کی سمجھ سے باہر ہو تحقیقات کامل سے خواہ خود سوچنے سے یا کسی کے سمجھانے سے انسان اُس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے

چین رہے اور ایک عجیب قسم کی محبت اور دل کی پگلاہٹ تم میں رکھی سمجھنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

”اُسی کی نشانیوں میں ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ تمہاری بولیوں کا تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا اس بات میں تمام دنیا کے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

”اُسی کی نشانیوں میں سے رات کو تمہارا سوراہنا اور دن کو روٹی کے دھندے میں لگنا۔“

”اُسی کی نشانیوں میں سے بجلی بھی ہے جس میں کڑک کا خوف اور مینہ کی طع ہے کہ پانی برسنے سے مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔“

”اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اُسی کے حکم سے تھے ہوئے ہیں۔“

”وہی اللہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے۔ پھر اُس سے بادلوں کو ہنکاتا ہے۔ پھر تمام آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھینکا دیتا ہے۔ پھر اُن کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھنے ہو کہ اُن میں سے بوندیاں نکلتی ہیں۔“

”آسمان سے اندازہ کے موافق مینہ برساتا ہے۔ پھر اُس کو زمین میں ٹھہراتا ہے۔ پھر اُس کے سبب تمہارے لئے باغوں میں بہت سے میوے اور کھجوریں اور انگور پیدا کرتا ہے جن کو تم کھاتے ہو پہاڑ میں سے درخت اُگاتا ہے جس میں سے تیل نکلتا ہے۔“

”تمہارے لئے تو جانوروں میں بھی بڑی نصیحت ہے۔ اُن کی چھاتیوں میں سے جو کچھ نکلتا ہے اُس کو پیتے ہو اور بہت سے فائدے اُٹھاتے ہو۔ بعضے جانور تمہارے کھانے میں آتے ہیں۔ جانور بھی تم کو اُٹھائے پھرتے ہیں اور شستیاں بھی تم کو اُٹھا کر لیجاتی ہیں۔“

”زمین پر کس حکمت سے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ ٹہلی رہے پھر اُن میں گھاٹیاں بنائی ہیں تاکہ رستہ چلنے میں حرج نہ ہو۔“

”اُسی نے بنائی ہے رات اور دن۔ سورج اور چاند جو اپنے اپنے گھرے میں پھرتے ہیں۔“

”تم اُونٹ ہی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب طور سے بنایا ہے اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا ہے اور پہاڑوں کو کس طرح پرگٹا ہے اور زمین کو کس طرح پرچھکھایا ہے۔“

”غرض کہ اسی طرح باجاء قرآن مجید میں بلئے اسلام نے صانع کے وجود پر ایمان لانے کو تمام موجودات سے جس کو ہم دیکھتے ہیں استدلال کیا ہے اور کسی جگہ یہ بات نہیں فرمائی کہ تم بے سمجھے خدا پر ایمان لے آؤ۔“

ایک جگہ فرماتا ہے کہ ”اگر کافروں سے بھی یہ بات پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا اور چاند و سورج کو کس نے تابعدار کیا تو کہیں گے اللہ نے۔“

بلکہ ایک ایسا خیال ہے جس کو دوسرے حقائق محققہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ایسا خیال ہمیشہ ہو گا ٹھیک اور بعد تجربہ کے بالکل مطابق واقع کے اگر ہم نے خود اس چیز میں جس نے ہم میں ایسا خیال پیدا کیا ہے غلطی نہ کی ہو۔

جبکہ ہم پاتے ہیں چند چیزوں کو ایک جگہ ترتیب رکھا ہوا یا خوبصورت بنا ہوا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ اُن کا کوئی رکھنے والا یا بنانے والا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس تمام موجودات کو ایسی عمدہ ترتیب رکھا ہوا اور ایسی حکمت سے بنا ہوا اور ایسی خوبصورتی سے ڈھلا ہوا تو یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کا ترتیب دینے والا اور بنانے والا ہے۔ جبکہ ہم ایک پتھر کو جورتہ میں پڑا ہوا ہے دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ اُس کو کسی نے یہاں ڈالا ہے تو ہم کیونکر اس بات پر یقین نہ کریں کہ ان سب چیزوں کو بھی جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں کسی بڑے دانا کا ریگر نے بنایا ہے اور اُسی کا ریگر کو ہم کہتے ہیں خدا۔

یہ خیال ہمارا جو خدا کے ہونے پر ہوا ہے اُس کو ایسی چیزوں نے پیدا کیا ہے جو ایک حقیقت ہیں یا یوں کہو کہ جو حقائق محققہ ہیں اور ہم نے اس کے خیال کو ہمیشہ ٹھیک اور بعد تجربہ کے مطابق واقع کے پایا ہے اس لئے ہم خیال پر بھی یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد تجربہ کے بھی جب کبھی کہو یہ ہمارا خیال بالکل مطابق واقع کے ہو گا اور اسی لئے ہم اس کو خیال نہیں کہتے بلکہ یقین کہتے ہیں۔

پس یہ تمام موجودات عام عقل انسانی کے لئے بخوبی اس بات کی رہنما ہیں کہ اُن کا کوئی خالق ہے اور اس لئے وجود خالق پر ایمان لانے کا ایسا مسئلہ ہے کہ عام عقل انسانی اُس کو بخوبی سمجھ سکتی ہے اور اسی سبب انسان اُس پر ایمان لانے کو مکلف ہوا ہے۔ اگر یہ مسئلہ عقل انسانی میں آنے کے یا یوں کہو کہ انسان کی سمجھ کے لائق نہ ہوتا تو انسان ہرگز اس مسئلہ پر ایمان لانے کو مکلف نہ کیا جاتا۔ ماکا قال اللہ تعالیٰ لا یكلف اللہ نفساً الا و سعه ا۔

بائے اسلام کا یہ منشاء نہیں ہے کہ وجود صانع کا مسئلہ انسان بغیر سمجھے مان لیں یا اس وجہ سے اُس کو تسلیم کر لیں کہ پیغمبروں نے فرمایا ہے۔ بلکہ بائے اسلام صاف صاف انہی موجودات کی دلیلوں سے اونچے یعنی قدرت اور فطرت کے عجائبات کو بتلا بتلا کر اور دکھلا دکھلا کر وجود صانع پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔

کس پیاری اور سچی زبان سے فرمایا ہے کہ "اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کچھ آہ تم انسان ہو جا بجا پھیلے ہوئے۔"

"اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تم ہی سا جوڑا پیدا کیا تاکہ اُس سے دل کو

آں برتر از خیال و قیاس گمان و ہم
وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
بہر حال ان دونوں مسئلوں میں کوئی مسئلہ صحیح ہو اس اسلامی مسئلہ میں کہ تمام موجودات کا کوئی
خالق ہے کسی طرح کا تبدل نہیں آتا۔

وحدت شہود کے مسئلہ کو لوگوں نے کفر جانا ہے۔ وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ اس
وجود ناقابل عدم کو بھی جس میں اس قوت انفعال کی علت دوسرا وجود مانا ہے ازلی وابدی ماننا
پڑیگا جو ٹھیک ٹھیک شرک ہے یا ان کا مذہب ہے جو خدا اور مادہ دو چیزوں کو ازلی وابدی
مانتے ہیں اور بعض اسی کو ظلمت اور نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر یہ ان لوگوں کی سمجھ کی غلطی ہے
کیونکہ معلول کا وجود علت کے وجود کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ مگر جب معلول کا وجود علت
کے وجود کے سبب ہے تو شرک کہاں رہا۔ علت ازلی وابدی کا معلول بھی ازلی وابدی ہے۔
ہم تم بھی جبکہ علت ازلی وابدی کے معلول ہیں تو ازلی وابدی ہیں۔ تم بھی ازلی وابدی ہو۔
ہم بھی ازلی وابدی ہیں۔

مخلوق شدیم و با خالق گشتیم
جائیکہ خدا بود ما ہم بودیم

پس انہی موجودات کے وجود سے ہم خالق پر یقین کرتے ہیں۔

اس پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو یقین نہیں ہے بلکہ ایک خیال ہے جس کا تجربہ نہیں ہوا
اور خیال کے مفہوم میں امکان اس بات کا کہ بعد تجربہ کے وہ مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو دونوں اہل
ہیں۔ ہم نے اس خیال کا تجربہ نہیں کیا پھر اس کے مطابق واقع ہونے پر کیونکر یقین ہو سکتا ہے؟
یہ کہنا سچ ہے مگر ہمارے خیالات دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو خود ہماری طبیعتوں نے
پیدا کیا ہو یا اسباب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہوں۔ بلاشبہ اس قسم کے خیال کے مفہوم
میں امکان اس بات کا کہ بعد تجربہ کے مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو داخل ہے۔ مگر ہمارے خیالات
جو دوسری قسم ہیں جن کو نہ از خود ہماری طبیعتوں نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ اسباب غیر محققہ
خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ ان کو کسی دوسرے حقائق محققہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ
ہوتے ہیں اور بالکل مطابق واقع کے بعد تجربہ کے۔

جبکہ ہم سمجھتے ہیں ایک آواز یا دیکھتے ہیں ایک دھواں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ وہاں ہے
ایک آواز کرنے والا یا دہاں ہے ایک آگ۔ ہمارا ایسا خیال کرنا بھی ایک خیال ہے مگر اس قسم کا
نہیں ہے جو از خود ہماری طبیعت میں آگیا ہو یا اسباب غیر محققہ خیالیہ نے ہم میں پیدا کیا ہے۔

جو قوتیں بھلائی اور بُرائی کی اُس میں رکھی ہیں معدوم نہیں ہوتا صرف عوارض یا صورت کا تبدیل ہوتا رہتا کہ وہ اُن قوتوں کے سبب مجبور ہے اُن کا بیان کہ بہت سی چیزیں ہیں جو مٹی ہو جاتی ہیں اور پھر مٹی کا ہنپنا یا ایسا مشکل کام تھا جو انسان کی طاقت سے کوئی شے معدوم نہیں ہوتی صرف عوارض یا صورت ایسے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر عام آدمی یہ کہے عوارض نوعیہ یا شخصیت معدوم ہو جاویں تو وجود علیحدہ ہے جو ہم کو نہیں دکھائی دیتا پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل من علیہا فان و یبقی کہ ہم نہیں جانتے اور ہم کو گناہوں میں پھنسا دیتا

کی دم کے لیکر لاجل پڑھتے رہیں اور دل کو اُمتا کہ تمام موجودات کے عوارض نوعیہ و شخصیت کے معدوم اور عبادت میں مصروف رہیں تو اس سمجھ سے بچے گا وہ کیا ہے اور وہ ایک ہو گا یا کئی۔ مگر اس بات کے ایک و انیچرل اسٹ اُس کی حقیقت کو خیال نہ کرنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُس ناقابل عدم موجود کی حقیقت تنزلی لفظوں میں انسان کے نیچر کی زبان جا

بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ مگر کب کرنا پڑیگا کہ قبول عوارض کی قوت خود انہی میں ہے یا کسی اگر حقیقت اسلام اور اسرار دین بدیع انہیں تو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ جب ہم تمام موجودات کو معدوم عوارض آپ خیال کیجئے کہ علمائے دنیا میں تو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ جب ہم تمام موجودات کو معدوم عوارض کرتے تھے۔ کچھ تو اُن کو سبب بننے کے بعد جو متعدد وجود ناقابل عدم باقی رہینگے ضرور وہ بھی ایک سمجھے ہیں شاید وہ درحقیقت جتنے مگر اُن کے ایسا ہونے کے لئے بلا کسی علت مشترک کے کوئی کچھ اُن کو یہ خیال تھا کہ اُن پر مشتبہ نہیں رہتا کہ اُن میں اُس معاونت کی علت مشترک کوئی اور وجود بکثرت ہیں وہ انہی لئے کہتے ہیں اللہ

غزالی وغیرہ اگر وہ واحد ہو تو یہ سوال ہو گا کہ قبول عوارض کی قوت خود اُسی میں ہے یا کوئی دوسرا انہوں نے اس کی علت ہے۔ اگر اُسی میں ہو تو اُسی کا نام اللہ ہے۔ اور اگر دوسرا وجود اُس کی علت ہو گا کہہ دیا کہ اللہ کا نام اللہ ہے

کبرائے اسلام کی رائے اس میں مختلف رہی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ اُسی وجود ناقابل عدم میں دونوں قوتیں فعل و انفعال کی یعنی جس کو قوت قبول عوارض کہتے ہیں موجود ہیں اور اسی سبب وہ لوگ وحدت وجود کے قایل ہیں اور یوں کہتے ہیں۔

خود کو زہ و خود کو زہ گرد خود گل کو زہ

خود بر سر بازار خریدار برآمد۔ بیشکست وروال شد

اور بعض کہتے ہیں کہ اُس قوت انفعال کی علت دوسرا وجود ہے اور اس سبب وہ لوگ وحدت وجود کے قایل ہیں مگر اصل یہ ہے کہ

پس اس زمانہ میں ضرور ہے کہ دھوکہ کی ٹہنی کو اٹھاؤ قیاس مگناں وہم
بیان کی جاوے تاکہ اُس کی روشنی آفتاب کی طرح شنیدیم و خواندہ ایم
یوں کہنے لگیں

متر خدا کہ عارف وء

در حیرتم کہ بادہ فرو نانا ہے۔ وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ اُس
ایک خط جناب مولوی عبید اللہ صاحب عبیدی کالی علت دوسرا وجود مانا ہے ازلی وابدی ماننا
اُس کی نقل آپ کے ملاحظہ کے لئے اس میں شامل ہے جو خدا اور مادہ دو چیزوں کو ازلی وابدی
اب کسی فرصت کے وقت تیسرا خط آپ کو عیدتے ہیں۔ مگر یہ اُن لوگوں کی سمجھ کی غلطی ہے
اور امید ہے کہ آپ مثل ان دونوں خطوں کے اُس کو بھی ملزوم ہے۔ مگر جب معلول کا وجود علت
خدا آپ کو خوش رکھے اور اپنا محبوب گو کہ ہم رشتہ لی وابدی کا معلول بھی ازلی وابدی ہے۔
~~~~~ وابدی ہیں۔ تم بھی ازلی وابدی ہو۔

عقاید مذہب

عقیدہ اول

بہ جس کا تجربہ نہیں ہوا
تمام موجودات کا خالق یا اُن کے وجود کا سبب اخیر یا علت العلل کوئی نہ ہو یا نہ ہو دونوں داخل
مذہبِ اہلِ کاسبے پہلای عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا کوئی خالق ہے۔ یہ نہ ہو سکتا ہے
اور جس کو ہم کسی طرح جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا خیال کر سکتے ہیں ایک ایسے سلسلہ طبعیتوں نے
کہ ایک کا وجود دوسرے پر اور دوسرے کا تیسرے پر منحصر ہے۔ پس ضرور ہے کہ یہ سلسلہ مفہوم
اخیر وجود یا علت یا سبب پر منتہی ہو اور جس پر یہ منتہی ہو وہی خالق اور خدا اور رب العالمین ہے
اس بات پر یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ جو موجود ہے خود آپ ہی اپنے وجود کی اخیر علت ہے۔
اگر موجودات میں سے ہر چیز اپنے وجود میں کسی دوسرے وجود کی محتاج نہ ہوتی یا کسی کا وجود کسی سے
وجود کا معلول نہ ہوتا تو شاید ہم ایسا یقین کر سکتے۔ مگر جبکہ ہر ایک چیز کو کسی علت کا معلول پاتے
ہیں تو انہی چیزوں کے مجموعہ کو کس طرح کسی علت العلل کا معلول نہ سمجھیں
تمام چیزیں جو جو جو حقیقی موجود ہیں نہ متنع ہیں نہ قابلِ عدم۔ اگر وہ متنع ہوتیں تو موجود کہیں
ہوتیں اور اگر قابلِ عدم ہوتیں تو کبھی غیر موجود بھی ہوتیں

جو جو قوتیں بھلائی اور بُرائی کی اُس میں رکھی ہیں اور جس طرح کہ وہ اُن قوتوں پر قادر ہے اور جس طرح کہ وہ اُن قوتوں کے سبب مجبور ہے اُن کا بیان کرنا اور ہر درجہ کے لوگوں کو یکساں نتیجہ روحانی تربیت کا پہنچانا ایسا مشکل کام تھا جو انسان کی طاقت سے باہر تھا۔ یہ خدا ہی کا کام تھا کہ اُس نے اُس کو ایسے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر عام آدمی یہ سمجھ لیں کہ انسان ایک وجود ہے اور شیطان ایک وجود علیحدہ ہے جو ہم کو نہیں دکھائی دیتا پر ہم کو وہ دیکھتا ہے اور ہم کو اس طرح چپکے سے بہکا دیتا کہ ہم نہیں جانتے اور ہم کو گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ پس ہم کو چاہئے کہ ایک لمبی تسبیح مثل شیطان کی دم کے لیکر لاحول پڑھتے رہیں اور دل کو اُس کے پھندے میں نہ آنے دیں بلکہ خدا کی فرمانبرداری اور عبادت میں مصروف رہیں تو اس سمجھ سے بھی دُہی نتیجہ اور روحانی تربیت حاصل ہوگی جس طرح کہ ایک وانا پچرل اسٹ اُس کی حقیقت کو خیال کرے اور سمجھے کہ وہ سب انسان کے نیچے کا بیان ہے جو تمثیلی لفظوں میں انسان کے نیچے کی زبان حال سے بیان ہوا ہے۔ پس اس طرح سے بیان کرنا ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اس کو بدعت لکھا اگر حقیقت اسلام اور اسرار دین بدعت ہے تو معلوم نہیں کہ ہدایت کیا ہوگی۔

آپ خیال کیجئے کہ علمائے سابقین اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس قسم کے مطالب کا بیان کمتر کرتے تھے۔ کچھ تو اُن کو سبب شدتِ اتفاق اور خوفِ معصیت کے یہ دہم ہوتا تھا کہ جو کچھ حقیقت ہم سمجھے ہیں شاید وہ درحقیقت نہ ہو اور خدا کی مراد وہ نہ ہو اور اُس کے بیان سے ہم گنہگار ہوں اور کچھ اُن کو یہ خیال تھا کہ اُن باتوں کی حقیقت بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ کم علم اور جاہل جو بکثرت ہیں وہ اُنہی لفظوں سے کافی روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں اور جو عالم ہیں جیسے امام جومہ اسلام غلامی وغیرہ وہ خود اُن کی حقیقت جانتے ہیں اور کافی روحانی تربیت پاتے ہیں ان خیالات کے اُنہوں نے اُنہی الفاظ کو بیان کر دینا مناسب سمجھا جو قرآن مجید میں تھے اور اُن کی مراد کی نسبت کہہ دیا کہ خدا کو معلوم ہے۔ ہم تو کلام خدا پر ایمان لائے ہیں اور جو اُس کی حقیقت خدا کے علم میں ہو دُہی ہمارا ایمان ہے۔

مگر اُن کا زمانہ ایسا تھا کہ لاادری کہ اُن کا پیچھا چھوٹ گیا مگر ہمارا زمانہ ایسا نہیں ہے۔ تمام علوم و گوہم میں نہ سہی مگر دوسری قوموں میں بدرجہ اعلیٰ پہنچ گئے اور پہنچتے جاتے ہیں حقائق اشیاء زور و زواضع ہوتی جاتی ہیں اور جہاں تک بغیر کسی شک کے معلوم ہو گئی ہیں وہ بدرجہ یقین پر پہنچ گئی ہیں۔ پس اس زمانہ میں کسی بات کے مدعی کو دعوئے کرنا اور پھر لاادری کہہ دینا کافی نہیں ایسا کرنا خود اپنی ہنسی اڑانا ہے بلکہ ہر بات کا ثبوت اور کافی تسلی بخش بیان چاہئے اس لئے جو لوگ دغوٹ اسلام کرتے ہیں اُن کا کسی مسئلہ اسلامی کی نسبت لاادری کہنا خود اپنی حماقت ظاہر کرنا

گیہوں کے درخت کا پھل کھالیا تو ان کے اعضاء مخصوصہ دکھائی دینے لگے۔ قرآن مجید کی خوبی اور اس کے ادب اور اس کے حکمت سے بھرے ہوئے ہونے پر یقین کرنا ہے یا یہ معنی لینے کہ اس قوت کی ترغیب ظاہر کر دیا کہ انسان میں خدا کی نافرمانی کرنے کی بُرائی ہے قرآن کی بزرگی اور اس کی عزت اور اس کا حکمت و معرفت سے بھرا ہوا ہونا یقین کرنا ہے۔ اگر پہلے ہی معنی سچ ہوں تو مجبوری سے کہنا پڑیگا کہ دشمن فہمی عالم بالا معلوم شدہ حضرت کو پھکڑ بولنے بھی نہیں آتے چہ جائے خدائی کجا گیہوں آنا اور کجا اعضاء مخصوصہ کا دکھائی دینا۔ نفوذ باللہ منہا۔

خدا کی عظمت و شان کو خیال کرو اور پھر قصہ آدم کو دیکھو اور کہو کہ تمہارا دل یقین کرتا ہے کہ خدا میں اور فرشتوں میں ایسی تمکرا اور مناظرہ ہوا ہو جیسا کہ الفاظ ظاہری سے سمجھا جاتا ہے پس اگر ان الفاظ کے وہی معنی ہوں تو خدا میں اور فرشتوں میں خدائی اور بندگی کا ہے کوہوئی بھٹیاریوں کی تو توفیق نہیں ہوئی۔ اگر یہ سچ ہو تو ہم کو اپنے نوکروں کی بھی شکایت نہیں رہنے کی کیونکہ خدا کے نوکر ہمارے نوکروں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔

اس تمام قصہ سے اگر وہی ظاہری معنی مراد ہوں تو خدا کے علو مرتبہ اور تقدس اور تنزیم میں بٹا لگتا ہے۔ پس اُسی اصول سے جو اپنے قائم کیا ہے کہ ایسی حالت میں عدول معنی حقیقی سے ضرور ہے یہ تمام قصہ تمثیلی رہ جاتا ہے نہ اصلی۔ وما ہوا الا ما الہمنی دیتی۔

اور اگر اپنے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ (اور میں یقین کرتا ہوں کہ یقین کر لیا ہے) شیطان کا کوئی وجود خارج من الانسان نہیں ہے تو تو سرگزشت آدم کی تمثیلی اور بیان حال ہونے میں کچھ کلام ہی نہ رہیگا۔ وما ہوا الا ما الہمنی دیتی۔

آپ کی تحریر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ”قرآن مجید میں جنت اور آدم اور درخت کے کھانے اور ملائکہ کے سجدہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ مگر ان کی کچھ زیادہ تر حقیقت خدا نے نہیں بتائی کہ وہ درخت کیا تھا اور کھانے سے کیا مراد ہے“ اور پھر اس کے بعد اقام فرماتے ہو کہ ”اگر ایسی تاویل تفصیل صریح کی کیجاوے تو بالکل اعتبار ظاہر شریعت سے اٹھ جاوے بھائی یہاں ذرا انصاف کر دو کہ خود ہی لکھتے ہو کہ ان چیزوں کی کچھ زیادہ تر حقیقت خدا نے نہیں بتائی اور پھر ان کو نصوص صریح کہتے ہو جب ان کی حقیقت ہی نہیں بتائی تو وہ نصوص صریح کیونکر ہوئیں۔ فتدبر۔

خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید تمام انسانوں کے لئے نازل کیا ہے جن میں ہر درجہ علم و عقل و فہم کے لوگ شامل ہیں اور معجزہ قرآن یہ ہے کہ مضامین و قیود اور مسائل حکمیہ سچہ یہ ایسے لفظوں میں بیان کئے ہیں کہ ہر درجہ کے لوگوں کو یکساں نتیجہ اور یکساں روحانی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق سرگزشت آدم سے بخوبی حاصل ہے۔ انسان کا نیچر جن قوتوں سے بنا ہوا

اور کھوکھلا ہوا یا کرتا ہے اور جیسک حقیقی معنی لفظ شجر کے ہمارے خیال میں آتے ہیں۔ غالباً اس کا تو آپ اقرار نہ کر سکتے بلکہ کوئی اور مراد شجر سے لوگے۔ پس جہاں آپ نے لفظ شجر سے اُس کے حقیقی معنی یا لُلو اور کھوکھلا ہوا اور خست مراد لئے تو صرف وہ ایک تمثیل رہ جاوے گی۔ و ما هو الا ما الہمنی ربی +

کیا سچ سچ آپ یقین کرتے ہیں کہ لفظ فبدت لہما سو اُتھما سے حقیقت میں یہی مراد ہے کہ نفوذِ بانہ حضرت آدم کی وہ چیز گول گول و لمبی لمبی دیکھائی دینے لگی تھی۔ کیا حقیقت میں اُس سے حضرت حوا کی شرمگاہ مراد ہے۔ اگر ان الفاظ کو آپ اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل سمجھتے ہیں تو کس قدر سچ اور غم کی بات ہے کہ آپ سا آدمی جو مہدی ہذا الزمان ہو مفسروں اور ترجمہ نویسوں کی ایسی بلاوت کی پیروی کرے۔ کیا لفظ "سُوءَ" کے اور معنی عرب کی زبان میں نہیں ہیں اور کیا یہ لفظ اور معنوں میں مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی سورت میں اور انہی لفظوں کے بعد خدا تعالیٰ فرمایا ہے یا بنی ادم قد انزلنا علیکم لباساً یوارى سواً تکم و ریشاً و لباساً للثقیلے فذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یدلکون۔ یا بنی ادم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریبہما سو اُتھما اندہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا تترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون یعنی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ "اے آدم کے بچو تم کو شیطان نہ بہکاوے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو بہشت میں سے دہکا کر نکالا چھین لیا اُن سے اُن کا لباس یعنی لباس تقویٰ ہٹا کر دکھاوے اُن کو اُن کی جڑائیاں بے شک وہ اور اُس کا کُنبہ تم کو دیکھتا ہے اس طرح کہ تم اُن کو نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو اُن لوگوں کا مربی کیا ہے جو ایمان نہیں لائے؟"

پس ان تمام آیتوں کو ملاؤ اور غور کرو کہ یہ سب تشبیہ و استعارہ ہے۔ ان سے حقیقی مراد نہیں ہیں جیسا کہ اور علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ پس اب تمثیل ہونے میں کیا باقی رہ گیا و ما هو الا ما الہمنی ربی +

بھائی مہدی برائے خدا آپ ذرا انصاف کریں کہ قرآن مجید کے یہ معنی لینے کہ جب آدم و حوا نے

۱۔ فی القاموس السوء الفرج والفاحشة والنحلة القبیحة +

۲۔ فی التفسیر الکبیر بدوۃ الغورة کنایۃ عن سقوط الحرمة و زوال الجلال والمعنی

ان غرضہ من القاء تلك الوسوسة الى ادم زوال حرمة و ذهاب منصبۃ۔ الخ

۳۔ ای لباس تقویٰ نہما بدیل قولہ تعالیٰ و لباس الثقیلے ذالک خیر +

۴۔ ای النحلة القبیحة الیٰی کانت مستورا فیہما +

انسان کے دل اور طبیعت پر ہوتا ہے اُس سے آپ کبھی ایمن نہ رہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلعم کو اُمی محض رکھنے میں کیا حکمت تھی۔ یہی حکمت تھی کہ نیچرل فیض جو اندرونی چشموں کا جاری رہتا ہے اُس کو کوئی بیرونی چیز مزاحم نہ ہو اور جو کچھ باہر نکلے خالص بے میل ہو۔ پس آپ ہمیشہ نیچر کے حشرِ شمس کے جاری رکھتے پر متوجہ رہا کریں اور جس علم کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر اُس کے پیروہرگز نہ ہوویں +

مجھے یقین ہے کہ اب آپ کا دل یہ بات کہتا ہوگا کہ لفظ شیطان سے اگر کوئی وجود خارج من الانسان مراد لیجاوے تو ضرور قرآن مجید کو لغو باللہ غلط یا خلاف واقع ماننا پڑیگا کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی مغوی للانسان موجود نہیں ہے +

اور یقینی آپ کا دل اس بات پر بھی گواہی دیتا ہوگا کہ شیطان کے وجود خارجی ہونیکا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو لوگ اُس کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے خود اپنی ہی صورت آئینہ میں دیکھی ہے +

اور یقینی آپ کا دل اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوگا کہ جو لوگ شیطان کے وجود خارجی کا دعوے کرتے ہیں اُس کا اثبات اُنہی کے ذمہ ہے۔ اور اُن لوگوں کی دلیلوں کو جو اُس کے وجود خارجی سے منکر ہیں ناقص کہدینا اور اُن سے مخالفت کرنا اور اُن کی سمجھ اور فہم پر فسوس کرنا کافی نہیں ہے +

اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ الفاظ ارقام فرمائے ہیں کہ در وجود حیاتی سے شیطان کے انکار کرنا کفر نہیں ہے گو بڑی غلطی اور نادانی ہے + اب آپ کو اس تحریر سے نہایت افسوس ہوا ہوگا پس ہمیشہ ایسی بات کہارو کہ جس کے بعد افسوس نہ ہو +

اب یہ دوسرا خط میں آپ کو آدم کے قصہ کی نسبت لکھتا ہوں۔ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے اُس سے بیان حال کے سوا اور کچھ مراد لیجا سکے یا سمجھی جاسکے +

پہلی بسم اللہ قرآن مجید میں لفظ قال کا بہ نسبت خدا اور فرشتوں اور شیطان کے آیا ہے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں جگہ لفظ قال کا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہے کیونکہ کوئی شخص خدا کے قول کو مثل اقوال انسان مرکب صوت والفاظ سے یقین نہیں کر سکتا اور غالباً اقوال فرشتگان و شیطان کے بھی اس قسم نہ ہونگے۔ پس اب لفظ قال سے کوئی اور معنی مراد لو۔ بجز ترک کرنے معنی حقیقی کے جو کچھ کہ آدم و شیطان اور فرشتوں کی نسبت بیان ہوا ہے وہ قصہ اور حکایت نہیں رہنے کی بلکہ صرف حال رہ جاویگا۔ وما ہوا الا ما الہمہنی ربی +

پھر لفظ شجر کا قرآن مجید میں موجود ہے کیا حقیقت میں وہ ایسا ہی درخت تھا جیسا التومالی

صرف نام سے وجود خارجی تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اگر اُس کا وجود خارجی ثابت نہ ہو سیکے تو لا محالہ وجود خیالی یا عقلی یا شبہی قرار دینا پڑیگا جیسا کہ آپ نے اصول محققہ پنجگامہ میں قرار دیا ہے +

اب ان صفات شیطان کا جو ہمارے پاک خدا اور سچے پیغمبر نے بتلائی ہیں ہم اپنے میں اثر تو پاتے ہیں مگر کسی وجود خارجی کو نہیں پاتے۔ دن رات ہم کو شیطان بہکا تا ہے اور گناہوں میں چھنسا تا ہے۔ مگر کوئی وجود خارجی محسوس نہیں ہوتا بلکہ ہم بالیقین پاتے ہیں کہ خود ہم ہی میں ایک قوت ہے جو ہم کو سیدھے رستے پر پھیرتی ہے۔ ہم کو بے انتہا ترغیبوں سے بہکا تی ہے شیطان سمجھ کر اُس کی ڈاڑھی پکڑ لیتے ہیں اور زور سے طمانچہ مارتے ہیں۔ مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنی ہی سفید ڈاڑھی اپنے ہاتھ میں اور اپنا ہی گال لعل دیکھتے ہیں +

پس اگر ہم شیطان کے لفظ سے وجود خارجی مراد لیں تو نہ تو مراد لے سکتے ہیں اس لئے کہ اُس کے وجود خارجی کا ثبوت واجب ہے حالانکہ کچھ ثبوت نہیں اور نیز امور موجودہ واقعہ کے برخلاف ہے کیونکہ اُس کی صفات منصوبہ کا اثر ہم کسی دوسرے وجود سے نہیں پاتے بلکہ خود اپنے آپ میں پاتے ہیں اور نیز کتاب و سنت سے اُس کے وجود خارجی کا ثبوت نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف اوہام و ظنون سے لوگوں نے اُس کا وجود خارجی ٹھہرایا ہے۔ اس لئے واجب ہے کہ منجمد اقسام وجود کے سوائے وجود خارجی کے اور کسی قسم کا وجود شیطان کا سمجھا جاوے فتدبرو السلام +

خط

نوشتہ سید احمد
بنام

مولوی سید مہدی علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

پیارے مہدی۔ افسوس آپ نے مجھ کو بہت انتظار میں رکھا اور میرے خط کا جواب
بیچہ انسانی کے تہذیب الاخلاق میں چھپا کچھ جواب نہ دیا۔ یہ نہ کھلا کہ میں خطاب کے لائق نہ تھا
یا میرا خط لا جواب تھا +

میرے پیارے مہدی میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو خراب اثر مشرقی طریقہ تعلیم کا

پانچ حالتوں میں جائز رکھی ہے یا لا باس بہ تصور کیا ہے یا اس تاویل کو انکار جزو قرآن قرار نہیں دیا اور یہ بالکل حق اور سچ ہے آتنا و صدقنا۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ ارقام فرماتے ہیں کہ ”اگر الفاظ اور کلمات کے لفظی معنی مراولینے سے مخالفت قرآن کی کسی امر موجودہ واقعہ سے ہوتی ہو تو ظاہر ہی معنی مراد نہ لئے جاوینگے“ اور دوسرے مقام پر آپ ارقام فرماتے ہیں کہ ”اسماء موجودات کے جن کا ذکر قرآن میں بلا تشبیح اُن کی حقیقت کے ہے وہ حقیقت مراد نہ لینا جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہو اور جس کا ثبوت نہ کتاب و سنت سے ہو تا ہو اور نہ جس کے اثبات پر رسولؐ اویام و ظنون کے کوئی عقلی دلیل ہو تو اُن اسماء سے موافق فریضہ مقام کے کوئی ایک وجود مراولینا مجملہ وجود خارجی یا حسی یا خیالی یا عقلی یا تشبیہی کے جائز ہے یا انکار جزو قرآن سے نہیں ہے۔“

جزاك الله في الدارين خيرا

اب خیال کر لو کہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ یا نام آیا ہے۔ مگر اُس کی حقیقت و ماہیت کچھ بیان نہیں ہوئی۔ یہودیوں نے اور مشرکین عرب نے اُس کی ایک صورت و حقیقت اپنے ذہن میں سمجھ رکھی تھی اور بعض قوموں نے ظلمت و نور کو اور بعضوں نے اہرمن ویزدان کو شیطان اور خدا سمجھ رکھا تھا اور علیٰ ہذا القیاس ہر ایک قوم نے اپنے اپنے خیالات کے موافق شیطان کی ایک حقیقت سمجھ رکھی تھی یا قرار دی تھی۔ قرآن مجید میں یہ نام تو آیا مگر اُس کی حقیقت یا ماہیت کچھ بیان نہیں ہوئی۔

البتہ ہم اُس کی کچھ صفات قرآن مجید اور بعض احادیث سے پاتے ہیں۔ بڑی صفت اُس کی جو ہمزہ لڑائیات کے ہے اور جس سے گویا اُس کی حقیقت یا ماہیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف مغوی آدم ہی نہیں تھا بلکہ وہ تاقیامت مغوی للانسان علی المعصیۃ ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ قال فبعزثک لا غوینہمدا جمعین اور یہ کہ وہ ہمارے بدن میں ہمارے خون کے ساتھ پھرتا ہے کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان بحری من الانسان بحری الدم اور یہ کہ وہ ہم میں اور ہماری نمازیں خواہ نماز کا وجود موجود فی الخارج سمجھو یا نہ سمجھو حایل ہو جاتا ہے۔ کما روی عنہ صلعم الشیطان حال بینی و بین صلاتی پس یہی اوصاف حمیدہ اُن بزرگ ذات کے ہیں جو ہم کو شارع نے بتائے ہیں۔

اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ مثل اہل جنت کے لفظ شیطان سے ایک وجود مستقل موجود فی الخارج مراد لیں کیونکہ حقہ المقدور ہر اسم اُس کے مسمیٰ کا موجود بوجہ مستقل موجود فی الخارج سمجھنا چاہئے لیکن اس سمجھنے کے لئے ضرور ہے کہ حقیقت اُس کا ایسا وجود ہونے کے لئے اُس کے ایسے وجود ہونے کے لئے اُس کے ایسے وجود کا ثبوت قطعی اور واقعی بھی چاہئے کیونکہ

ایک شب پھر دل میں اٹھا کہ خدا نے ایک قصہ بیان کیا جو حقیقت میں واقع نہ ہوا تھا اگر ادب سے ہم کچھ نہ کہیں تو نہ کہیں مگر دل میں ہم ضرور کہیں گے کہ جھوٹ یا فرضی قصہ ہے *

استغفر اللہ کیا حماقت کی بات تم نے اس وقت کہی جو کوئی اس بیان کو قصہ یا حکایت سمجھے وہ خرداواں ہے۔ نیز یہ قصہ بے نہ حکایت ہے۔ بلکہ خدا نے اصلی حالات فطرت انسانی کو جسے اس زمانہ کے حکماء نہ سمجھ سکتے ہیں خود انسان کی فطرت کی زبان ہال سے بیان کیا ہے جو ایک نہایت عمدہ اور فصیح اور مؤثر طریقہ بیان کا ہے جو لوگ اس سے ہدایت پانے کا دل رکھتے ہیں ہدایت پاتے ہیں۔ جو نہیں رکھتے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔ یضل بہ کثیراً ویہدی بہ کثیراً *

پس تمام عبادت اور تمام شکر اور تمام انسانیت یہی ہے کہ انسان اپنے تمام قولے کہ جو خدا نے اُس کو دئے ہیں کام میں لاتا رہے اور اسی طرح پر کام میں لاوے جس طرح کہ اُن کا کام میں لانا اُن کے صانع کی مرضی ہو اور اسی مرضی کے انسان پر ظاہر ہونے کا خدا تعالیٰ نے ان لفظوں سے وعدہ کیا ہے۔ اہبطوا امنہا جمیعاً فاما یا تبتکم صتیٰ ہدیٰ فہن تبع ہدیٰ اسی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون * والذین کفروا و کذبوا بایتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون *

خط

نوشتہ سید احمد

بنامہ

مولوی سید مہدی علی صاحب

محبتی مہدی۔ میں نے آپ کا مضمون جس کا عنوان ”سوال و جواب“ ہے دیکھا اور اسی طرح بے قصد دل سے اُٹھنے والے شوق سے وجد کیا جس طرح کہ آدم نے انجان بانہ کا رخ خدا کی بات پر وجد کیا تھا۔ زندہ باشی و جانمن باشی۔ آمین۔ مگر میں ایک بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اپنے تاویل الفاظ قرآن مجید کی اُن کے مدلول ظاہری سے یا اُن مدلولات سے جو لوگوں نے اپنے خیال میں اُن الفاظ کا مدلول ٹھہرا رکھا ہے یا اُس کی تفسیر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

واو اجان خدا کا شکر ہے کہ ہم بھی ان حقائق و معارف کا آپ کی زبان مبارک سے سنا اپنی ماں کے پیٹ سے لیکر نکلے تھے۔ مگر یہ تو فرمائے کہ آدم کا زمین پر نائب کرنا اور فرشتوں کا مکرار کرنا اور خدا کا آدم کو سب چیز کے نام سکھانا کیا معنی ہیں ؟

بیٹا زمین موجود ہے۔ انسان موجود ہے۔ دیکھ لو کہ زمین کی تمام مخلوقات میں زمین کی بادشاہت اور خدا کی نیابت کس کو ہے۔ کیسے فرشتے کیسی تکرار۔ یہ تو خطابیات کی قسم بیان ہے تو اے جبرقہ کہ ہیں ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس کے لئے وہ مخلوق ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون مگر انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی پس خدا نے اس مقام پر انسان کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ کیسے کیسے سخت گناہوں کے کرنے پر قادر ہے مگر اسی کو نائب کرنے کی وجہ کو بھی بتایا کہ وہ قابل تعلیم ہے اور اس کی غلطیاں اصلاح کے قابل ہیں۔ اور وہ ایسے اعلیٰ درجہ تک ترقی کر سکتا ہے جہاں فرشتوں کا بھی مقدور نہیں کیونکہ ان میں جو بات ہے اس سے زیادہ ترقی کی قوت ان میں نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام اس طرح پر نہیں سکھائے تھے جس طرح کہ انا بچے کو سکھاتی ہے بلکہ تمام چیزوں کا سکھانا وہ ملکہ علم انسان میں ودیعت کرنا ہے جس سے آج ہم بقدر اپنی ہلاقت کے خدا کی خدائی کے کارخانوں پر فکر کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو جلتے ہیں ؟

تم خود اپنے حال پر خیال کرو کہ تم میاں جی سے یا مولنا صاحب کے پڑھتے ہو اور فضیلت کی دستار مبارک باندھ لیتے ہو۔ کیا میاں جی صاحب یا جناب مولنا صاحب تم کو سب کچھ پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ ایک ملکہ تم میں حاصل ہوتا ہے جس سے تمام عالم کھلتے ہو۔ پس خدا جو اس ملکہ کا تم میں پیدا کرنے والا ہے اگر یوں کہے کہ وہ علم آدم الا سماء کلاھا تو کونسی اس میں مشکل بات ہے ؟

بھلا واو اجان یہ تو ہوا مگر یہ تو فرمائے کہ آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ نام سکھانے سے کیا مطلب تھا ؟

اے بیٹا۔ یہی تو خدائی کا بھید ہے۔ خدا بڑا استاد ہے۔ پچھلا دائرہ ہمیشہ ٹھہرا کرتا ہے۔ اس لفظ میں یہ بھید ہے کہ خدا نے انسانوں کو حقیقت اشیاء کچھ نہیں بتائی۔ انسان سب کچھ فہملا سکتا ہے مگر حقیقت اشیاء نہیں بتا سکتا۔ پس جب حقیقت نہیں بتا سکتا تو جو کچھ وہ بتاتا ہے سب حرف اسماء ہیں نہ حقائق۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ وعلّم آدم الاسماء کلاھا۔

اُس واو اجان۔ آپ نے تو یہ ایسی بات کہی کہ دل میں کھب گئی۔ اب تو بالکل دل کو تسلی ہو گئی مگر

قادر ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بعضے خیال کرتے ہیں کہ نہ مجبور ہے نہ قادر ہے میں الجور والا اختیار ہے جیسے ایک مچھلی والے نے ایک بادشاہ کو مچھلی نذر کرتے وقت اس خیال سے کہ بادشاہ اس کا جوڑا نہ مانگے کہا تھا کہ مچھلی نمٹ ہے۔ اس مقام پر خدا تعالیٰ کو یہ بات بتانی تھی کہ جو قولے لکھنا انسان کو خدا نے دیئے ہیں وہ خود اُن کا مالک و مختار ہے اور اُن سب کو خود کام میں لاسکتا ہے پس خدا کے منع کرنے اور انسان کا اُس کے کھالینے سے انسان کا اُن قولے پر جو اُس کو دیئے گئے ہیں قادر ہونا اور اُن کے استعمال کی خود قدرت رکھنا بتایا گیا ہے اور جو کہ اُس حالت تک پہنچنا عقل و تیر حاصل کرنا انسان پر گناہ ہونے کا سبب ہے اس لئے خدا نے فرمادیا کہ اُس حالت پر پہنچنے کے بعد آدم گنہگار ہوا۔

من ملک بودم و فردوس بریں جایم بود

آدم آور و دریں دیر خراب آبادم

السعيد من سعد في بطن امه والاشقي من شقي في بطن ابيه نہایت صحیح اور سچا قول ہے۔ جو کچھ اس وقت تم انسان کی حالت دیکھتے ہو اچھی یا بُری یہاں تک کہ نبیوں کی نبوت اور عابدوں کی عبادت۔ زاهدوں کا زہد۔ معشوقوں کا حُسن۔ عاشقوں کا عشق۔ شاعروں کی شاعری۔ فاسقوں کا فسق۔ کافروں کا کفر۔ یہ سب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سے لیکر نکلتے ہیں۔ پس نبی کو نبوت اور عابد کو عبادت اور زاهدوں کو زہد۔ معشوقوں کو حُسن۔ عاشقوں کو عشق۔ شاعروں کو شاعری۔ فاسقوں کو فسق۔ کافروں کو کفر لازمی اور ضروری ہے کہ بے ہوئے رہ ہی نہیں سکتا۔ جو شخص جو کچھ اپنی ماں کے پیٹ سے لایا ہے وہ اُسی کو گاتا ہے۔

انبیائوں فرماتے ہیں کہ انا بنی و آدم بین الماء والطین۔

سعدیوں کہتے ہیں کہ انا سعيد و آدم بین الماء والطین۔

اشقیاء کا یہ قول ہے کہ انا شقي و آدم بین الماء والطین۔

اور ہمارا یہ قول ہے کہ انا احمد و آدم بین الماء والطین۔

مگر عابد کی نجات عبادت پر ہے اور نہ فاسق کی ورکات اُس کے فسق پر بلکہ انسان کی نجات صرف اس پر ہے کہ جو قولے خدا تعالیٰ نے اُس میں رکھے ہیں اور جس قدر رکھے ہیں اُن سب کو بقدر اپنی طاقت کے کام میں لاتا رہے اگر قوائے بہیمہ اُس پر غالب ہیں اور قولے ملکیہ کمزور تھے اُن کمزور قولے کو بیکار نہ چھوڑے اُن کو بھی کام میں لاتا رہے کہ یہی اُن گناہوں کا علاج ہے۔ جس کو انبیاء کی زبان میں توبہ اور کفارہ کہتے ہیں اور جس کو شایع نے ان عمدہ لفظوں میں تائب التائب من الذنب لکن لا ذنب لہ بیان فرمایا ہے۔ پس یہ مشکل اور باریک مسئلہ تھا جو آسان اور عام فہم تمثیل میں خدائے فرمایا۔

یہ سب باتیں میں نے وحی سے نہیں کہیں بلکہ خود اپنے میں اور تم میں دیکھ دیکھ کر کہی ہیں اور ہر شخص ان باتوں کو اگر اُس کو خدا دیکھنے کے لائق آنکھ دے خود دیکھ سکتا ہے +

و ادا جان خدانے یہ کیا کہا کہ میں نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا اور پہلے فرشتوں میں تھا پھر مردود کر دیا۔ وہ تو ایک قوت خود ہم میں ہے +

بیٹا تمام قلعے انسانی پر جس میں وہ سرکش قوت بھی داخل تھی فرشتوں کا اطلاق کیا گیا اور جب اُس ایک قوت کا سرکش ہونا بتایا گیا تو اُس کو اُن میں سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا۔ پس یہی اُس کا مردود ہونا اور فرشتوں میں سے نکالا جانا ہے +

اب تم خود اپنے میں غور کرو کہ تمہارے قلعے کی ترکیب میں ایک قسم کی حرارت ہے جس کو کوئی حرارت غریزی اور کوئی مادہ الکسٹریکٹا ہے۔ اُس تمام حرارت کا سرچش وہ قوت ہے جس کو قوت سرکش یا شیطان بتایا ہے۔ پس وہ قوت سب کے اوپر ہے اور باقی قوتیں اُس سے نیچے۔ پس شیطان کا یہ کہنا کہ خلققتی من نار و خلقتم من طین بالکل ٹھیک اور مطابق واقع کے ہے۔ مولوی صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کی روٹی پکانے کے چوٹھے کی آگ سے شیطان بنایا ہے یہ اُن کی نادانی ہے +

بھنڈا و ادا جان جس درخت کے کھانے سے خدا نے منع کیا تھا وہ کیا قوت تھی۔ اور اُس کا کھانا استعمال میں لانا کیا حالت تھی +

بیٹا وہ قوت عقل و علم ہے۔ کیونکہ علم کے لئے عقل کا ہونا بھی لازم ہے اور جب انسان اُس حد کو پہنچتا ہے کہ اُس قوت کو استعمال میں لانے کے قابل ہو جاوے۔ اُس حالت کا نام انبیاء کی زبان میں شجر ممنوعہ کا کھانا چکھنا ہے اور زبان شرع میں اُس کا مکلف ہونا اور زبان حکماء میں اُس کا بالغ ہونا ہے +

و ادا جان یہاں تو بڑی مشکل پیش آئی۔ اس لئے کہ انسان کا چھٹپنے سے بڑا ہونا اور عقل تیز کی حالت تک پہنچنا ایک ضروری اور لازمی بات ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو خواہ مخواہ اُس حالت تک پہنچتا ہے پھر خدا کا اُس درخت کے کھانے سے منع کرنے کا اور انسان کا اُس کو کھالینے کا اور خدا کی نافرمانی کر کر گنہگار ہونے کا کیا مطلب ہے +

بیٹا تم نے نہایت عمدہ بات کہی۔ تمہاری عقلمندی سے میں بہت خوش ہوا۔ جو کچھ تم نے کہا یہ سب سچ ہے۔ مگر اس مقام پر ایک نہایت عمدہ اور مشکل سلسلہ جبر و قدر کا نہایت خوبی اور سہل تشیل سے حل کیا گیا ہے +

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے خواہ مخواہ اُس کو وہی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو اُس کے لئے مقرر ہو چکی ہیں اور بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ خود مختار اور اپنے تمام اعمال پر

مگر ہم نہایت ادب اور عاجزی سے ایک بات اور پوچھنی چاہتے ہیں کہ شیطان نے خدا سے یہ کیا بات کہی کہ تم ہی نے مجھے بہکا یا ہے۔ میں بھی انسان کو بہکا نا ہی رہوں گا۔ یہ تو غلط معلوم ہوتی ہے۔ بھلا خدا نے شیطان کو کہا ہیکو بہکا یا ہو گا۔ کیا خدا شیطان کا شیطان تھا اور اگر خود خدا نے ایسا کیا تو پھر اُس کو سجدہ کا کیوں حکم دیا؟

نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ بیٹا تو بہ کرو تو بہ کرو۔ گالوں پر طمانچے ارد۔ یہ کسی کفر کی باتیں تم نے کہیں۔ یہ غلط نہیں ہے بالکل سچ ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے قال فما اغویته فی الاقدار لہم صراطک المستقیم یعنی شیطان نے خدا سے کہا کہ اس سبب کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا میں بھی اُن کی بات مارنے کے لئے تیری سی ہی راہ میں بیٹھوں گا۔

مگر غور کرو اور سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کس بات کا اشارہ ہے۔ سمجھو کہ وہ سرکش قوت خود خدا نے بنائی ہے اور اُس سرکشی کی قوت خود خدا نے اُس میں رکھی ہے۔ پس ان لفظوں سے کہ تو نے ہی مجھ کو بہکا یا ہے اسی بات کا اشارہ ہے کہ اُس قوت کا خالق اور اُس قوت کو یہ قوت دینے والا بھی وہی ایک خدا ہے اور یہی اُس کا بہکا نا ہے۔ مگر خدا نے انسان میں ایسے بھی قوت رکھے ہیں جو اُس کو زیر اور مطیع کر سکتے ہیں اور یہی حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کر پس ان دونوں صفتوں کو عام فہم کرنے کو خدا نے تمثیلی زبان سے یوں بتایا کہ خدا نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر یعنی ایسے بھی اسباب بنا دئے ہیں کہ وہ انسان کا مطیع ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایوٹ پیغمبر نے کیا اُس کو مطیع کیا پھر یوں کہا کہ اُس نے سرکشی کی اور خدا کا حکم نہ مانا یعنی وہ قوت ایسی سرکش ہے کہ مطیع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک موقع پر ہم گناہ سے بچتے ہیں اور دوسرے موقع پر گناہ میں پڑتے ہیں اگر نہیں پڑتے تو ہم کو اُس دشمن کو ہر وقت دہردم دبائے رہنا اور باندھے رکھنا تو ضرور پڑتا ہے اور وہ ہر دم جھوٹنا اور ہم پر حملہ کرنا تو ضرور چاہتا ہے۔ پس اس حقیقت کو نبیوں کی زبان نے کیسی عمدہ طرح پر حکم اور نافرمانی کی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

وادا جان جو کچھ تم نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہی نے تم کو بتایا ہے کیونکہ آج تک کسی انسان نے تو ایسے حقائق و معارف بیان نہیں کئے جس سے ول کو تسکین ہو۔ آپ ہی پر خدا نے اپنا فضل کیا ہے جو آپ کے دل سے ایسے حقائق و معارف نکلتے ہیں۔ اب تو ہمیں پوچھتے بھی شرم آتی ہے مگر دو چار باتیں تو اور بتا دیجیئے۔

بیٹا۔ تم کچھ شرم مت کرو۔ پوچھتے جاؤ۔ خدا کی بات میں کچھ غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہاں ممکن ہے کہ میری بات یا میری سمجھ میں غلطی ہو جاوے۔ میں بھی انسان ہوں جس طرح تم غلطی میں پڑ سکتے ہو میں بھی پڑ سکتا ہوں۔ میرے اُسی قدر حکام میں غلطی نہیں ہوتی جس قدر کہ مجھ کو دھی آتی ہے

یہ سب تو لے ایسے آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے دودھ میں پانی اُس پر بھی سب اپنے اپنے
جُدا جُدا منزل پر قائم ہیں اور اپنا اپنا جُدا جُدا کام کر رہے ہیں۔ پس اس ترکیب انسانی کو
سمجھانے کے لئے تمام نبیوں نے تشبیلی زبان اختیار کی اور جس طرح کہ اُن تو لے کے جُدا جُدا
کام تھے اسی طرح اُن کو علیحدہ علیحدہ اس طرح پر بیان کیا کہ گویا وہ الگ الگ ایک دوسرے
کے مقابل جُدا جُدا چیزیں ہیں ۛ

وادا جان یہ بات تو ہماری سمجھ میں بالکل آگئی اور اس بیان سے ایک اور عقدہ حل ہو گیا
کہ بعضی روایتوں میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے اس سے
بھی وہی قوت مصورہ مراد ہے جو خدا نے اُس میں رکھی ہے ۛ
مگر یہ بات بھی بتا دیجئے کہ اُن ملکی تو لے کے سجدہ کرنے اور اُس ایک قوت کی سرکشی
کرنے سے کیا مطلب ہے ۛ

بیٹا یہ تو بہت صاف بات ہے تم خود اپنے آپ کو دیکھو تمام قوتیں جس جس مطلب کے لئے
تمہارے میں پیدا ہوئی ہیں سب تمہاری تابع ہیں جس وقت تم کسی ایسی قوت کو تحریک دینا
چاہتے ہو جو نیکی کی مخرج ہے نہ الفور تحریک میں آتی ہے اور تم سے نیکی اور نیک دلی۔ رحم و محبت
اُمدردی۔ وفا شعار می خدا کے سامنے تذلل ظہور میں آنا ہے اور صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام
تو لے جو ان چیزوں کے منشاء ہیں تم کو سجدہ کر رہے ہیں یعنی تمہارے مطیع و فرمانبردار ہیں برخلاف
اِس کے اُس قوت کو دیکھو جو بدی اور گناہ کا مخرج ہے۔ تم اُن افعال کو جو اُس قوت سے پیدا
ہوتے ہیں بُرا جانتے ہو اور اُن کے نہ کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہو اور پھر کرتے بھی جاتے ہو
جھوٹ کر بُرا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ نہ بولیں مگر بولتے جاتے ہو غصہ کو بُرا جانتے ہو اور ہر چہ چاہتے
ہو کہ روکیں پر کرتے جاتے ہو زنا جو سب بڑھ کر بدی ہے اُس کو کہ کرنا دم ہوتے ہو خود اپنے پر
لعنت کرتے ہو۔ سر پیٹتے ہو۔ منہ پر ٹانچے مارتے ہو۔ اور پکا ارادہ کرتے ہو کہ پھر نہ کریں گے اور پھر
کرتے ہو۔ غرض کہ اُس قوت پر جو تمام بدیوں کی جڑ ہے۔ خیال کرو اور دیکھو کہ وہ کیسی سرکش
اور تمہاری فرمانبردار ہے۔ آہ بیٹا تم انسان اُسی وقت ہو گے جب اُس سخت دشمن پر فتح
پاؤ گے ۛ

وادا جان یہ باتیں تو تم نے ایسی بتائیں کہ ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بالکل سچ ہے
انسان پر یہی گذرتا ہے۔ جب ہم اپنی بدیوں پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مخالف
قوت شیطان کیسی ہم پر غالب ہے تو ہم کو اپنی زندگی پر افسوس آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ
کاش ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے ۛ

بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے۔ اُس میں تو صاف لکھا ہے کہ ولقد خلقناکم ثم صورناکم یعنی خدا نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان لفظ میں نہایت باریک جھنگے کی مانند پیدا ہوتا ہے پھر اُس کی صورت بنتی ہے۔ یہی بات خدا نے بھی کہی اور ہمیشہ یونہی ہوتا ہے +

وادا جان یہ تو عجیب بات آپ نے بتائی۔ ہم نے تو کبھی سنی بھی نہ تھی۔ قرآن میں تو عجیب عجیب قدرتی باتیں لکھی ہیں جو اُس زمانہ کے لوگوں کے خیال میں نہ تھیں۔ اب جس قدر حقائق موجود آتے کھلتے جاتے ہیں قرآن کی حقیقت سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ بے شک یہ خدا کا کلام ہے +

مگر آپ یہ تو فرمائے کہ جن قوتوں سے خدا نے ہم کو بنایا اور جو ہم ہی میں موجود تھیں اُنہی میں سے کسی کو فرشتہ اور کسی کو شیطان اس طرح پر بیان کیا کہ گویا وہ ہم سے علیحدہ دوسری چیزیں تھیں جن میں سے کوئی ہماری فرمانبرداری کرتی اور کوئی ہماری دشمنی اور اگر حقیقت وہ ہم ہی میں تھیں تو اس طرح پر کیوں بیان ہوئیں +

بیٹا ابھی میں نے تم سے بیان کیا کہ انسان عجیب مختلف قوتوں سے بنا ہوا ہے کہ باوصف مرکب ہونے کے ہر ایک جدا جدا کام کرتی ہے۔ مگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور جب اس زمانہ میں ہی تم اُس کو نہ سمجھ سکے تو مومنوں کے اور اُس سے بھی پہلے کے زمانہ میں کون سمجھ سکتا تھا اس لئے خدا نے اُس مطلب کو ایسے لفظوں میں بیان کیا کہ سینا کے جنگل میں پھرنے والوں اور عرب کے ریمستان کے رہنے والوں سے لیکر سقراط اور بقراط کے درجوں تک کے لوگ سمجھ لیں +

تمام دنیا کے خیال میں ہے کہ مرکب چیز جب متعدد چیزوں سے ملتی ہے تو ایک خاص مزاج پیدا کر لیتی ہے۔ اُس کے ہر ہر فرد کا مزاج اپنی پہلی حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ دونوں سے مل کر ایک قسم کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے +

اگر گرم پانی میں تم ٹھنڈا پانی ملائے ہو تو اُس کی سردی اور اُس کی گرمی مل کر اُس کو ٹکنا کر دیتی ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں ملیں اور سرد پانی کی سردی بدستور سرد اور گرم پانی کی گرمی بدستور گرم رہے +

بہت سی گرم و سرد وحشت کرد و اوں سے ملا کر ایک معجون بناؤ۔ اُن دواؤں میں سے کسی ایک کا بھی مزاج اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہنے کا بلکہ سب کے مل کر اُس معجون مرکب کا ایک خاص مزاج پیدا ہو جاوے گا۔ مگر انسان ایک عجیب معجون مرکب ہے۔ مختلف قولے سے مرکب ہے۔ اور وہی اُس کے وجود کے اور نیز باہم ایک دوسرے قولے کے بقا کے سبب ہیں۔ اگر اندرونی قولے میں سے ایک قوت انسان میں سے فوت ہو تو دوسری قوت بھی باقی نہیں رہتی اور باہر کے

تمہارا دوست ہوں۔ ہم اُس کے بہکائے میں آگئے اور اُس درخت میں سے کھالیا ایک پرندہ دانی کا جو ہم پر تھا کھاتے ہی اٹھ گیا عیب و صواب معلوم ہونے لگا۔ اپنا ننگا پن ہم کو شرمیلے لگا۔ درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اتنے میں خدا لکھاراکہ کیوں اس درخت کے کھانے سے میں نے تم کو منع نہ کیا تھا اور تم کو نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے۔ چلو یہاں سے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ چند مدت تک زمین پر رہو گے۔ اُسی میں جیو گے اُسی میں مرو گے اُسی سے نکلو گے ۛ

پھر خدا کے بتانے سے اپنے قصور کی معافی اس طرح پر خدا سے چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے اپنے پر آپ ظلم کیا اور اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے“ خدا نے معاف کیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آویگی۔ جو کوئی اُس کی تابعداری کرے گا اُس کو کچھ ڈرنہ ہوگا جو میری نشانیں کو نہ مانے گا وہ دوزخ میں جاویگا اور ہمیشہ اُسی میں رہے گا ۛ

پھر خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نایب بنایا۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو زمین کی نیابت دیگا جو اُس میں فساد کرے اور خون بہا دے اور تم تو تیری پاکیزگی سے تجھ کو یاد کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ۛ

پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تیری دہائی ہے جو کچھ تو نے بتا دیا ہے ہم تو اُس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر آدم سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ آدم نے سب کے نام بتا دیے۔ خدا نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آسمان و زمین میں کی جھپی ہوئی باتیں اور جو کچھ تم علانیہ یا خفیہ کرتے ہو سب کو جانتا ہوں ۛ

و ادا جان یہ باتیں تو صاف صاف ہماری سمجھ میں آئیں۔ ہم سمجھے کہ خدا نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو فرشتوں پر بھی عزت دی۔ اور ہمارے دشمن شیطان کو بھی ہمیں بتلادیا مگر ہم اُس کے فریب میں آگئے اور خدا کے حکم کے برخلاف کام کیا اور خود اپنے فعل سے گنہگار ہوئے اور جب اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی چاہی تو خدا نے معاف کر دیا اور ہم کو زمین پر اپنا نایب کر دیا اور ہمارے پاس ہدایت بھیجے گا وعدہ کیا۔ پھر اگر ہم اُس کی ہدایت پر چلیں گے اپنا بھلا کرینگے اگر اُس پر نہ چلیں گے خود اپنے لئے کانٹے بوئیں گے۔ مگر اس میں بھی کئی باتیں پوچھنی ہیں ۛ

آپ نے یہ کیا فرمایا کہ خدا نے آدم و حوا کو پہلے پیدا کیا۔ پھر اُن کو اس صورت پر جو اب ہے بنایا ۛ

فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر تو خدا نے مجھ کو ایسا مرتبہ بخشا کہ زمین پر اپنا
نایب کر دیا اور فرشتے غل ہی مچاتے رہے +

دادا جان آپ کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہ آئیں اور ہم نہ سمجھے کہ کن قوے کا مجموعہ خدا نے
تم کو بنایا تھا۔ وہ کیا قوے تھے جو تمہارے مطیع و فرمانبردار بھی تھے۔ وہ کیا قوت تھی جو سرکش اور
نافرمانبردار تھی۔ وہ کیا چیز تھی جو دشمن بھی تھی اور دوست بھی دکھائی دیتی تھی۔ اُسی نے وبال
میں ڈالا اور اُسی نے کمال کا رستہ بتایا۔ یہ سب باتیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر اکر کسی
طرح پر آپ گفتگو کریں اور ہم کو سمجھا سکیں تو آپ کی نہایت شفقت و عنایت ہوگی +
آدم نے کہا کہ تمہاری اور تمام دنیا کی سمجھ میں آجانے کے لائق تو اسی بات کو مٹاؤ اور محمدؐ

نے بہت اچھی تشیل سے بتایا ہے۔ انہوں نے ملکی قوے کا نام فرشتہ رکھا ہے اور اُس دشمن
دوست نما قوت کا نام شیطان اور اُس قوت کا نام جو مجھ میں تھی پر میرے کام میں نہ تھی دخت
اور اُس وقت یا حالت کا نام جب میں اُس قوت کو کام میں لانے کے لائق ہوا اُس دخت کا
دراچکھنا رکھا ہے اور اس مشکل عقدہ کو ان تشیلوں سے حل کر کر یوں بیان کیا ہے +

خدا نے سڑی ہوئی کیچڑ سے جو آگ میں پکے ہوئے کی مانند گرم ہو رہی تھی آدم کو اور اُس
کی جوڑی حوا کو پیدا کیا پھر اُن کو اس صورت پر جو ہے بنایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ آدم کو سجدہ
کردے سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے کبرئی کی اور خدا کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے
پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہ کیا۔ اُس نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے
پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا کہ جاؤ رہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں اُس نے
کہا تو مجھ کو قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تم ہی نے مجھے بہکا یا ہے میں بھی انسان کو بہکا تا
ہی رہوں گا۔ خدا نے کہا دور ہو اے مردود۔ جو لوگ تیری تابعداری کریں گے اُن سے
دو نرخ بھر دوں گا +

پھر خدا نے ہم کو سمجھایا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر ہم کو
بہشت میں رکھا وہاں ہم کو نہ بھوک تھی نہ پیاس۔ نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی
خدا نے کہا کہ اس میں سے جو کچھ چاہو کھاؤ مگر ایک درخت کو بتلایا کہ اُس کے پاس تک مت جانا
اگر جاؤ گے تو اپنے لئے خود ہرا کر دو گے +

مگر شیطان نے ہم کو بہکایا اور کہا کہ میں تم کو ہمیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی بادشاہت کا درخت
بتاؤں۔ اُس نے وہی درخت بتلایا جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ اور کہا کہ کسی بُرائی کے سبب
منع نہیں کیا بلکہ اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو بلکہ اور تمہیں کھا کر کہا کہ میں

تھی بلکہ طرح طرح کے جذبات کو جو غصہ اور غضب اور بغض و کینہ۔ عداوت و دشمنی۔ قتل و خونریزی چوری و زنا کاری کے منشاء ہیں سخریک دیتی رہتی تھی۔ اُس کے کوتاہوں سے میں نے جان لیا تھا کہ وہ میری بڑی دشمن ہے۔ اُسی پر فتح پانا میرا بڑا کام ہے۔ مگر وہ بھی جتنا ہی تھی کہ میں تیری دشمنی کبھی نہیں چھوڑنے کی۔ جہاں پاؤں کی اپنا کام کر دینگے۔ اور جس طرف سے قابو پاؤنگی مار دینگے۔

وہ قوت ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ دشمن تو ایسی سخت تھی لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو ایک اور چیز ہم میں نہ ہوتی جو انسان کے کمال کی بھی وہی باعث ہے۔ اور اُس کے وبال کی بھی وہی باعث ہے اور اسی سبب کہ وہ قوت کبھی سخت دشمن دکھائی دیتی تھی اور کبھی دوست سمجھ میں آتی تھی۔ مگر میری اطاعت میں کبھی نہ تھی۔

خدا نے ایک ایسی مرکب چیز کو جو مختلف قوتوں کا مجموعہ تھی یعنی مجھ کو ایک جگہ ڈال دیا جہاں نہ مجھ کو بھوک تھی نہ پیاس۔ نہ دھوپ کی گرمی لگتی تھی نہ کپڑا پہننے کی حاجت ہوتی تھی۔ میں فتنہ رفتہ بڑا ہوتا جاتا تھا اور تمام قوتیں جو مجھ میں تھیں میرے کام آتی تھیں۔ ایک قوت مجھ میں تو تھی مگر میرے کام میں نہ تھی۔ نہ میں اُس کو کام میں لاتا تھا۔ جب میں بڑا ہوا اور سن تیز کو پہنچا اُسی قوت نے مجھ کو بتایا کہ اُس سے بھی کام لے۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب میں اُس سے کام لوں گا تب ہی مصیبت میں پھنسوں گا۔ مگر اُسی قوت سے کام لینا کمال کا بھی سبب تھا۔ اس لئے اُس دشمن قوت نے بہکایا کہ اگر اُس سے کام لیا تو فرشتہ ہو جاویگا اور کبھی فنا نہ ہو دیگا۔ وہ قوت میری ہی تو تھی اور میں اُس کو کام میں لانے کے قابل بھی ہو چکا تھا۔ میں اُس کو کام میں لایا اور اُسی قوت میرے عیب مجھ پر کھل گئے۔ میں نے جانا کہ میں تو ایک نہایت ناچیز ہستی ہوں۔ بے شک مجھ میں فرشتہ ہونے اور ہمیشہ رہنے کی قوت ہے مگر اُس کے ساتھ بڑا قوی دشمن بھی لگا ہوا ہے۔ اُس سے بچنا نہایت مشکل ہے۔ میں اپنے عیبوں کے چھپانے کی فکر میں پڑا اور خدا نے لاکھ کر خبردار اب تو اپنا مالک ہوا۔ دوست دشمن سے واقف ہوا۔ اب جب تک زمین پر رہنا ہے نیک و بد کو سمجھ اور اپنا کام کر۔ میں نہایت حیران ہوا کہ کیا کام کروں اور کس طرح پر چلوں۔ پھر میں سمجھا کہ خدا کی نشانیاں اور خدا کی ہدایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اُنہی کو سمجھو اور اُنہی کو مانو۔ اُنہی کی ہدایت پر چلو اور دشمنوں سے نجات پاؤ۔ مگر یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ گذشتہ بدی کا کیا علاج ہو۔ بہت غور کے بعد سمجھا کہ کسی دوسرے سے اُس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُس کا علاج خود مجھ میں ہے۔ جو چیز مجھ میں ٹیڑھی ہو گئی ہے اُسی کا سیدھا کرنا اُس کا علاج ہے۔ تب میں نے خدا سے کہا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ بھی میرے پاس بیٹھنے سے نہایت خوش معلوم ہوتی تھی اور پیاری پیاری
 نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھی اور مسکراتی تھی۔ آخر میں بیقرار ہو گیا اور مجھ سے نہ رہا گیا۔ اور
 میں نے اُس سے پوچھا کہ بوا تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے۔ وہ بولی کہ بھائی یہ تو میں نہیں
 جانتی کہ میں کون ہوں۔ جو تم ہو وہی میں ہوں مگر میرا نام حوا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور تالیاں
 بجا کر خوب اُچھلا اور خوب کودا۔ اور اوپر کو دیکھ دیکھ کر ایک بڑی ہستی اور بڑے قادر مطلق کا خیال
 کر کر خوب گیت گائے اور نہایت ذوق و شوق سے یوں چلاتا یا۔

اُدو اُدو اُرے اُدو اُرے اُدو اُرے وہ جو ہے۔ اُرے وہ جو ہے۔ اُرے وہ جو رہیگا۔
 اُرے وہ جو رہیگا۔ اُرے وہ جو تو ہی ہے۔ اُرے وہ جو تو ہی ہے۔ میری شکر لے۔ اُس
 انجان جانب کارنے میرا شکر لیا۔ اب تم اُسی برکت کے پھل پھول ہو۔

اجی دادا جان۔ یہ تو تم نے حال کی کہی۔ ہم تو اُس سے بھی کچھل پوچھتے ہیں۔ میرے
 پیارے وہ تو ہمارے ہوش اور تیز سے پہلے کی بات ہے۔ مگر اُس کی کچھ نشانیاں ہم پاتے ہیں
 اور خدا نے اپنی قدرت سے جو کچھ ہم میں بنایا ہے اُسی سے وہ پچھلا حال سمجھ سکتے ہیں اگر تم کو
 اُس کے جاننے کا شوق ہے تو سنو یہ۔

تمام زمین پر بسنے والی چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں گو اُس کی آئندہ نسل چلنے کا کوئی
 قاعدہ بنایا ہو مگر سب پہلی فرد صرف اُس کی قدرت سے بنی۔ اُس نے کہا کہ ہو۔ وہ ہو گئی پس
 اسی طرح میں بھی زمین سے پیدا ہو گیا۔ پلا اور لبسا اور بڑا ہوا۔ مگر جب زمین سے نکلا تھا تو
 ایسا نہ تھا جیسا اب ہوں۔ رفتہ رفتہ ہم کو یہ صورت ملی ہے اگر تم میری وہ ہیئت دیکھو جو
 زمین سے نکلی تھی تو نہایت تعجب کرو۔ بال سے بھی باریک اور رائی کے دانے سے بھی
 چھوٹا بھنگا تھا اُسی میں حُسن و جمال۔ عقل و کمال سب چھپا ہوا تھا جیسے بچہیں درخت کے
 تمام پھل پھول۔ ٹہنی پتے چھپے ہوتے ہیں۔ یہ اُس صانع کی قدرت ہے جو ایسی ضعیف و ناچیز
 چیز کو ایسا کیا ہے جس کے حُسن و جمال پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں۔ فرما دے پھوڑتا ہے۔ زلیخا
 ہاتھ کاٹتی ہے۔ مجنوں صبحرا نکل جاتا ہے۔ اپنے تقدس و کمال سے فرشتوں پر فوق لیجا تا
 اور اپنے آپ سے اپنے صانع کو پہچانتا ہے اور پھر اُس کی مرضی اور خوشی کے بیان کرنے کو
 اُوروں کے لئے واعظ بنتا ہے۔

تمام قوتیں حیوانی اور انسانی۔ ملکی و شیطانی اُس میں تھیں۔ اور سب اُس کی اطاعت و فرمانبرداری
 میں حاضر تھیں۔ جس جس کام پر وہ مامور تھیں اُن کو کر رہی تھیں اور اپنے کام میں ذرا سی بھی خطا
 نہیں کرتی تھیں۔ مگر ایک قوت نہایت قوی اور سرکش تھی۔ وہ میری کوئی خدمت نہیں کرتی

بجائے نیست بلکہ جماعہ از اصحاب یعنی شافعیہ بال تصریح کردہ اند۔ و ابن عرفہ از علمائے مالکیہ گفتہ قال شیخنا ابن عبد السلام لا یخلو الزمان عن مجتہد۔ و امام الحرمین گفتہ کہ اختلاف کردہ اند اولین در آنکہ عصرے از عصر مد مجتہدین از مبلغ تو اتر کرے شود یا نہ جمعے منع کردہ و جمعے جایز داکشتہ ۛ

پس ان تمام اقوال سے ہر زمانہ میں مجتہد کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پس کیسی بڑی غلطی اہل سنت و جماعت کی ہے کہ اجتہاد کو ختم اور مجتہد کو معدوم مانتے ہیں ۛ
اس غلطی، اعتقاد نے ہم مسلمانوں کے دین و دنیا میں نہایت نقصان پہنچایا ہے اس لئے ہم کو ضرور ہے کہ ہم اس خیال کو چھوڑیں اور ہر بات کی تحقیق پرستند ہوں خواہ وہ بات دین کی ہو یا دنیا کی۔ غور کرنا چاہئے کہ ہر گاہ زمانہ حادث ہے اور نئے نئے امور اور نئی نئی حاجتیں ہم کو پیش آتی ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس زندہ مجتہد موجود نہ ہونگے تو ہم مردہ مجتہدوں سے نئی بات کا سماء جو ان کے زمانہ میں حادث بھی نہیں ہوئی تھی کیونکر پوچھیں گے۔ پس ہمارے لئے بھی مجتہد العصر و الزمان کا ہونا ضرور ہے ۛ

آدم کی سرگذشت

تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں مگر میرا نام آدم ہے۔ تم پر کیا گزری۔ میں نے اپنے تئیں اسی دنیا میں پایا مگر نہ جانا کہ کس طرح بنا اور کس نے بنایا۔ میں نے اور بھی بہت سے چرند و پرند۔ کبڑے، کھڑے، دیا میں دیکھے میں سمجھا کہ جس طرح یہ بنے ہونگے اسی طرح میں بھی بنا ہونگا ۛ

مگر میں دیکھتا تھا کہ وہ سب تو ایک سا کام کرتے جاتے ہیں اور کسی اور بات کا ارادہ بھی نہیں کرتے مگر میرے دل میں بہت سے خیال آتے تھے۔ کبھی دل چاہتا تھا کہ یہ کروں کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ کروں۔ کبھی کتنا تھا کہ یہ کیا ہے کبھی کتنا تھا کہ کیا ہے۔ دل گھبراتا تھا اور ان چرند و پرند کے بس بیٹھتا تھا۔ کسی کو اپنا سانہ پاتا تھا اور دل نہ لگتا تھا۔ تنہائی میرے دل کو گھبراتی تھی اور اس بقراری سے یہ بات دل میں آتی تھی کہ میرے لئے میری ہی سی کچھ اور چیز چاہئے ۛ

ایک دن میں نے اپنے بائیں پہلو کے پاس ایک اپنی ہی سی صورت کی چیز بیٹھی ہوئی دیکھی دل بہت خوش ہوا۔ بے قصد باپھیں کھلنے لگیں۔ دل بھی دھکا دھکا کر کے لگا۔ اور اسی

یہ مسئلہ تمام دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اُس کی تصدیق مذہبِ اسلام کی کتاب میں ڈھونڈیں اور کس نما و اخوند سے جا کر پوچھیں۔ جب کوئی بات بھی اُن میں سے موجودہ کتب مذہبی میں نہیں ہے تو اُن سے لاندہی جو فلسفہ مغربیہ اور علوم محققہ جدیدہ سے ہوتی ہے کیونکر رفع ہوگی۔ یہ بات نہایت صاف اور روشن ہیں۔ اُن کو ظاہر میں نہ ماننا دوسری بات ہے۔ مگر کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اپنے دل میں ان باتوں کو سچ نہ جانتا ہوگا۔ پس ایسی حالت میں ان کتابوں کا نہ پڑھنا اُن کے پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ مسلمان ہونے اور بہشت میں جانے کو خدا کو ایک پیغمبر کو برحق جاننا کافی ہے عمل کو نماز پڑھ لینا روزہ رکھ دینا بس ہے۔ اُن غیر مفید کتابوں کے پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟

ہاں اگر مسلمان مرد میدان ہیں اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو بے دھڑک میدان میں آویں اور جو کچھ اُن کے بزرگوں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ کیا تھا وہ فلسفہ مغربیہ اور علوم محققہ جدیدہ کے ساتھ کریں تب البتہ اُن کا پڑھنا پڑھانا مفید ہوگا ورنہ اپنے منہ میاں مٹھو کہہ لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

مجتہد

مذہبِ شیعہ امامیہ کا نہایت صحیح اور سچا مسئلہ ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہد کا ہونا ضرور ہے کوئی زمانہ مجتہد العصر سے خالی نہیں ہوتا۔ البتہ اُن کا یہ مسئلہ کہ مات المفتی مات الفتویٰ صحیح نہیں ہو سکتا مگر متاخرین اہل سنت و جماعت نے عجیب غلط مسئلہ بنایا ہے کہ اجتہاد ختم ہو گیا اور اب کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ مگر اب تک اُن کو اس میں شبہ ہے کہ نعوذ باللہ منہا مثل خاتم النبیین کے خاتم المجتہدین کون ہے کسی نے زید کو اور کسی نے عمر کو بتلایا ہے؟

مگر ہم کو بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر علمائے کایہ مذہب ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہد کا ہونا ضرور ہے اور کوئی زمانہ مجتہد سے خالی نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب سبھی "بانتبالا فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید و ارفاق رسول اللہ" کی جلد دوم میں ارقام فرماتے ہیں کہ "بغوی در تہذیب و امام الحرمین در نہایہ و رافع و رشرح و جیز و اعز الدین عبد السلام در غایۃ و نووی در شرح مہذب و ابو عمر بن صلح و کتاب ادب الفتویٰ و بدر الدین زرکشی در کتاب بحر تصحیح کردہ اند کہ علم و وقسم است۔ فرض علی الاعیان و فرض علی السبیل الکفایۃ و فرض کفایۃ آنت کہ سے برتبہ چہنا برسد و از احاد و مقلدین بر آید پس اگر در ہر ناحیہ بچے یا دو بایں معنی قائم شوند فرض ساقط و الا یہ عاصی شوند و حلالہ بامر ہم ہاں رفتہ اند کہ جایز نیست خاور مان از مجتہد لقولہ صلے اللہ علیہ وسلم لا ینزال طایفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یا فی امر اللہ و زرکشی گفتہ است کہ اس قول مخصوص

اسلامیہ کے ہوگی مگر تقصیر معاف ہو۔ یہ اندھی تقلیدی تعلیم مذہبی تو مانع نقصان عقاید نہیں ہو سکتی اور یہ کتب دوسرے مذہبہ تو لامذہبی کا علاج کر نہیں سکتیں بلکہ اگر یہ کتابیں انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کے ساتھ پڑھائی جاوے گی تو اور زیادہ لامذہبی اور بد اعتقادی پھیلے گی اس لئے کہ سوائے قرآن مجید کے جس قدر کتب مذہبہ اس زمانہ تک موجود ہیں ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں۔ کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عظیم الشان غلطی موجود نہ ہو اور جس نے اسلام کی سچی اور صحیح سیدھی سادی حقیقت کو مذہبی اور خیالی نہ بنا دیا ہو۔

جن مقدس لوگوں نے موجودہ مذہبی تعلیم کو اُس لامذہبی کا علاج سمجھا ہے انہوں نے خیال کیا ہو گا کہ جس زمانہ میں فلسفہ یونانیہ مسلمانوں میں شائع ہوا تو بڑے زور و شور سے زندقہ و الحاد نے رواج پایا مگر اُس زمانہ کے عالموں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ عقاید مذہبی کی تعلیم کو شامل کر دیا جس کے سبب وہ زندقہ و الحاد جاتا رہا۔

مگر میری یہ عرض ہے کہ اگر اُس زمانہ میں ایسا ہوا بھی ہو تو حال کے زمانہ میں ان کتابوں سے اُس نتیجہ کی اُمید رکھنا قیاس مع الفارق ہے۔ جس زمانہ میں کہ فلسفہ یونانیہ مسلمانوں میں رائج ہوا اور اُس زمانہ میں جو کتب مذہبہ تھیں اُن کو بھی اُس وقت کے عالموں نے اُس زندقہ و الحاد کے روکنے کو کافی نہ سمجھا تھا اور اس لئے انہوں نے نئی نئی کتابیں علم کلام کی تصنیف کی تھیں اور اُن کتابوں میں انہوں نے زندقہ و الحاد دُور کرنے کے لئے دو اصول قرار دیئے تھے یعنی یا تو اُن مسائل فلسفہ یونانیہ کی جو عقاید مذہبی کے برخلاف تھے غلطی ثابت کر دیتے تھے یا مسائل مذہبی کی تطبیق مسائل فلسفہ سے کر دیتے تھے۔ مگر اب میں نہایت ادب سے پوچھتا ہوں کہ جو کتب مذہبی اب تک ہمارے ہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں اُن میں سے کونسی کتاب ہے جس میں فلسفہ مغربیہ اور علوم جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائل مذہبہ سے کی ہو۔

وجود سموات سبعہ کی ابطال پر جو دلیلیں ہیں اُن کی تردید کس کتاب میں لکھی ہے اثبات حرکت زمین اور ابطال حرکت دور سے آفتاب پر جو دلیلیں ہیں اُن کی تردید کس سے جا کر چھین عناصر اربع کا غلط ہونا جواب ثابت ہو گیا۔ اُس کا کیا علاج کریں۔ آیہ کریمہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُوتًا فَرَأَاهُ مُكِينًا ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عِلْقَةً فَخَلَقْنَا الْعِلْقَةَ لِمُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا کی جو تفسیر عالموں نے لکھی ہے فن تشریح کی رو سے وہ غلط معلوم ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے بوتلوں میں بھرے ہوئے نطفہ سے لیکر بچہ کے پیدا ہونے تک کے تغیرات کو دیکھتے ہیں جو مفسرین کی تفسیروں کی غلطی کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر کہ بزرگم اُس پر اعتقاد رکھیں۔ خدا کی بات اور اُس کا کام ایک ہونا چاہئے۔

بھی اس سبب سے کہ اُس حدیث کی روایت ہے اس قسم کی ہے جس سے حدیث نبوی ہونے کا ثبوت نہیں ہے اُس حدیث کو بالبحرزم اور بالیقین حدیث نبوی نہیں کہہ سکتے *

تعلیم مذہبی

اب تو گویا بالاتفاق تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں کُست ہو جاتے ہیں بلکہ اُن کو لغو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور لاندہب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے * مسلمانوں پر کیا موقوف ہے۔ انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں جو حال میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے یہ فقرہ مندرج فرمایا ہے:-

”کوئی نوجوان خواہ ہندو خواہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پڑھے اور اپنے بزرگوں کے مذہب کے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے۔ ایشیا کے شاداب اور تروتازہ مذہب جب مغربی (یعنی انگریزی) علوم کی سچائی کے قریب آتے ہیں جو مثل برف کے ہے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں۔“ آتنا صدقنا۔ یہ قول ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا بالکل سچ اور ہتھامہ سچ ہے *

اب مسلمانوں کو بھی اس کی فکر پڑی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت تو روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے اور بغیر انگریزی پڑھے اب گزارہ نہیں ہو سکتا مگر وہ مذہب کو بھی عزیز سمجھتے ہیں اور اُس کو ہاتھ سے جانا ہوا دیکھ کر بالکل بیقرار اور بے چین ہیں اور طرح طرح کی تدبیریں سوچتے ہیں اور ہم ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہنستے ہیں اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ میاں اگر تمہارا مذہب ایسا ہی بودا تھا تو جانے دو۔ ایسی بودی چیز ہی تو کیا۔ مگر جب کوئی ہماری محکم چٹکی آواز سن لیتا ہے تو ہم پر غراتا ہے کہ کیا ہمارا مذہب کمزور ہے۔ مگر وہ میں کہتا ہے کہ بات تو سچ کہی ہے۔ بودا تو ہے کہ دراسی انگریزی پڑھنے سے ڈھکا جاتا ہے *

بڑے بڑے معلم و شمشل قدوس عالموں نے بہت غور کے بعد یہ تجویز کی کہ انگریزی کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی جاوے اور کتب دسیہ عقاید اور فقہ و اصول و تفسیر و حدیث و علم کلام بھی انگریزی کے ساتھ پڑھائی جاوے تاکہ عقائد مذہبی پختہ و درست رہیں اور علوم غریبہ کے ریلے میں بہ نہ جاویں *

مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ محققانہ تعلیم مذہبی اصول حق و واقعہ پر بلاشبہ مانع نقصان عقائد

دوم۔ اُس حدیث میں اشیاء موجودہ میں سے کسی شے کی حقیقت الہام سے بطور واقعہ کے بیان کی ہو نہ بطور عرف عام کے اور وہ بیان درحقیقت اُس موجودہ شے کی حقیقت کے برخلاف ہو تو وہ حدیث۔ حدیث نبوی نہیں ہے *

سوم۔ اُس حدیث میں کوئی ایسا واقعہ بیان ہو جو تاریخ سے علاقہ رکھتا ہے اور تاریخ سے ثابت ہو کہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم اُس حدیث کو ہرگز بطور حدیث نبوی تسلیم نہیں کرنے کے چہارم۔ اُس حدیث میں ایسا واقعہ حسی بیان کیا گیا ہو کہ اگر وہ واقعہ ہوتا تو ہزاروں آدمی اُس کو دیکھتے مگر اُس کا ہونا صرف اُسی حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں تو اُس حدیث کو بھی ہم حدیث نبوی نہیں قرار دینے کے *

پنجم۔ اُس حدیث میں ایسی بات ہو جو تمام لوگوں سے علاقہ رکھتی ہو اور جس کا جاننا سب کے ضرور تھا مگر اُس سے صرف اُسی حدیث کے راوی واقف تھے نہ اور کوئی تو وہ حدیث بھی حدیث نبوی نہیں ہو سکتی *

ششم۔ اُس حدیث میں کوئی بات برخلاف اُن احکام اور اصول مذہب اسلام کے ہو جو معتبر حدیثوں سے ثابت ہو چکے ہیں تو اُس حدیث کو بھی حدیث نبوی قرار نہیں دے سکتے *

ہفتم۔ اس حدیث میں ایسے عجائبات بیان ہوئے ہوں جسے عقل تسلیم نہ کرتی ہو اور جبکہ کہ اُن کا الہام سے بیان ہونا ثابت ہو تو وہ تسلیم کرنے کے لائق نہ ہوں۔ پس جبکہ ایسے عجائبات اس قسم کی حدیثوں میں مذکور ہوں جن کا اوپر ذکر ہوا تو اُن حدیثوں کو بھی حدیث نبوی میں دخل نہیں کر سکتے اس لئے کہ سبب اُن نقصوں اور احتمالوں کے جو اس قسم کی حدیثوں میں ہیں اور جن کا اوپر بیان ہوا اُن عجائبات کا الہام سے بیان ہونا درجناب رسول خدا صلعم کا اُن عجائبات کو بیان کرنا ثابت نہیں ہوتا اور جبکہ اُن کا الہام سے بیان ہونا ثابت نہیں ہے تو اُس حدیث کو جس میں وہ عجائبات ہیں حدیث نبوی بھی قرار نہیں دے سکتے *

اسی قسم میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جن میں تھوڑے سے عمل پر بڑے بڑے ثوابوں کا اور جنت میں مخلوق کے بننے کا یا اونٹوں سے گناہ میں سخت سخت عذابوں کا ذکر ہوا ہے *

انقسام مذکورہ بالا کی حدیثیں تمام کتب احادیث میں یہاں تک کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں پس ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی قدر کہتے ہیں کہ اس قسم کی حدیثوں میں سے کسی حدیث کو صرف اس وجہ سے کہ فلال حدیث کی کتاب میں مندرج ہے حدیث نبوی کہنا نہیں چاہئے بلکہ اُن اصول ہفتگانہ سے اُن کا امتحان کرنا لازم ہے۔ اگر اُس میں بھی وہ ٹھیکہ، اور پوری اکثر اُس وقت اُس کی نسبت حدیث نبوی ہونے کا ظن غالب کہنا چاہئے کیونکہ اس امتحان کے بعد

مذہب یہی ہے مگر مسلم ان باتوں کو قبول نہیں کرتا اور کسی شرط کو ضروری نہیں سمجھتا۔
 بہر حال ہم کو ان مذہبوں میں بحث نہیں ہے ہم کو صرف یہ بات دیکھانی ہے کہ جس حدیث
 میں بلفظ عن روایت ہوئی ہے اُس میں برابر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کے نہ
 ہونے کا احتمال ہے اور اسی سبب سے یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حدیث رسول خدا صلعم کی حدیث نہ ہو
 جن لوگوں نے کہ مختلف شرطوں کے ساتھ اُس کو حدیث نبوی سمجھا ہے صرف قیاس و تخمین جس
 قن کے سبب سمجھا ہے۔ کوئی ثبوت یا کوئی نص اُس پر اُن کے پاس نہیں ہے۔ پس ایسی حدیث
 پر جزم و یقین اس بات کا کہ بلاشبہ وہ حدیث پیغمبر خدا صلعم کی حدیث ہے نہیں ہو سکتا۔
 دو از دہم۔ مؤمن۔ یعنی وہ حدیث جس میں کسی راوی نے ان کے لفظ سے روایت کی
 ہو اور اس کا حال بھی سچا نہ دیا ہے جیسکے عن کے لفظ سے روایت کا ہے۔

علاوہ اس کے بھی اور بُت سی نہیں حدیثوں کی ہیں جو اعتبار اور درجہ روایات اور ضوابط
 حدیث وغیرہ سے علاقہ رکھتی ہیں۔ مگر ہم اُن کا اس مقام پر ذکر کرنا نہیں چاہتے کیونکہ باقی اقسام
 حدیثوں کی جن میں کچھ نقصان ہے وہ تو ناقص اور نامعتبر ہی ہیں۔ ہم اُن حدیثوں پر بحث
 کرنی چاہتے ہیں جن میں اُس قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اور پھر اُن پر اس بات کا شبہ ہے
 کہ آیا درحقیقت وہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ پس یہ بارہ قسمیں احادیث
 صحیح کی جو ہم نے بیان کیں ایسی ہی ہیں کہ ہر عاقل شخص یہ بات کہیگا کہ ان میں سے حدیث نبوی
 ہونا بھی ممکن ہے۔ اُن میں سے کسی کا بھی بالیقین حدیث نبوی ہونا ثابت نہیں ہے۔
 علماء متقدمین نے جو کچھ رائے اس کی نسبت قائم کی ہے وہ صرف اُن کی رائے ہے۔
 کوئی حدیث یا حکم من جانب شارع اُس پر نہیں ہے۔ پس ہمارا بھی یہی مقصود ہے کہ جہاں تک
 ممکن ہے ہم بھی اُن راویوں اور بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھیں اور ہمیشہ دل سے حسن ظن اُن
 کی طرف رکھیں۔ مگر ایسا کرنے میں بالکل اندھے نہ ہو جاویں اور خود کچھ بھی خیال نہ کریں۔ بلکہ
 ہمارا فرض ہے کہ ہم اُن حدیثوں کے حدیث نبوی ٹھہرنے کے لئے کوئی عمدہ اصول قرار دیں
 پس وہ اصول یہ ہیں۔

اول۔ ہم کو دیکھنا چاہئے کہ آیا وہ حدیث احکام قرآن مجید کے برخلاف ہے یا نہیں۔
 اگر ہو تو ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ وہ حدیث نبوی نہیں ہے جیسکے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 نے حدیث سماع موتے کی حدیث نبوی ہونے سے بسبب مخالفت قرآن کے انکار کیا۔
 باوجودیکہ صحابی اُس کے راوی تھے اور نہایت قلیل زمانہ بعد برکت مہد رسول مقبول صلعم
 سے گذر رہا تھا۔

حدیث منی چھوڑ کر اُس سے اوپر کے راوی کا نام ایسے طور پر لیا جاوے جس سے یہ شبہ پڑے کہ اس راوی نے اُس سے یہ حدیث سنی ہے *

ایسی حدیث کی نسبت علما کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ راوی ثقہ اور نیک ہے اور کوئی غرض فاسد اس میں نہیں رکھتا تو وہ حدیث قبول کرنے کے لائق ہے *

میں کہتا ہوں کہ ایسی حدیث کے قبول کرنے کا مدار بھی صرف حسن ظن پر ٹھہرا کر اس بات کا ثبوت یا یقین کہ یہ حدیث بیشک رسول مقبول صلعم کی ہے حاصل نہیں ہوتا *

نہم مضطر۔ وہ حدیث ہے جس کے راوی کو رایوں کے نام یا حدیث کی عبارت بہ ترتیب یاد نہ رہی ہو *

دہم۔ درج۔ وہ حدیث ہے جس میں راوی نے کسی مطلب کے لئے اپنی عبارت بھی ملا دی ہو *

ایسی حدیثوں پر کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا صلعم کی حدیثیں ہیں کیونکہ ترتیب کی درستی اور عبارت زیادہ اگر حذف ہی کی جاوے تو بھی یہ بات یقین کے لائق نہیں ہے کہ بقیہ الفاظ بے کم و کاست بلاشبہ رسول مقبول صلعم کے فرمائے ہوئے ہیں *

یا زوہم۔ معنعن۔ یعنی وہ حدیث جس کو راوی نے عن فلان عن فلان کر بیان کیا ہو *

یہ ایک ایسی قسم کی حدیث ہے جس سے تمام حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور اس قسم کی حدیثیں بہت زیادہ غور کرنے کے لائق ہیں *

وضوح ہو کہ علمائے حدیث میں حدیث کی روایت میں چار لفظ مستعمل ہیں۔ حدثننا۔ اجزنا۔ انبانا۔ یتینون لفظ جب بولے جاتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے راوی نے اوپر کے راوی سے یہ حدیث سنی یا سیکھی ہے مگر چوتھا لفظ۔ عن۔ کا مشتبہ لفظ ہے۔ اس لفظ سے دونوں احتمال ہیں کہ پچھلے راوی نے اوپر کے راوی سے یہ حدیث سنی ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اُس سے نہ سنی ہو بلکہ جس سے سنی ہو اُس کا نام چھوڑ کر اُس سے اوپر کے راوی کا نام لے دیا ہو *

پس اس بات کے قرار دینے میں کہ ایسی حدیث کا کیا حال ہے اختلاف ہے۔ شاید اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر اُس میں کوئی راوی ایسا ہو جو کسی غرض فاسد کے راوی کا نام چھپایا کرتا ہو جس سے درحقیقت اُس نے حدیث سنی ہے تب تو یہ حدیث معتبر نہ ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو معتبر ہوگی۔ اُس کے بعد علماء میں اختلاف ہے۔ بعض عالموں کا یہ قول ہے کہ ایسی حدیث کے معتبر ہونے کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ جس شخص نے بلفظ عن کسی سے روایت کی ہے اُن دونوں کا آپس میں ملاقات ہونا اور حدیث سیکھنے کا اُن کو موقع بھی ہونا ثابت ہو۔ چنانچہ بخاری ص ۱۷۷

وہ قول یا فعل یا تقریر رسول مقبول صلعم کی ہے۔

علمائے سابقین نے جو کچھ اُن کی نسبت بیان کیا ہے وہ سب اُن کی رائے اور اُن کی سمجھ بلا کسی منقول سند کے ہے۔ فرض کیا جاوے کہ ظن غالب اُن کی نسبت حدیث نبوی ہونے کا ہو الا اُس پر یقین نہیں ہو سکتا۔

منجملہ اقسام مذکورہ بالا کے حدیث معلق پر جو صحیح بخاری کے ہر باب کے شروع میں ہیں لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ علمائے سابقین کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہیں وہ سب صحیح ہیں اور بمنزلہ حدیث معضل کے ہیں یعنی بمنزلہ ایسی حدیث کے جس کا کوئی راوی نہ چھوٹا ہو اس لئے کہ بخاری نے التزام کیا ہے کہ سوائے حدیث صحیح کے اور کوئی حدیث اپنی کتاب میں نہ لاوے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ رائے بسبب حُسن ظن کے بہ نسبت بخاری کے قرار پائی ہے پس تعلق بخاری کا بمنزلہ حدیث مفصل کے قرار دینا صرف حسن ظن ہوا نہ یقینی و شکیانہ مینما۔

اسی طرح حدیث مرسل کی نسبت بحث ہوئی ہے۔ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ حدیث مرسل کو حدیث نبوی قرار دینے میں توقف چاہئے یعنی نہ تو اُس کو کہہ سکتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے نہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ یعنی اُس میں شک ہے ممکن ہے کہ حدیث نبوی ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ یعنی اُس کے حدیث نبوی ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے بھی روایت کیا کرتا تھا اور جو راوی چھوٹ گیا ہے معلوم نہیں کہ ثقہ ہے یا نہیں اور یہ رائے بالکل صحیح و درست معلوم ہوتی ہے۔

مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک وہ حدیث بالکل مقبول ہے۔ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ تابعی نے جو اوپر کا راوی چھوڑ دیا تو اُس کو اُس حدیث کی صحت پر کامل یقین ہو گا ورنہ وہ اُس کو پیغمبر خدا صلعم کی نسبت منسوب نہ کرنا پے۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث مرسل کی تقویت اور کسی طرح پر بھی ہو سکے تو وہ حدیث قابل قبول ہے۔

حضرت امام احمد حنبلؒ کی رائے اس باب میں یکسو نہیں ہے۔ ایک قول اُن کا ہے کہ ایسی حدیث قبول کی جاوے۔ ایک قول ہے کہ توقف کیا جاوے۔

بہر حال جو لوگ حدیث مرسل کو قابل قبول ٹھہراتے ہیں اُن کی رائے کی بنا صرف حسن ظن پر ہے مگر کسی کو جزم اور یقین نام اس بات پر نہیں ہو سکتا کہ بلا شک وہ حدیث پیغمبر خدا صلعم کی ہے۔ ہر شے متہم۔ مگر اُس۔ یعنی وہ حدیث جس کی روایت میں اُس شخص کا نام جس سے راوی نے

بات کہی گئی ہو کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے یا خود کیا ہے یا آپ کے سامنے ہوا ہے لیکن اگر کسی حدیث میں یہ بات بالتصریح نہ بیان ہوئی ہو بلکہ کسی صحابی یا تابعی نے کوئی ایسی بات کہی ہو یا کی ہو کہ عقل اور اجتہاد سے اُس کو کچھ تعلق نہ ہو بلکہ منقولات میں سے ہو۔ مثلاً قیامت کا حال یا آئندہ کی خبر یا کوئی صحابی یا تابعی یوں کہے کہ پیغمبر خدا صلعم کے زمانہ میں ہم یوں کرتے تھے یا اس طرح پر کنا سنت ہے تو یہ حدیث بھی در حکم مرفوع ہے۔ اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ایسی حدیث سے یہ بھی احتمال ہے کہ صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت مراد ہو ۛ

مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ رائے علماء متقدمین کی جو نسبت اُس حدیث کے ہے جس کو در حکم مرفوع قرار دیا ہے۔ کوئی منصوص یا منقول بات نہیں ہے بلکہ اُن علماء کی رائے ہے اور وہ بھی صرف اٹکل اور اندازے سے لکھی گئی ہے مگر ایسی حدیث کو در حکم مرفوع قرار دینا محض غلط اور بلاشبہ رائے کی غلطی ہے اس لئے کہ یہ بات تحقیق ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی قیامت کی نسبت اور آئندہ کی خبروں میں بہت سی روایتیں زبان نہ دھتیں اور یہودیوں کے ہاں کی روایتوں کے ذکر کرنے کی خود پیغمبر خدا صلعم نے اجازت دی تھی۔ پس ممکن ہے کہ وہ بیان صحابی یا تابعی کا کوئی روایت روایات یہود سے ہونے قول پیغمبر صلعم کا اور صرف اس بات کے کہنے سے کہ پیغمبر خدا صلعم کے زمانہ میں ہم یوں کیا کرتے تھے اُس فعل کے سنت ہونے پر بھی یقین نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ سنت ہو اور ممکن ہے کہ ایسا فعل ہو جو اُس زمانہ میں جس زمانہ کا ذکر راوی نے کیا ہو جب رسم زمانہ جاہلیت کے ہوتا آیا ہو اور سنت اُس کے برخلاف ہو۔ غرض کہ ایسی حالت میں یقین کلی اس بات پر کہ وہ بلاشبہ قول یا فعل رسول ہی ہے نہیں ہو سکتا ۛ

سوم۔ موقوف۔ یعنی ایسی حدیث جس میں قول یا فعل یا تقریر صحابی کا بیان ہو اور جناب رسول خدا صلعم کی طرف نسبت نہ کیا گیا ہو ۛ

چہارم۔ مقطوع۔ یعنی وہ حدیث جو تابعی تک پہنچ کر رہ جاوے اور اُس سے اوپر نہ پہنچے ۛ
پنجم۔ معلق۔ یعنی وہ حدیث جس کے کل راوی یا مبادیے سند سے کچھ راوی چھوٹ گئے ہوں ۛ

ششم۔ مرسل یا منقطع۔ یعنی وہ حدیث جس کی اخیر سند میں تابعی کے بعد راوی کا نام نہ لیا ہو مثلاً تابعی یہ کہے کہ پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا ہے اور کسی صحابی کا درمیان میں نام نہ لے ۛ
ہفتم۔ مفضل۔ یعنی وہ حدیث جس کے راویوں سے درمیان کے راوی چھوٹ گئے ہوں ۛ

پس ان پانچوں قسموں کی حدیثوں میں سے کسی حدیث پر یقین نہیں ہو سکتا کہ بلاشبہ

نہا دری عبد اللہ ما یقول فقال انالورخصنا لہم فیہذا لا و شک اذا بر علی احدہم الماء ان یدعہ وتیمم فقلت لتشقیق فانما کو لا عبد اللہ لہذا ا فقال نعم ۛ

دونوں حدیثوں میں وہ گفتگو مذکور ہے جو در باب تیمم کے ابو موسیٰ اور عبد اللہ ابن مسعود میں ہوئی تھی۔ پہلی حدیث میں تو مجملاً یہ بیان ہوا ہے کہ ابو موسیٰ نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا جس شخص کو نہانے کی حاجت ہو جب اُس کو پانی نہ ملے تو وہ نماز نہ پڑھے۔ عبد اللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں اگر مجھ کو مہینہ بھر پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں۔ اگر میں اُن کو تیمم کی اجازت دوں تو اُس وقت دوں کہ کسی کو سردی ہو گئی ہو۔ کہا کہ ایسا یعنی تیمم کیا نماز پڑھی۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ پھر وہ کیا بات ہوئی جو عمار نے عمر سے کہی تھی۔ عبد اللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ عمار کی بات سے راضی نہیں ہوئے تھے ۛ

دوسری حدیث میں اسی واقعہ کو دوسری تقریر سے بیان کیا ہے۔ کہ ابو موسیٰ نے عبد اللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم کیا خیال کرتے ہو۔ اے عبد الرحمن کے باپ کہ جب کسی کو نہانے کی حاجت ہو جاوے اور اُس کو پانی نہ ملے تو کیا کرے تب عبد اللہ ابن مسعود نے کہا کہ نماز نہ پڑھے جب تک پانی نہ ملے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تو آپ عمار کے قول کو کیا کریں گے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو فرمایا تھا کہ تیمم ہی تجھ کو کافی تھا۔ عبد اللہ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عمر اُن سے اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم عمار کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت میں دجس میں تیمم کا حکم ہے کیا کریں گے۔ پھر عبد اللہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ پھر کہا کہ جب ہم اُن کو تیمم کی اجازت دیں کہ پانی کسی کو سردی پہنچا دے کہ اُس کو چھوڑ دے اور تیمم کر لے ۛ

اب دیکھو کہ ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی مطلب ہے جس کو ایک راوی نے ایک تقریر سے اور دوسرے راوی نے دوسری تقریر سے بیان کیا ہے اور اس سے بخوبی ثابت ہے کہ حدیث کی روایت بلفظ نہیں ہوتی تھی بلکہ بالمعنی ہوتی تھی ۛ

اس بحث سے یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ جس قدر احکام احادیث کے لفظوں سے بخصوصیت الفاظ یا بوجہ تقدیم و تاخیر الفاظ یا بوجہ خاصیت ابواب وغیرہ از روئے قواعد صرف و نحو و معانی و بیان نکالے جاتے ہیں وہ سب احکام اجتہادی ہیں جو علمائے الفاظ موجودہ سے نکالے ہیں مگر امکان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصود نہ ہو۔ پس اس قسم کے تمام احکام منصوص نہیں ہو سکتے بلکہ اجتہادی ہیں یحتمل الخطاء والصواب ۛ

دوم۔ در حکم مرفوع۔ یعنی در حقیقت حدیث مرفوعہ تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں بالتصریح یہ

قول یا فعل یا تقریر رسول خدا صلی علیہ وسلم کی ہے اور کوئی اُن کی نہیں ہے بلکہ دوسرے شخص کی ہے تاکہ ہم اپنے رسول مقبول کے کلام کو دوسرے شخص کے کلام سے بالکل جدا کر لیں۔ پس اسی مروی سے ہم اقسام حدیث کو جو علمائے حدیث نے بیان کی ہیں اس مقام پر لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان اقسام کی جتنی حدیثیں ہیں اُن میں سے کسی پر اس بات کا یقین کامل نہیں ہو سکتا کہ درحقیقت پیغمبر خدا صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے بلکہ بعضی قسموں کی نسبت تو یقین ہے کہ وہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اور بعض قسمیں شبہ ہیں۔ ممکن ہے کہ پیغمبر خدا صلی علیہ وسلم کی حدیث ہوں اور ممکن ہے کہ نہ ہوں۔ چنانچہ اقسام مذکورہ یہ ہیں *

اول حدیث بالمعنی۔ تمام علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ روایت احادیث کی بلفظ نہیں ہے بلکہ بالمعنی ہے۔ یعنی احادیث مرویہ کے لفظ بعینہ وہ لفظ نہیں ہیں جو رسول خدا صلی علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ بلکہ راویوں نے اُن کا مطلب اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں بھی ایسی ہی ہیں اور اسی طرح پر روایت ہوئی ہیں۔ پس ہم اُس کے ہر ہر لفظ کو صاحب وحی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے بلکہ صحابی و تابعی کی طرف بھی بالعموم نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ الفاظ سب کے اخیر راوی کے ہوں جس نے بخاری یا مسلم یا اور کسی سے روایت کی بلکہ کیا عجب ہے کہ بعض مقام پر خود بخاری یا دوسرے مصنف جامع حدیث کے لفظ ہوں *

اس کی تصدیق خود بخاری کی بہت سی حدیثوں کے آپس میں مقابلہ کرنے سے ہوتی ہے چنانچہ اس مقام پر مثلاً ہم دو حدیثوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں *

حدیث اول۔ حد ثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن عبد الله عن شعبة عن سليمان بن ابي داود قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء الا يصلي قال عبد الله نعم ان لم يجد الماء شهر اهل صل لورخصت لهم في هذا كان اذا وجد احد هم البرد (احدكم البرد) قال هكذا يعني تيمم وصلي قال قلت فاین قول عمار العمر قال انی لم اعرق مع بقول عمار *

حدیث دوم۔ حد ثنا عمر بن حفص قال ثنا ابی قال ثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذلك منه فقال ابو موسى قد عمار كيف تصنع بهذا الآية

بے فائدہ احکام جاری کرنے لگے۔ پس یہ اعتقاد رکھنا کہ حسن و قبح اشیاء کی اور کسی فعل پر ثواب یا عقاب ہونا صرف خدا کے حکم اور اس کے امر و نہی کے سبب ہے محض لغو اعتقاد ہے بلکہ حسن و قبح اشیاء کی اور کسی فعل پر ثواب و عقاب کا ہونا اسی قانون قدرت پر مبنی ہے اور خدا کے احکام اسی قانون قدرت کا بیان ہے پس اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے حسن و قبح کو ابتداء ہی عقل انسان کی دریافت کر لیتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ بعد ازاں اخبار من الرسل عن اللہ تعالیٰ۔ اُن کے حسن و قبح کو عقل تسلیم کرتی ہے +

فہذا اعتقادى بالله الواحد لا اله الا الله الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مستيقناً بها قلبه دخل الجنة فانما من اهل الجنة انشاء الله تعالى بحمزة سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً +

اقسام حدیث

انسان کی روحانی ترقی اور دنیاوی بہبودی اور حسن معاشرت اور علم و تجربہ کا کمال بہت کچھ اُس کے مسائل مذہبی کی تنقیح پر موقوف ہے۔ اودام مذہبی کی تاریکی انسان کے دل کو سیاہ اور اُس کے دماغ اور عقل کو کُند اور خراب کر دیتی ہے۔ اس لئے جو لوگ کہ مسلمانوں کی ترقی علوم اور ترقی تہذیب و شائستگی پر بحث کرتے ہیں۔ اُن کو ایسے مسائل مذہبی سے بحث کرنا جو غلطی سے اُن چیزوں کے مانع خیال کئے جاتے ہیں ناگزیر ہوتا ہے +

مُجملہ انہی موانع کے بہت سے مسائل ہیں جن کی بُنیا و غلط یا نامعتبر حدیثوں پر مبنی ہوتی ہے مسلمانوں میں یہ ایک خیال عام ہو گیا ہے کہ جو بات کسی حدیث میں آئی ہے اُس سے انکار کرنا کُفر یا خوفِ معصیت ہے۔ مگر اس بات پر خیال نہیں جاتا کہ جب ہم یہ بات سنیں کہ فلاں بات کسی حدیث میں ہے تو اول اس بات کی بھی تحقیق کریں کہ آیا وہ حدیث بھی معتبر ہے یا نہیں اور درحقیقت وہ قول یا فعل یا تقریر رسول خدا صلعم کی ہے یا نہیں +

غالباً لوگ یہ سمجھتے ہونگے کہ تحقیق حدیث کا زمانہ گزر گیا اور جو کچھ کہ اگلے علماء تحقیق کر کر لکھ گئے ہیں وہی احادیث محققہ ہیں۔ اب ہمارے لئے صرف اتنی بات کا جاننا کافی ہے کہ وہ حدیث کتب حدیث میں مندرج ہے اور علماء نے اُس کو صحیح لکھا ہے +

ہمارا بھی مطلب اس مقام پر کسی نئی تحقیق سے نہیں ہے بلکہ ہم انہی حدیثوں کی نسبت جو کتب احادیث میں مندرج ہیں یہ بات دیکھنی چاہتے ہیں کہ ان میں سے کونسی حدیث درحقیقت

بلکہ ظہور متعلقات سے اُن کے وقتوں میں وہم حدوث اور خیال تعدد ہوتا ہے۔ مگر اُس میں نہ حدوث ہے اور نہ کسی طرح کا تعدد ۛ

وہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے نہ جسم ہے نہ کسی محدود جگہ میں ہے نہ کسی خاص جگہ میں ہے نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ نہ اُس میں حرکت ہے اور نہ اُس پر سکون کا اطلاق ہو سکتا ہے اور نہ اُس کی نسبت کسی جگہ سے آنا اور کسی جگہ میں جانا بولا جاسکتا ہے۔ اُس کے لئے کوئی طرف و سمت متعین نہیں۔ ایما تو لو افتمد وجه اللہ۔ اُس کا عرش پر ہونا ضرر انسانوں کو اُس کی بُرائی کا خیال دلانا ہے نہ اُس کا عرش پر یا اوپر کی سمت پر ہونا۔ اوپر تو ایک اضافی سمت ہے جو ہماری اوپر کی سمت ہے وہ کسی دوسروں کے نیچے کی سمت ہے مگر عرش ہونے سے ہر ایک کے دل پر وحشی سے لیکر مہذب فلسفی تک کے دل پر اُس کی بڑائی کا خیال آتا ہے مرنے کے بعد مومنین و موحیدین اُس کو دیکھینگے۔ وہ ایک ایسا روحانی انکشاف ہو گا عقلی تصدیق سے جیسے کہ اس دنیا میں ہم رکھتے ہیں بدرجہا بڑھ کر جو جس کی نسبت عرف عام میں آنکھوں سے دیکھنا کہا جاتا ہے مگر اُس رویت کے لئے نہ سمت ہوگی نہ یہ بصر۔ نہ صورت ہوگی نہ شکل۔ نہ رنگ ہوگا نہ کوئی ڈھنگ۔ نہ مقابلہ ہوگا نہ آئنا سا محض ہوگا مقام ہوگا ۛ

کفر و معاصی کا بھی اسی قانون قدرت کے موافق وہی خالق ہے۔ مگر اُس نے اپنے قانون قدرت سے انسان کو ایسا بنایا ہے جس میں اُن سے بچنے کی قدرت رکھی ہے۔ اس لئے اگرچہ خدا اُن کا خالق ہے مگر خود انسان اپنی قدرت و اختیار سے اُن کا کاسب ہے گو کہ بمطابق قانون قدرت کا سب کا بھی خدا ہی پر اطلاق ہو سکے مگر اُس کو نہ کفر و معاصی سے کچھ نقصان ہے اور نہ عبادت کی حاجت ۛ

اُس کے تمام کام ہر اس حکمت ہیں۔ جو کچھ کہ اُس سے ہوا وہ سب نیک ہے۔ کمال۔ انچاز پر وہ خفا بمنقصہ ظہور جلوہ گراست ہمہ نیکو است ۛ

بیراغت خطا و قلم صنع زلفت
آفریں بر نظر پاک خطا پوشش باد

پس جو رد ظلم کی نسبت اُس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ اُس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ عدل و حکمت کے لئے ہر ایک کو اُسی کے حال میں دیکھنا چاہئے نہ نسبتہ کیونکہ عدل و حکمت نسبتی چیز نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لئے بمنزلہ اُس کے خاص کے ہے جس کی تعریف میں آیا ہے۔ صایو جدد فبہ ولا یوجد فی غیبہ ۛ

اس کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اندھا و صوری سے لغو

اعتقادِ یاسد

اشھد ان لا اله الا الله

میں نہایت سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تمام عالموں کا بنانے والا کوئی ہے اور اُسی کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ اُس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اُس کا نہ ہونا ممکن نہیں۔ وہ سب بڑا ہے۔ اور تمام صفات کمال اُس کی ذات میں موجود ہیں۔ اُس کا سا کوئی نہیں نہ ہونے میں۔ کیونکہ ہونا اُس کی ذات ہے۔ اور نہ کسی صفت میں کیونکہ اُس کی تمام صفات ہی اُس کی ذات ہے۔ وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ جانتا ہے نہ کسی جاننے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ سنتا ہے نہ کسی سننے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ بولتا ہے نہ کسی بولنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے۔ وہ تمام نقصانوں سے پاک ہے۔ اور تمام عیبوں سے بے عیب۔ یہ مثل ہے کہ بے عیب ذاتِ خدا کی ہے بالکل اُس پر ٹھیک ہے۔ تمام مخلوقات کا وہی خالق ہے اور تمام معلومات کا وہی عالم ہے۔ سب ممکن چیزوں پر قادر ہے۔ الٰہی القایم ہے۔ وانا دبنا ہے۔ اُس کا کوئی مشابہ ہے۔ اور نہ اُس کا کوئی مصاحب اور مددگار اور نہ اُس کی مانند کوئی ہے اور نہ اُس کا کوئی شریک نہ وجوب وجود میں۔ اور نہ استحقاق عبادت میں۔ اور نہ پیدا کرنے میں اور نہ صلاح و تدبیر بنانے میں۔ پس اُس کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت یعنی اظہار اپنے تذل اور اُس کی غایت الغایت تعظیم کا مستحق نہیں ہے۔ پس ہمارے تذل کا اور جو طریقہ اُس کی تعظیم کا ٹھہرایا گیا ہو اُس طریقہ کی تعظیم کا استحقاق اُس کے سوا دوسرے کو نہیں +

وہی بیمار کو اچھا کرتا ہے اور وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ وہی بلاؤں کو مالتا ہے اور وہی خوشیوں کو لاتا ہے مگر یہ سب باتیں اپنے قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے + اُس کا قانون قدرت کبھی ٹوٹتا نہیں۔ وہ ہر طرح کے قانون قدرت کے بنانے پر قادر ہے مگر جو قانون قدرت کہ اُس نے بنادیا۔ پھر اُس کے برخلاف کچھ ہوتا نہیں +

قدرت کے قانون بنانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں بدیع السموات والارض واذا قضی امر انا نقول لکن فیکون۔ آخر کے لفظ سے وہی قانون قدرت مراد ہے جس کو بغیر کسی سبب کے صرف کُن کے لفظ سے یعنی ارادہ سے جو مقتضائے کمال ہے بتا دیتا ہے + وہ کسی میں سماتا نہیں اور نہ کسی میں ملتا ہے۔ اُس میں تعدد و حدوث آہی نہیں سکتا۔ نہ اُس کی ذات میں اور نہ اُس کی صفات میں اُس کا تعلق تعلقات سے بھی حادث نہیں ہے

ایمان اور صلوٰۃ لیلۃ المعراج و لیلۃ القدر اور صلوٰۃ ہر شب رجب و شعبان و رمضان کے باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۴- گننے کی اور شہد کی اور ترکاری کی زکوٰۃ کے باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۳۵- روز عاشورہ کے فضائل اور اعمال کے باب میں سوائے روزہ کے مستحب ہونے کے اور رجب کے روزہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور اسی طرح جو حدیثیں صدقات اور خضاب اور سر میں تیل ڈالنے اور سر مر لگانے کی اور وازہ اُبالنے کی فضیلت میں آئی ہیں سب موضوع ہیں *

۳۶- کچھنے لگانے سے روزہ جاتے رہنے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۳۷- اس باب میں کہ جو مقدور رکھ کر حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۳۸- جس قرض میں نفع ہو وہ سود ہے اس باب میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۳۹- چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا منع ہونے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *
 ۴۰- رسول خدا صلعم کے فارسی میں کلام کرنے میں یا فارسی زبان بولنے کے مکروہ ہونے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۴۱- دُعائے مانگ کر دونوں ہاتھوں کو منہ پر ملنے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۴۲- سفید مرغ اور مہندی کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *
 ۴۳- اس باب میں کہ دلدارِ اَزنا جنت میں نہ جاویگا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۴۴- اس باب میں کہ اجماع حجت ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۴۵- اس باب میں کہ قیاس حجت ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *
 ۴۶- اس باب میں کہ قیامت کی نشانیاں فلاں فلاں مہینوں میں ظاہر ہوں گی اور دوسو برس بعد سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

یہ چند باتیں بطور مثال کے ہم نے لکھی ہیں مگر سفر السعادت میں اور بہت سی باتیں اسی قسم کی ہیں جن کی نسبت صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ اس تشبیہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ جب تک حدیث کی صحت بخوبی پر تال نہ لی جاوے اُس وقت تک اُس کی صحت تسلیم کرنی نہ چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے اسلام میں خلل آتا ہے اور صرف اس بات پر کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں مندرج ہے بھروسہ کرنا محض بیجا ہے گو کہ وہ کتاب صحیح بخاری ہی کیوں نہ ہو *

۱۶۔ قلتیں پانی جب ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ بعض نے اس حدیث کو صحیح کہنے ہیں بعضے غیر صحیح۔ مگر اکابر اہل حدیث نے اپنی تصنیفات میں اس حدیث کو بیان کیا ہے (میرے نزدیک پانی کے باب میں صحیح حدیث صرف ایک ہے۔ الماء طاهر و طہور الخ) *

۱۷۔ دھوپ کے گرم ہوئے پانی کے مکروہ ہونے کی نسبت بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۱۸۔ وضو کے بعد مات پاؤں کا پانی پونچھ لینے کے باب میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۱۹۔ ڈاڑھی کے خلال اور کانوں اور گردن پر مسح کرنے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۰۔ نیند سے وضو کرنے کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۱۔ عورت کو چھونے سے وضو کرنے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۲۔ مردہ کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنے کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۳۔ حمام میں جانے سے منع ہونے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۴۔ اس باب میں کہ بسم اللہ ہر سورۃ کی آیت ہے اور نماز میں اس کو لپکار کر پڑھنا چاہیے

کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۲۵۔ اس باب میں کہ امام ضامن ہے اور مؤذن مومن ہے اور مسجد کے ہمسایہ میں ہونے

والے کی نماز بغیر مسجد کے نہیں ہوتی اور ہرنیک و بد کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کوئی صحیح حدیث

نہیں ہے *

۲۶۔ جس شخص پر قضا نمازیں ہوں اس کی نماز نہ ہونے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۷۔ سفر میں پوری نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے گناہ ہونے میں کوئی صحیح حدیث

نہیں ہے *

۲۸۔ فجر کی نماز اور وتر میں قنوت پڑھنے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۲۹۔ مسجد میں جنازہ کی نماز نہ پڑھنے میں اور بحیرات جنازہ میں رفع یدین کرنے میں

کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۰۔ اس باب میں کہ نماز کوئی چیز قطع نہیں کرتی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۱۔ اور اس باب میں کہ طلب کرو تم خیر کو رحم دلوں اور خندہ گرد لوگوں سے کوئی

صحیح حدیث نہیں ہے *

۳۲۔ اور اس باب میں کہ مالداروں کا غربا کی حاجت برآری سے پہلو تہی کرنا واجب

زوالِ نعمت ہے اور احسان کرنے میں ثواب ہے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۳۳۔ صلوٰۃ التبییح اور صلوٰۃ رغایب اور صلوٰۃ نصف شعبان و نصف جب صلوٰۃ

ہم بھی لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کسی کیسی مشہور حدیثوں کو علمائے معتبر قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے۔ پس جو حدیثیں کہ معتبر نہیں ہیں اُن کو نہ ماننا عین دینداری ہے۔ چنانچہ مفصلہ ذیل باتیں اُس کتاب میں مندرج ہیں *

۱۔ ایمان کے بیان میں جو حدیثیں ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یا نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ان میں سے کوئی حدیث بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں *

۲۔ مَرْجِیہ اور قَدْرِیہ اور جہیمیہ اور اشعریہ کی نسبت جس قدر حدیثیں ہیں کوئی بھی اُن میں سے صحیح نہیں ہے *

۳۔ اس باب میں کہ کلام اللہ قدیم غیر مخلوق ہے بہت حدیثیں ہیں۔ مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے صحابہ و تابعین کے اقوال ہیں *

۴۔ ملائکہ کی پیدائش میں اور حضرت جبرئیل کے پروں کے قطروں سے فرشتوں کے پیدا ہونے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۵۔ محمد اور احمد نام رکھنے کی خوبی اور بزرگی میں یا اُس کی ممانعت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۶۔ عقل کی اصلیت اور اُس کی فضیلت کے بیان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۷۔ خضر والیاس کی عمر اور اُس کی درازی کے باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۸۔ علم کے باب میں اور اس میں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۹۔ علم کے چھپانے کی بُرائی میں بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۱۰۔ قرآن اور سورتوں کی خاص خاص فضیلتوں میں جس قدر حدیثیں ہیں سوائے چند کے اُن میں سے بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۱۱۔ حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت کی مشہور حدیثیں موضوع اور مفتریات سے ہیں *

۱۲۔ حضرت علیؓ کے فضائل میں بجز ایک حدیث کے اور کوئی ثابت نہیں ہے *

۱۳۔ معاویہؓ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے *

۱۴۔ امام ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ کی بزرگی یا بُرائی میں جس قدر حدیثیں ہیں سب موضوع اور مفتر سے ہیں *

۱۵۔ بیت المقدس اور صخرہ اور عسقلان اور قزوین اور اندلس اور دمشق کی فضیلت میں

کوئی حدیث صحیح نہیں ہے سہیہ *

ہنسی اور طعن کو مضامین و دراز قیاس کی حدیثیں مشہور کر دیں۔ مشہور ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں
 ہیں جو اہل زندگی بنائی ہوئی مشہور ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ کے متعصب نے اپنی تائید یا دوسرے
 کی تذلیل کے لئے حدیثیں بنائی ہیں۔ وعظ کہنے والوں نے بہت سی حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ
 لی ہیں۔ اور بعضی دفعہ اولیاء اللہ بھی اس خرابی میں پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ
 بات رسول خدا صلعم نے اُن سے کہی۔ پس مثل حدیث مسجع کے بیان کر دی۔ بعض لوگوں نے بزرگوں
 اور عالموں سے کوئی بات سنی اور اُس کو یہ سمجھ گئے کہ یہ حدیث ہے اور مثل حدیث کے مشہور ہو گئی۔
 چنانچہ اس قسم بہت سے اقوال بطور حدیث مشہور ہیں۔ پس صرف حدیث کا نام اُن کو گھبرا ناؤ
 توہمات مذہبی میں پڑ جانا نہیں چاہئے۔ بلکہ اول اُس حدیث کی تحقیقات اور تفتیش کرنی چاہئے کہ
 وہ کیسی حدیث ہے اور کس قدر اعتبار رکھتی ہے۔ پھر جب سب طرح امتحان میں پوری نکلے اور
 معلوم ہو کہ درحقیقت یہ پوری اور کچھ صحیح حدیث ہے۔ اُس کو سراور اُنکھوں پر رکھے۔ ورنہ دُود
 کی مکھی کی طرح اُس کو نکال کر پھینک دے۔ کیونکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا قول ہے کہ ”حدیث
 بے سند گونڈ شتر است“ اگر تم مسلمان ایسی لغو اور بے سند باتوں کو اپنے مذہب میں شامل کریں
 اور پوچھ اور و اہیات قصوں کو جن کی کچھ اصل نہیں ہے مذہبی قصے اور اہامی واقعات سمجھ لیں
 تو ہمارا مذہب ہنسی ٹھٹھا ہو جاوے گا۔ اور نون کے گھر سے بھی زیادہ ناپاؤدار اور مکڑی کے جال سے
 بھی زیادہ بودا بن جاوے گا۔ علما و متقدمین نے نہایت سختی سے بطور ایک دشمن کے حدیثوں کا
 امتحان کرنے میں کوشش کی ہے۔ پس یہ بات کہ حدیث بے سند یا ضعیف یا مشتبہ کو حدیث نہ سمجھا
 جاوے اور مذہبی باتوں میں اُسے داخل نہ کیا جاوے بے دینی کی بات نہیں ہے بلکہ نہایت ایمان داری
 اور اسلام کی بڑی دوستی کا کام ہے۔

احادیث غیر معتمد

اسلام کا ادب اور اُس کی دوستی اور کمال ایمان داری اس بات میں ہے کہ حدیثوں کی تنقیح کیا جائے
 اور جس میں ذرا بھی شک ہو اُسے دُود کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے۔ حدیث کی تنقیح نہ کرنا
 اور ہر حدیث کو سمجھنا کہ پیغمبر خدا صلعم کا قول ہے نہایت بے ادبی اور اسلام کی دشمنی ہے۔ پس
 سچی دوستی اور حقیقی ادب یہی ہے کہ غیر کے کلام کو اپنے نبی پاک کے کلام سے علیحدہ کر دے۔
 حضرت علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے جو اکابر علماء حدیث سے ہیں سفر السعادتہ کے خاتمہ
 میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اور بیان کیا ہے کہ ان باتوں کی نسبت بہت سی حدیثیں بیان
 ہوئی ہیں اُن میں سے کچھ بھی صحیح اور علماء حدیث کے نزدیک ثابت نہیں ہیں چنانچہ اُسی مضمون کو

مسند ابو داؤد طیالسی - مسند دارقطنی - صحیح ابن حبان - مسند رک حاکم - کتب بیہقی - کتب طحاوی - تصانیف طبرانی ۛ

وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کتابوں کے مصنف عالم متبحر تھے لیکن ان میں اچھی بُری یہاں تک کہ موضوع حدیثیں بھی شامل ہیں ۛ

چوتھے درجہ میں انہوں نے ان کتابوں کو گنا ہے کتاب الضعفاء ابن حبان تصانیف الحاکم کتاب الضعفاء للعقیلی کتاب الکامل لابن عدی - تصانیف ابن مردودہ - تصانیف خطیب - تصانیف ابن شاہین - تفسیر ابن جریر - فردوس و ملی - سائر تصانیف فردوس ملی - تصانیف ابی نعیم - تصانیف جوزقانی - تصانیف ابن عساکر - تصانیف ابوشیخ - تصانیف ابن نجار ۛ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتابیں محض نامتد ہیں اور اس لائق نہیں ہیں کہ کسی عقیدے کے اثبات میں یا کسی عمل کے جواز میں ان کتابوں سے سند لی جاوے۔ عمدہ بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی کے رسائل و نوادر کا مادہ یہی کتابیں ہیں اور اس قدر میں اور لکھتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بھی تمام تصنیفات انہی نامتد کتابوں پر مبنی ہیں ۛ

اسی بیان کے ساتھ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ وضعی یعنی بنائی ہوئی حدیثوں کے پہچاننے کی یہ صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ تاریخی واقعہ کے برخلاف ہو۔ دوسرے یہ کہ صرف کسی دشمن نے روایت کی ہو۔ تیسرے یہ کہ ایسی بات کہی ہو کہ جس کا جاننا اور ادا کرنا سب پر فرض ہو مگر صرف وہی ایک شخص روایت کرتا ہو۔ چوتھے یہ کہ فریہ حالیہ اُس کے چھوٹے ہونے پر دلالت کرے۔ پانچویں یہ کہ عقل اور قواعد شرع کے برخلاف ہو۔ چھٹے یہ کہ ایک قصہ مذکور ہو کہ اگر درحقیقت وہ ہوا ہوتا تو ہزاروں آدمی اُس کو دیکھتے۔ مگر اُس کو صرف وہی شخص بیان کرتا ہے۔ ساتویں یہ کہ الفاظ خلاف محاورہ اور مضمون نامعقول ہو۔ آٹھویں یہ کہ چھوٹے سے گناہ میں نہایت سخت عذاب یا چھوٹے سے نیک کام میں بہت زیادہ ثواب کا ہونا بیان ہوا ہو۔ نویں یہ کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر حج عمرہ کے ثواب ملنے کا بیان ہو۔ دسویں یہ کہ کسی کو مثل انبیاء کے مستحق ثواب کا کسی کام میں بیان کیا ہو۔ گیارھویں یہ کہ حدیث بیان کرنے والے نے اُس کے چھوٹے ہونے کا خود اقرار کیا ہو ۛ

بعد اس کے شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے مختلف سببوں سے جھوٹی حدیثیں بنالی ہیں۔ بعضوں نے اس خیال سے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے و تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو ہر ایک سورۃ کی فضیلت میں حدیثیں بنالیں۔ بے دینوں نے اسلام کی

قانون قدرت کے برخلاف استعمال میں لانا شقاوت اور اُس کے مطابق برتاؤ میں لانا عین بجاوت ہے

کتابِ احادیث

کسی مسئلہ یا طریقہ یا عادت یا رسم و رواج پر بحث کرنے میں وہ اقوال انسان کو بڑی غلطی میں ڈالتے ہیں جو حدیث کے نام سے مشہور ہیں جو کہ اب تمام حدیثیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس لئے ہم کو دیکھنا چاہئے کہ علماء کرامتہ قدسین و متاخرین نے کتب حدیث کی بحفاظت اعتبار و عدم اعتبار سے کس طرح تقسیم کی ہے ؟

شاہِ دلی ائمہ صاحب کا کہنا متاخرین میں جامع سلف اور مقتدائے خلف تھے انہوں نے نہایت عمدہ طرح پر کتب حدیث کی تفصیل بیان کی ہے۔ اُسی کو ہم بھی اِس مقام پر بیان کرتے ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں کہ کتب احادیث باعتبار صحت و شہرت اور قبول کے کئی درجے پر ہیں ۔ صحت کے معنی انہوں نے یہ لئے ہیں کہ مصنف نے احادیث صحیحہ اُس میں لکھی ہوں اور اُس کے سوا جو حدیث لکھی ہو اُس کا نقص بھی اُسی کے ساتھ لکھ دیا ہو ۔ شہرت کے انہوں نے یہ معنی لئے ہیں کہ ہر زمانہ میں اہل حدیث اُس کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہوں اور اُس کی ہر ایک چیز بیان میں آگئی ہو ۔ قبول سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ علماء نے حدیث نے اُس کتاب کو معتبر و مستند سمجھا ہو اور کسی نے اُس سے انکار نہ کیا ہو ۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سب سے اول درجہ کی تین کتابیں ہیں۔ مؤلفا امام مالک - صحیح بخاری - صحیح مسلم۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں کتابوں کی حدیثیں صحیح الاحادیث ہیں۔ اگرچہ انہی میں بعض حدیثیں بعض سے زیادہ صحیح ہیں ۔ ان کتابوں کے بعد دوسرے درجہ میں انہوں نے جامع ترمذی - سنن ابوداؤد - سنن نسائی کو قرار دیا ہے ۔

وہ انہی چھ کتابوں کو صحیح ستمہ کہتے ہیں لیکن اکثروں نے موطا کو صحیح میں سے خارج رکھا ہے اور ابن ماجہ کو داخل کیا ہے ۔

شاہِ دلی ائمہ صاحب کا یہ بھی قول ہے کہ مسند امام احمد بھی اسی دوسرے درجہ میں داخل ہونے کے لائق ہے مگر اُس میں ضعیف حدیثیں بہت ہیں ۔

تیسرے درجہ میں انہوں نے ان کتابوں کو شمار کیا ہے۔ مسند شافعی - سنن ابن ماجہ - مسند دارمی - مسند ابویعلیٰ موصلی - مصنف عبد الرزاق - مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ - مسند عبد بن حمید۔

مریدوں سے حلوانا نڈس لینے کے بدلے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کچھ جمع کریں اور جانبِ لوی صاحبِ قبلہ جو منبر پر بیٹھ کر دنیا کے ہیچ اور اہل دنیا کے کافر ہونے کا وعظ فرماتے ہیں۔ مگر جب سفید سفید گول گول نذر پیش ہوتی ہے تو جھٹ بات لبا کر کر اور ایک عجیب شتر غمرہ سے اٹھا کر جیبِ مبارک میں رکھ لیتے ہیں اگر اُسی لمبید کو ونا پاک دنیا یعنی نذر کو مسلمانوں کی تعلیم میں فیئوبی نہ سہی دینی ہی تعلیم میں صرف کریں تو کیسا کچھ ثواب کمائیں۔ پس جھوٹا موٹ کی عبادت اور دکھلا کی ریاضت جس سے انسان کا دل بعوض نرم ہونے کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے ہماری سمجھ میں تو کچھ کام کی نہیں ہے *

ترکِ دنیا۔ ایک اور جھوٹا اور غلط خیال یہ ہے کہ ترکِ دنیا عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا غلط اور جھوٹا قول ہے کہ اس سے زیادہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ترک کرنا جس طرح کہ لوگ سمجھتے ہیں غیر ممکن ہے۔ البتہ جس طرح شارع نے فرمایا ہے اور ترکِ دنیا سے جو اُس نے مراد لی ہے وہ بالکل صحیح اور نہایت درست اور بالکل قانونِ قدرت کے مطابق ہے مگر اس زمانہ کے لوگوں کے خیال کے مطابق شارع والی ترکِ دنیا عین شقاوت اور کمالِ دینداری ہے۔ غورِ بانشہ منہا۔ دنیا ہمارے لئے پیدا ہوئی ہے اور ہم دنیا کے لئے پھر ہم کو اس طرح جس طرح کہ جھوٹے دنیا ترک کرنے والے ترک کرنے کو کہتے ہیں کیونکر ترک کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ شارع نے دنیا کا ترک کرنا بتایا ہے۔ اس طرح پر ترک کرنا سچا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو اس طرح پر پکڑیں کہ جس طرح شارع نے بتایا ہے۔ نہ اپنے جذباتِ نفسانی کی مرضی پر۔ اور اس کو اس طرح پر کام میں لادیں جس طرح قانونِ قدرت نے ہم کو سکھایا ہے نہ اپنی ہوائے نفسانی کے مطابق *

لندن میں ایک یورپین لاندزب میرا دوست تھا۔ اُس کو اس بات کے معلوم ہونے سے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اور اُن کی وعظ و نصائح کو جو انجیلوں میں مندرج ہیں ماننا ہوں۔ نہایت تعجب تھا۔ لندن میں دستور ہے کہ اتوار کے دن تمام دوکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ایک دن پہلے نہ خرید لیں تو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک دفعہ وہ دوست اتوار کے دن کھانے کے وقت مجھے سے ملنے آیا اور میز پر تمام کھانے کی چیز چُنی ہوئی دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگا کہ آج یہ سب چیزیں آپ کو کیونکر ملے ہوئیں۔ میں نے کہا کہ ہفتہ کے دن سب کچھ لے رکھا تھا۔ وہ ہنس کر بولا کہ خوب ہوا جو آپ نے حضرت مسیح کے اس قول پر کہ ”اس بات کی فکر مت کرو کہ کل کیا کھاؤ گے“ عمل نہیں کیا۔ ورنہ آج بھوکے رہ جاتے۔ میں نے ہنس کر یہ کہا کہ یہ مطلب اُس کا نہیں۔ پس جو مسلمان کہ خلافِ قانونِ قدرت ترکِ دنیا کا وعظ فرماتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے مذہب کو مفتح کہلاتے ہیں اور غور کر کے دیکھو تو وہ خود جو کچھ کہتے ہیں دنیا ہی کمانے کو کرتے ہیں۔ پس یہ بات سمجھنا کہ اموراتِ دنیا میں مصروف ہونا عبادت نہیں ہے عین غلطی ہے۔ ہاں اُس کو

اسی طرح اگر تمام لوگ صرف علوم دینی ہی پڑھا کریں تو ہماری دنیا کا جس کی اصلاح شریعت سے خارج نہیں ہے کیا حال ہوگا بلکہ علوم دنیاوی کے معدوم ہونے سے دین اور علوم دینی دونوں کے معدوم ہونے کا قومی اندیشہ ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم دونوں قسم علوم کی ترویج سہی و کوشش کریں اور ایک کو دوسرے کا آکر سمجھ کر دونوں کو پڑھنا اور پڑھانا داخل عبادت جانیں۔
 قطع نظر ان سب باتوں کے اکل حلال کا پیدا کرنا ہر شخص پر فرض ہے اور اُس کے لئے کسبِ سامان اور ذریعے اور وسیلے ہم پہنچانے بلاشبہ ثواب اور داخل عبادت ہونگے۔
 دنیوی علوم بلاشبہ کسبِ حلال کے لئے نہایت عمدہ ذریعہ اور وسیلے ہیں۔ پس مسلمانوں کے لئے اُن ذریعوں کا مینا کرنا بلاشک و شبہ بہت بڑی نیکی اور عمدہ ثواب تصور کیا جائیگا اور اس لئے ٹھیک عبادت ہوگا۔

زہد و ریاضت۔ ایک بڑی غلطی جس میں مسلمان پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے زہد و ریاضت کو صرف راتوں کو جانگنے اور ذکر و شغل کرنے اور نفل پڑھنے اور نفل روزے رکھنے پر منحصر سمجھا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اُن کا ایسا کرنا اور حد اعتدال سے گزرنا جو قانون قدرت کے برخلاف ہے مقصود شارع ہے یا نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عبادت صحیح مگر اُس کے سوا اوزیک باتوں کو عبادت نہ سمجھا جو اُن سے بھی بہت زیادہ مفید ہیں بہت بڑی غلطی ہے۔
 زہد و ریاضت جہاں تک کہ حد شرعی سے تجاوز نہ کرے بلاشبہ نیکی و عبادت ہے۔ مگر عام فلاح پر کوشش کرنا اور ایسے امور پر کوشش کرنا جو اپنے ہم مذہبوں کے دینی اور دنیوی حال و مال کی بھلائی و بہتری کے ہوں اُس سے بہت زیادہ تر مفید ہیں۔ زہد و ریاضت ایک تکمیل نیکی ہے جو صرف اپنی ذات کے لئے کی جاتی ہے۔ اور اُس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر کھانا کھا دے اور صرف اپنا پیٹ بھر لے۔ تمام فلاح چاہئے، الا جو اس کام میں زہد و ریاضت کرتا ہے اُس کی مثال حاتم کی سخاوت کی سی ہے جو ہزاروں آدمیوں کو کھلا کھاتا اور پس کیسی بڑی غلطی ہے جو تن پروری کو تو عبادت سمجھا جاوے اور اصلی فیاضی اور سخاوت اور ہمدردی کو عبادت نہ سمجھا جاوے۔

علاوہ اس کے درجہ ثواب و عبادت تبدیل حالات سے بالکل بدل جاتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر کسی مقام میں پانی کا قحط ہو تو اُس جگہ بیٹھ کر نفل پڑھنے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی یا ذکر و شغل کی ضرب لگانا زیادہ ثواب کی بات ہے یا کندھے پر پانی لانا اور لوگوں کو پلانا زیادہ ثواب ہے؟ پس جو حالت کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی ہے اگر اُن کی بہتری پر سعی کی جاوے تو نفل و رات کے جاگنے کی ریاضت سے بلاشبہ زیادہ ثواب ہے۔ انصاف سے دیکھو کہ اگرچہ یہی صاحب

کے شامل سمجھیں تو کچھ بعید نہیں :

بعض علمائے علم معقول اور علم کلام دونوں کا پڑھنا ناجائز سمجھا تھا اور بعضوں نے اس کے برخلاف اُن کو ضروری ٹھہرایا تھا۔ ہم اُس کے جائز ہونے کی بحث سے درگزر کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ علم معقول جس پر علمائے انکار کیا صرف یونانی حکیموں کے عقلی نکتے تھے وہ اچھی عقل و قص سے خدا کی ذات و صفات سے بحث کرتے تھے جس کا الہیات اُنہوں نے نام رکھا تھا وہ علوم اُن کے ساتھ گئے۔ اب جو نئے علوم پیدا ہوئے اور جو انگریزوں کی بدولت ہندوستان میں آئے وہ علوم صرف عقلی نہیں ہیں۔ نہ الہیات سے علاوہ رکھتے ہیں۔ وہ تو اس کے علاوہ کئی حقائق کے علوم ہیں جن سے ہر ایک شے جس کو ہم دیکھتے ہیں اُس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے پس ان علوم کو اُس قدیم یونانی معقولات پر قیاس کرنا کتنی بڑی غلطی کی بات ہے۔ وہ علم تو ہماری عقول کو گمراہ کرنے والے تھے اور یہ علم حقیقت اشیاء کے بتانے والے اور خدا کی قدرت کا اور حکمت بالغہ پر یقین دلانے والے ہیں :

یعنی کٹ ملایہ کہتے ہیں کہ ان علوم میں بھی جو حقیقت بعض اشیاء کی ثابت کی گئی ہے وہ مذہب اسلام کے برخلاف ہے اور اس لئے ان علوم سے بھی عقائد و مسائل اسلام میں نقصان آنے کا احتمال ہے مگر ایسی رائے پر بجز افسوس اور نفرت کے کیا کہا جاسکتا ہے۔ ایسے شخص کو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ مذہب اسلام حقیقت کے برخلاف ہے۔ ایسے شخص کی نسبت یہ کہنا سچا کہ یا تو وہ مذہب اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہو یا اُس کو مذہب اسلام کے سچے ہونے پر کامل یقین نہیں ہے :

اب ہم اس خیال کو کہ عبادت صرف علوم دینیہ ہی کا پڑھنا اور پڑھنا ہے دوسری طرح پر طبل کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان میں وہ تمام قوے پیدا کئے ہیں جن سے وہ علم دین اور وہ علوم جن کو دنیاوی علوم کہتے ہیں دونوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ پس ان دونوں قوتوں کو ہمیں کام میں لانا چاہیے تاکہ ہم نے خالق کی مرضی کے مطابق کام کیا ہو نہ یہ کہ ایک کو شگفتہ و شاداب اور دوسرے کو معطل و بیکار کر دیں کیونکہ اگر قانون قدرت کے برخلاف ہے اور اس لئے نیکی نہیں ہو سکتا۔ اور جب نیکی نہیں ہو سکتا تو عبادت بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم ان دونوں قوتوں کو جدا اعتدال پر رہتے دیں اور ایک کو دوسرے سے مغلوب نہ کر دیں :

خدا تعالیٰ نے ہم کو ہمارا مذہب ایسا عمدہ دیا ہے جو ہماری معاد اور معاش دونوں کو قانون قدرت کے مطابق اصلاح کرنے والا اور ترقی دینے والا ہے۔ جس طرح کہ ہم اس بات کو خیال کر سکتے ہیں کہ اگر تمام لوگ صرف علوم دینیہ ہی کی تحصیل کیا کریں تو دین کا کیا حال ہوگا

ہی عبادت ہے جیسا کہ علوم دینیہ کا تھا۔ پس ایک کو عبادت سمجھنا اور دوسرے کو نہ سمجھنا کیسی غلطی ہے ۔

علاوہ اس کے وہ علوم بھی جن کو ہم علوم دنیوی کہتے ہیں اگر ان کی تعلیم نیک طرح پر ہو تو باعث ترقی ایمان اور سبب محبت اور ترقی معرفت ذات باری تعالیٰ اجل شانہ کے ہوتے ہیں۔ امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں جہاں خدا تعالیٰ کی محبت کے اسباب کو بیان فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ قوت معرفت سبب قوت محبت ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کی صفات اور ملکوت سموات وارض پر دھیان لگانے سے ہوتی ہے اس لئے کہ کوئی ذرہ آسمان وزمین سے ایسا نہیں ہے جو اُس کی حکمتوں اور عجیب نشانیوں سے خالی ہو۔ جس ذرہ پر نظر کی جاوے وہ اُس کی قدرت کاملہ پر شہادت دیتا ہے اور جس برگ درخت پر نظر کی جاوے اُس کی حکمت بالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی دانہ زمین سے نہیں اگتا کہ اپنے اگانے والے کی توحید پر ہزار بار سے اقرار نہ کرنا ہو اور اُس کی قدرت کاملہ پر ہزار طرح سے شہادت نہ دیتا ہو۔ جس درخت پر نظر کی جاوے ہر ورق اُس کا اشد قبل شانہ کی وحدانیت کا مقتر ہے۔ اور جس ورق پر غور سے خیال کیا جاوے اُس کی معرفت کا دفتر ہے اور ان سب باتوں کا علم باعث ایمان کامل اُس قادر مطلق پر ہے جس کی عبادت کرنا عین مسلمانوں کا ایمان ہے۔ پس تمام علوم دنیوی اس اعتبار سے علوم دینیہ سے کم نہیں ہیں ۔

جس وقت کہ ہم علم ریاضی پڑھ کر خدا تعالیٰ کی اُس قدرت کاملہ سے واقف ہوتے ہیں جو خلق آسمان وزمین کو اکسب ستاروں و ثوابت میں کام آئی ہے اور کتنے بڑے بڑے کرات کو کیسی سریع حرکت سے معلق پھرتے دیکھتے ہیں اور اُس کی عجائب حکمت کو دریافت کرتے ہیں تو کس طرح ہم کو وجود صانع اور اُس کی قدرت کاملہ پر یقین ہوتا ہے ۔

جس وقت کہ ہم علم ارض یعنی جیالوجی پڑھتے ہیں اور ان عجائبات سے واقف ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے صرف اس کرہ خاک میں بنائے ہیں جو دن رات ہمارے پاؤں کے تلے روند جاتا ہے تو ہم کو کیسا مستحکم اُس خدا کی خدائی پر یقین ہوتا ہے ۔

علم نباتات اور علم حیوانات سے جب ہم کو واقفیت ہوتی ہے تو پھولوں کی پتھریلوں کی رنگ آمیزی اور کھسکی کی اسٹیک کی سچکاری ہی ہم کو اُس حکیم مطلق کی حکمت کاملہ پر یقین کامل دلاتی ہے ۔ اسی طرح تمام علوم کیا علم آب اور کیا علم ہوا اور کیا علم جرقیل اور کیا علم برق و قناتیں سب کے سب ہماری معرفت کو قوت اور ہمارے ایمان کو خدائے واحد پر پختہ اور مستحکم کرتے ہیں۔ اور حق یقین بلکہ عین یقین کے مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔ پس اگر اس اعتبار سے ہم ان علوم کو بھی علوم دینیہ

بھی اس بات سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ عبادتیں عبادتیں نہیں ہیں بلکہ اس بات سے بحث منظور ہے کہ عبادت کو انہی میں منحصر سمجھنا غلط ہے۔ اور یہ کہ بعضی دفعہ بسبب تبدیل حالت کے اونے درجہ کی عبادت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کی عبادت اس درجہ کی نہیں رہتی۔ اور شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یہی ایک حکمت بالغہ ہے جس سے تمام قوانین قدرت قائم رہتے ہیں۔ انا افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں کو اس حکمت بالغہ پر خیال نہیں ہے +

ہمارے زمانہ کے مسلمان بھائیوں نے سوائے فرائض کے باقی عبادتوں کو صرف نماز روزہ و تلاوت قرآن مجید اور خیالی ترک دنیا اور درس تدریس علوم دینیہ اور ادا ٹورہ یا وظائف مقروہہ پر ان ہی میں منحصر کر رکھا ہے حالانکہ انہی پر ان کا انحصار محض غلط ہے۔ بلکہ ان میں بعض ایسے درجہ پر پہنچ گئے ہیں جو قانون قدرت کے برخلاف ہیں اور اس لئے مقصود شائع نہیں ہیں۔ اور بہت سی ایسی متروک ہیں جو بسبب تغیر و تبدل حالات کے ان سے بھی مقدم اور اعلیٰ ہیں۔ اب ہم اپنے اس مطلب کو چند مثالوں کے بیان کرنے سے زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں +

علم مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات سمائی ہے کہ علمی عبادت صرف علوم دینیہ ہی کے پڑھنے پر منحصر ہے۔ اور اس کے سوا کسی علم کا پڑھنا یا پڑھانا یا اس پر روپیہ خرچ کرنا داخل عبادت نہیں اور اسی لئے ثواب بھی نہیں۔ ان میں یہ مثل مشہور چلی آتی ہے کہ

علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث

ہر کہ خواند غیر از این گردد خبیث

مگر یہ خیال ان کا محض غلط ہے اور اسی سبب مسلمانوں میں روز بروز علم کا تنزل ہے اور جس کے ساتھ خود علم دین بھی معدوم ہوتا جاتا ہے +

جاننا چاہئے کہ علم کے معنی دانستن کے ہیں علوم دینیہ کا صرف جاننا نہ کچھ عبادت ہے اور نہ کچھ ثواب البتہ وہ اس وقت عبادت یا ثواب ہو سکتا ہے جبکہ اس کو امور دینی کے کام میں لانے کی نیت سے پڑھا جاوے پس ہر عبادت اور ثواب تحصیل علوم دینیہ کا نیت پر منحصر نہ نفس علم پر یہی حال تمام باقی علوم کا ہے۔ تمام علوم جن کو علوم دنیوی کہتے ہیں واسطے ترقی اور استحکام اور تعلیٰ علوم دینی کے ضروری ہیں گو ان کا پڑھنا فی نفسہ عبادت نہ ہو جیسا کہ علوم دینیہ کا پڑھنا بھی فی نفسہ عبادت نہ تھا۔ مگر جب کہ وہ اس نیت سے پڑھے جاویں یا پڑھائے جاویں کہ علوم دینیہ کے لئے مثل اکر کے ہیں تو ان کا پڑھنا یا پڑھانا ویسا

جناب پیغمبر خدا صلعم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ جانو خدا کی قسم میں تم سے زیادہ غلے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اُس کے حضور میں پاک رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی رہتا ہوں اور عورتوں سے نکل بھی کرتا ہوں۔ پھر جو کوئی میرے طریقہ کو پسند نہ کرے وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے *

یہ حدیث ہم مسلمانوں کے لئے بہت بڑی سند اس بات کی ہے کہ اصلی اور سچی عبادت وہی ہے جو قانون قدرت کے اصول کے مطابق ہے۔ تمام قولے جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کئے ہیں وہ اس لئے پیدا نہیں کئے کہ وہ بیکار کر دئے جاویں بلکہ اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ سب کام میں لائے جائیں۔ شریعت حقہ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کوئی نئی بات نہیں پیدا کی بلکہ صرف اُن قولے کے کام میں لانے کے طریقہ کو بتایا ہے جس سے جملہ قولے اعتدال پر اور شگفتہ و شاداب رہیں اور ایک کے غلبہ سے دوسرا بیکار اور پڑ مردہ نہ ہو جاوے۔ مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں بلکہ اُس طریقہ کو جس کو ہمارے پیغمبر خدا صلعم نے رہبانیت قرار دیا ہے اور جس کو ہندی زبان میں جوگی یا جوگ کہتے ہیں۔ کمال عبادت اور منتہائے زہد و تقویٰ قرار دیتے ہیں *

فرائض جو مذہب اسلام میں ہیں اُن کا ادا کرنا بلاشبہ باعث نجات ابدی ہے عن ابی ہریرۃ قال اتی اعرابی النبی صلعم فقال دلنی علی عمل اذا علمتہ دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شیئاً وتفہیم الصلوٰۃ المكتوبة وتودی الزکوٰۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بید لا ازید علی هذا شیئاً ولا انقص منه فلما ولی قال النبی صلعم من سرہ ان ینظر الی رجل من اهل الجنة الخ هذا متفق علیہ *

بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دیہقان عرب پیغمبر خدا صلعم پاس آیا۔ اور کہا کہ مجھ کو ایسی بات بتائیے کہ اگر میں اُس کو کیا کروں تو بہشت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ہی کی عبادت کیا کر اور کسی دوسرے کو اُس کی عبادت میں مت ملا اور فرض نمازیں پڑھا کر اور زکوٰۃ دیا کر اور رمضان کے روزے رکھا کر۔ اُس نے کہا کہ خدا کی قسم نہ تو میں اس میں کچھ بڑھاؤنگا اور نہ گھٹاؤنگا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے *

غرض کہ ادائے فرائض بلاشبہ اصلی عبادت ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص پر فرض ہے مگر ہم اس مقام پر فرائض کے سوا جو اور عبادتیں ہیں اُن سے بحث کرنی چاہتے ہیں اور اُن میں

اور برابر موثر ہو۔ پس وہ مطالب اس لائق ہیں کہ اُن کو حال کے پیرایہ تقریر کے موافق از سر نو بیان کیا جاوے۔ مگر یہ کام اُسی سے ہو سکتا ہے جس پر خدا کی مہربانی ہوئی ہو۔ اور اُس کے دل کو نور ایمان سے منور کیا ہو اور کچھ حصہ علم لدنی سے عطا فرمایا ہو۔ وان من اعظم نعم اللہ علی ان اتانی منہ خطاً وجعل لی منہ نصیباً وما انفک اعتراف بتقصیری و ابوء ما ابوء نفسی ان النفس لا تشار بالسرور۔

عبادت

تمام نیکیاں اور عبادتیں جو قانون قدرت کے برخلاف ہیں پوری نیکیاں اور عبادتیں نہیں ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اگر صرف اس کا خیال ہی نہ کیا جاتا تو چند اشکال نہ تھیں۔ وقت یہ ہے کہ قانون قدرت کے مطابق جو نیکیاں اور عبادتیں ہیں اُن کو نیکیاں اور عبادتیں ہی نہیں سمجھتے۔

اس مطلب کے ثابت کرنے کو ہمارے لئے ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی دانی ہے اور اُس کے بعد کسی دوسرے کے قول و فعل کی سند کی حاجت نہیں۔

عن انس قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبی صلعم یسألون عن عبادة النبی فلما اخبروا بها کانهم تقولوا فقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدہم اما انا فاصلى اللیل ابد اذ قال الاخرانا اصوم النهار ابد اولا فطر وقال الاخرانا اعتزل النساء فلا انتزوج ابد انجاء النبی صلعم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا واللہ انکم خشناکم اللہ واتقاکم لہ کسختی اصوم وافطر واصلى وارقد وانتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی متفق علیہ۔

بخاری و مسلم نے حضرت انسؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عرب کی تین قوموں کے کچھ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کرنے کو آئے۔ جب اُن کو بتایا گیا تو انہوں نے اُس کو بہت کم سمجھا اور آپس میں کہنے لگے کہ کچھ اہم اور کچھ پیغمبر صاحب۔ اُن کو تو بہت سی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اُن کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ پھر اُن میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ تمام رات نماز پڑھا کر بیٹھے۔ اور دوسروں نے کہا کہ ہم ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کر بیٹھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑ بیٹھے اور دوسروں نے کہا کہ ہم عورتوں کے پاس نہ جاؤ بیٹھے اور کبھی جو روزہ نہ کریں گے۔ اتنے میں

سانپوں کے کاٹنے سے انسان کو ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کٹ ملاؤں کو واقعی سانپ سمجھتے ہیں اور عارف باللہ اس کی حقیقت اور اصلیت پر پہلے پہچانتے ہیں اور اسی اصلیت کے جاننے اور بیان کرنے کو علم اسرار دین کہتے ہیں اور یہ وہی علم ہے جس سے انسان کا ایمان تصدیق کے درجہ سے بھی بڑھ کر علم یقین اور حق یقین بلکہ عین یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے ۴

اگلے زمانہ میں علماء کی یہ رائے تھی کہ علم اسرار الدین کو عام لوگوں میں پھیلانے سے جو ان کی سمجھ سے باہر ہے کچھ فائدہ نہیں بلکہ ان کی تصدیق کو تشکیک میں ڈالنا ہے۔ مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ حال کے زمانہ میں ہر چار طرف علوم کی ترقی بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی شعاعیں تمام دنیا میں پھیل گئیں اور پھیلتی جاتی ہیں اور پھیلتی جاوینگی۔ بعض ملکوں میں تو عام و عوام اور خاص و خواص سب کے خیالات کو وسعت ہو گئی اور بعض ملکوں میں شاید ابھی عوام کے خیالات کو وسعت نہ ہوئی ہو الا عام کے خیالات کو تو ضرور وسعت ہو گئی ہے۔ اور اس لئے اب دین کی تشکیلاتوں کا بیان کرنا کافی نہیں رہا بلکہ اسرار دین کے علاوہ بیان کرنے کا وقت ہے۔ اور جو بات کہ اگلے زمانہ میں کسی عالم کے دو چار شاگرد رشید جانتے تھے اس کو عموماً ہر ایک کو بتلانا چاہئے تاکہ حقائق مسائل اور اسرار دین سے لوگ واقف ہو کر اپنے مذہب کی سچائی پر مطمئن ہوں اور کٹ ملاؤں کے اس فتوے کفر سے کہ عذاب قبر سے انکار کیا اور معراج سے منکر ہوئے اور شیطان کے وجود کو جتنی حد امکان میں نہ ماننے سے نص قرآنی کا انکار کیا کچھ ڈر نہ انہیں چاہئے۔ اگلے لوگوں نے جن میر سب کے سر تاج امام حجۃ الاسلام غزالی ہیں اور سب کے آخر شاہ ولی اللہ صاحب ہیں ان کی نسبت بھی ان کٹ ملاؤں نے اسرار دین کے بیان کرنے کے سبب بہت سے کفر کے فتوے دیئے ہیں۔ ان فتوؤں سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ مگر ان کٹ ملاؤں کی ہنڈیا میں بڑھادی ان کے چمچوں میں نکل آیا ۵

اس علم نبوی علم اسرار دین میں احیاء العلوم فہم حجۃ الاسلام غزالی کی اور حجۃ الباہۃ شاہ ولی اللہ صاحب کی نہایت عمدہ کتابیں ہیں مگر زمانہ حال کے مطابق ان کو بھی کمال نہ سمجھنا چاہئے اس لئے کہ اس زمانہ میں بہت سی چیزیں اب معلوم یا مروج ہوئی ہیں جو اس زمانہ میں نہ تھیں اور یہ کہ طرز تحریر و طریق تقریر اور مضامین استدلال اور طریقہ ایراد اس زمانہ میں نئے طور پر شروع ہوا ہے جو ان زمانوں میں نہ تھا۔ اور یہ کہ حال کے زمانہ کے لوگوں کے خیالات کو بہ نسبت اس زمانہ کے بہت زیادہ وسعت ہو گئی ہے۔ اور یہ کہ ان کتابوں میں بہت باتیں بر بنیاد امورات مسئلہ مذہبی بیان کی گئی ہیں جو صرف معتقدین اسلام کے لئے بلاشبہ مفید ہیں۔ مگر بلا حاشان و قدرو منزلت اس علم کے اس کے بیان کا ایسا عام ہونا چاہئے جو متقدین اور غیر متقدین سب کے لئے مفید

طبقہ چہارم۔ مذہب اسلام کے اسرار جاننے کا علم اور یہ وہ علم ہے جس میں مذہب اسلام میں جو کچھ ہے اُس کی حقیقت اور اصلیت اور جو حکمت کہ شارع نے اُس میں رکھی ہے وہ بیان کی جاتی ہے +

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی علم ہے جس سے آدمی پکا مسلمان ہوتا ہے اور اُس کا ایمان مثل ایسے شخص کے کامل یقین کے پختہ ہو جاتا ہے جس کو کسی نہایت سچے شخص نے یہ بات کہی ہو کہ نکھیا زہر قاتل ہے۔ اُس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اور اُس شخص نے بسبب اُس قاتل کی سچائی اور معتبری کے اُس کی تصدیق کی اور پھر قواعد علم حکمت سے یہ بات بھی جانی کہ زہر میں حرارت اور بے ہوشی بے انتہا ہے اور وہ دونوں خاصیتیں انسان کے مزاج کے برخلاف ہیں اور اس لئے اُس کو مار ڈالتی ہیں اور اس بات کے جاننے سے اُس کا یقین اُس قاتل پر اور اُس کی بات پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پس اسرار دین کے علم کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو ایسا پختہ کر دیتا ہے کہ کسی طرح ڈلگا ہی نہیں سکتا +

شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ عام عالموں نے فقہ کو لب لباب علوم دین کا سمجھا ہے مگر اُن کے نزدیک علم اسرار دین ہی سب کا مرتاج ہے۔ پھر وہ سید بیان کرتے ہیں کہ یہی علم اُس لائق ہے کہ بعد ادا کے فرائض کے آدمی اسی علم میں اپنی تمام اوقات عزیز صرف کرے اور ذخیرہ آخرت لے جاوے +

شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جبکہ اس قسم کے مطالب پر لوگ غور کرتے آئے ہیں اور مسائل اور مطالب نکالتے رہے ہیں تو اب علم اسرار دین پر گفتگو کرنا اور بحث کرنا خرق اجماع ہی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ خرق اجماع کیسا۔ اب اس پر بحث کرنا فرض عین ہو گیا ہے +

حال یہ ہے کہ جو حالات کہ انسان کی رُوح سے متعلق ہیں اور جو انکشافات کہ انسان کی رُوح پر ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ اور غیر صالحہ سے جو کیفیت انسان کی رُوح میں پیدا ہوتی ہے اور جو حالات کہ اُس پر بعد موت کے طاری ہوتے ہیں جس کو معاد کہتے ہیں وہ بدوں تمثیل کے انسان کے خیال میں نہیں آسکتے کیونکہ جو چیز کہ ہماری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی نہ ہم اُس کو چھو سکتے ہیں تو اُس کا خیال ہمارے دل میں بجز ایسی چیزوں کی تمثیل کے جن کو ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کسی طرح پر نہیں آسکتا۔ مثلاً اگر عذاب قبر میں گنہگاروں کی نسبت سانپوں کا چمٹنا اور کاٹنا بیان کیا جاوے تو اُس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ درحقیقت سچ بچ کے یہ سانپ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مردے کو چمٹ جاتے ہیں بلکہ جو کیفیت کہ گناہوں سے رُوح کو حاصل ہوتی ہے اُس کا حال انسانوں میں اُس رنج و تکلیف و مایوسی کی مثال سے پیدا کیا جاتا ہے جو دنیا میں

ہوں۔ جن بد رسوں اور خراب عادتوں سے غیر قومیں مسلمانوں کو اور اسلام کو حقیر و ذلیل سمجھتی ہیں وہ موقوف کی جاویں۔ جو خلاف شرع تعصبات و توہمات ہیں اور ہر طرح کی ترقی کے مانع ہیں وہ دور کئے جاویں۔ ان تمام باتوں کو محض دینداری اور خُبتِ قومی سے نہ سمجھنا اور انہماک دنیا کا الزام دینا کس طرح خدا کے نزدیک درست ہوگا ؟

باقی رہا اختلاف۔ بعض مسائل میں وہ ایک جذبات ہے۔ غیر جس مسئلہ کو حق اور سچ سمجھتا ہوں باخوف اُس کو کرتا ہوں۔ بقول شخصہ: یہ از خدا شرم دارد بشر مدار اُن مسائل میں سے جب کوئی مسئلہ کسی صاحب کی تحریر یا تقریر سے غلط ثابت ہوگا مجھ کو اُس کا اقرار کرنے اور توبہ کرنے میں ایک لمحہ کی بھی خدا نے چاہا تو دیر نہ ہوگی۔ واللہ ولی التوفیق ؟

یہ امور جو میں نے لکھے۔ مجھ کو لکھنے زیبا نہ تھے۔ مگر یہ مجبوری جو کچھ اپنی نیت اور اپنا ارادہ اور قصد ہے اُس کا عام طرح پر ظاہر کرنا ضرور تھا اس لئے دو چار حرف اُسی سختی سے جو میرے دل میں ہے لکھے گئے ہیں تاکہ میرے مخالف اور موافق سب اُس پر غور کریں ؟

طبقات علوم الدین

ہم خیال کرتے ہیں کہ اس سنانہ میں جو مسلمان بعض مسائل مذہبی کی تدقیقات کو دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں اور اس تدقیق کو خلاف جمہور اور غرقِ اجماع سمجھتے ہیں۔ غالباً اُس کا سبب یہ ہے کہ وہ علوم دین کے طبقات سے واقف نہیں ہیں اس لئے مناسب ہے کہ کچھ اُن کا ذکر کیا جاوے ؟

شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں طبقات علوم الدین کی تفصیل اِس طرح پر بیان کی ہے ؟

طبقة اول۔ حدیثوں کے پہچاننے کا علم کہ کوئی صحیح ہے اور کوئی ضعیف۔ اور کوئی معتبر ہے اور کوئی نامعتبر۔ چنانچہ اِس کام کو علما، محدثین رحمۃ اللہ علیہم جمعین نے اختیار کیا اور حدیث کی کتابیں اُس میں تالیف کیں ؟

طبقة دوم۔ کلام الہی اور اُن حدیثوں کے معنی بیان کرنے کا علم کہ مطابق محاورہ اور استعمال زبان عرب کے اِس کے کیا معنی ہیں۔ چنانچہ اِس کام کو علما، علم ادب نے اختیار کیا ؟

طبقة سوم۔ کلام الہی اور حدیثوں کے معنوں کو بطور اصطلاحات شرعیہ قرار دینے اور ان احکام شرعیہ کے نکلنے اور ایک حکم سے دوسرے پر قیاس کرنے اور اشارات و نکایات عبارت سے حکم نکالنے اور باخ مسوخ قرار دینے اور راجح مرجوح ٹھہرانے کا علم۔ چنانچہ اِس کام کو فقہاء نے اختیار کیا ؟

رہے ہونگے۔ کسی کا گھوڑا اُتل رہے ہوں۔ اور جو ایسے بچے دیندار نہیں ہیں۔ اُن کی نسبت کچھ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کیا کریں گے۔ معلوم نہیں کہ اُن سے جلیخانے اور جزائر نوآباد بھر چکے یا یتیم خانے اور کلیسیا روتی پاویں گے۔ پس ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ دین اسلام کی کیا شان ہوگی اور اُس وقت ہم سلام کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں جناب قبلہ و کعبہ ہم جو مسلمانوں میں دنیوی ترقی و تہذیب۔ تربیت و شایستگی میں کوشش کرتے تھے وہ ہمارا امر معاش میں منہمک ہونا اور ترغیب دینا اور امر معاہد کی طرف سے بالکل ذہول اور غفلت کا پردہ ڈالنا تھا یا یہ کام خاص خدا کا اور بالکل دین کا اور سرتاسر معاہد کا تھا۔

خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کو عین حکمت بنایا ہے۔ اُس کی بھلائی چاہنے والے کو ضرور ہے کہ وہ بھی حکیم ہو۔ نہ مکار اور دغا باز۔ اور حکیم کا یہ کام ہے کہ جو مرض دیکھتا ہے اُس کی دوا کرتا ہے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ امور معاش و تمدن و حسن معاشرت اور علم کی ابتری و خرابی کے سبب روز بروز خراب و ذلیل و حقیر و برباد ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ وعظ و مولوی اور پیر جی خدا و رسول کے دشمن اُن کو روز بروز برباد و تباہ کرتے جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں کہ ہم بخوبی یقین کرتے ہیں کہ وہ یعنی مسلمان یقینی اپنے مذہب پر پختہ ہیں۔ خدا کو ایک جانتے ہیں۔ رسول کو برحق سمجھتے ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ فرض جانتے ہیں۔ ایک ایک جولا بھی ضروری نماز روزے کے مسئلے جانتا ہے۔ یا ہر طرح پر اُس کے جاننے کا سامان یا موقع موجود ہے۔ مذہب اسلام کے دوستدار کا یہ کام ہے کہ اپنے تنہیں پیر جی یا حضرت صاحب یا مولوی صاحب کہلائے اور دغا بازی سے دنیا کمانے کے لئے انہی باتوں کا جن کی ضرورت نہیں ہے بیٹھا ہوا وعظ کھا کرے۔ یا جن کی ضرورت درحقیقت مسلمانوں کو اور خود اسلام کو ہے اُس کی تدبیر اور کوشش کرے۔

افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ورنہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر اُن کے سامنے لیجاتا۔ اور کہتا او خدا اور لے جناب رسول خدا۔ تم مجھے میں اور ان میں محاکمہ کرو اور بتاؤ کہ کون تمہارا دوستدار ہے۔ میں گنہگار یا یہ دیندار۔ او انشاء اللہ تعالیٰ اگر خدا بیچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ معرکہ ہونا ہے لیکن بائیں ہمارا کوئی مبالغہ پر آمادہ ہو تو میں مبالغہ کو موجود ہوں۔

تعجب کی بات ہے کہ اس بات پر کوشش کرنا کہ مسلمانوں میں قومی ترقی ہو۔ علوم دینی قائم رہیں۔ علوم دنیاوی جو مفید و بکار آمد ہیں اُن کا رواج اور ترقی ہو۔ لوگ معاش سے فارغ البال ہوں۔ اکل حلال پیدا کرنے کے وسیلے ہاتھ آویں۔ حسن معاشرت میں جو نقص ہیں وہ رفع

بھی کر دیتی ہے اُسی طرح خوش قسمتی سے دنیا دین کو سنوار بھی دیتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے۔ ع۔
پراگندہ مغزی پراگندہ دل

اب ان عقلی باتوں کو جانے دو۔ اس پر تو یقینی سب مسلمان یقین کرتے ہوئے کسی
بندہ پر خدا کا غضب دنیاوی امور کے سبب نہیں ہوتا بلکہ دینی قصور اور نافرمانی اور گناہ و معصیت
کے سبب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا دار جزا نہیں ہے۔ اور جو گناہ اور معصیت بندوں
کی ہے اُس کی سزا کے لئے دنیا نہیں۔ ہاں ہمہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے
دینی تقصیرات پر یہودیوں کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں یہ
فرماتا ہے۔ ”وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا الْغُصْبَ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ“
پس اگر دنیا کو دین کے ساتھ کوئی مستحکم رشتہ نہ تھا تو خدا تعالیٰ نے ہمارے یہودیوں کو
دنیا میں ذلیل اور مسکین کیوں کیا ؟

اب دوسری طرح پر غور کرو اور ایک خیالی دنیا بناؤ اور یہ تصور کرو کہ ہندوستان میں تمام
مسلمانوں کے پاس دولت و حکومت اور منصب نہ رہے۔ سب مغل اور نان شبینہ کو محتاج
ہوں (جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ان بدعظیوں اور بدفہمیوں اور بد نصیبیوں کے سبب جو
زماں حال میں اُن کے خطوط پشانی سے پڑھی جاتی ہیں عنقریب ہونے والا ہے) اور در بدر
بھیک مانگتے پھریں اُن کی اولاد جاہل اور نالائق۔ چور اور بد معاش ہو۔ واعظین کو جو محض
ریا کاری اور مکاری سے دنیا کاتے پڑے پھرتے ہیں کوئی ٹکا دینے والا یا حرام کا لغو نثر
کھلانے والا نہ رہے جناب حضرت پیر، جی صاحب جو لوگوں کو مرید کر کر اپنا لشکر بناتے پھرتے
ہیں اور سالانہ ٹیکس یا جزیہ اُن پر مقرر کرتے ہیں اور ہر سال اُس کی تحصیل میں مصروف ہیں
اُن کو کوئی دینے والا نہ رہے۔ یا جناب مولوی صاحب قبلہ جو حدیث و تفسیر یا صدر اوشمس بزرگ
طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ اُن کو کوئی چار پیسے کو ذکر رکھنے والا نہ رہے جیسا کہ اب بھی
یہی حال موجود ہے کہ اچھے اچھے مولوی ٹکے ٹکے کو مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا
تو اُس وقت دین کا کیا حال ہوگا ؟

مگر اس کے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چاہئے کہ پیٹ ایسی چیز ہے کہ دین رہے یا جاوے خدا
ملے یا نہ ملے اُس کو بھرنے چاہئے تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو پیٹ بھرنے کی تو کچھ فکر کر لی
چاہئے۔ اور فکر کیا ہوگی اُس کا خیال بڑے دینداروں کی نسبت تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی تاجر
گھر چھتیری ڈھور ہے ہیں۔ کسی جنگل میں گھاس چھیل رہے ہیں۔ کسی پہاڑ پر لکڑیاں چن

ہر ضلع میں کم سے کم ایسا ایک مدرسہ قائم کرنا چاہئے جس سے ہر کم مطالب اور مقاصد پورے ہوں کیونکہ تمام لوگوں کے ایک ہی مقاصد نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص مولوی۔ محدث و فقیہ بننا چاہے تو مولوی بننے کا بھی اُس میں موقع موجود ہو۔ اگر کوئی شخص بڑا ریاضی داں بننا چاہے تو وہ بھی اپنا مقصد اُس میں حاصل کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص علوم زبان انگریزی میں تحصیل کامل کرنا اور عہدہ ہائے جلیلہ گورنمنٹ کو حاصل کرنا چاہے وہ بھی کر سکے۔ جب ایسا انتظام اور سلسلہ قائم ہو جاوے گا تب مسلمانوں کی تربیت اور دینی و دنیوی ترقی کی توقع ہوتی ہے۔

اس طرح کے سلسلہ تعلیم قائم کرنے میں اگرچہ بہت سا روپیہ چاہئے لیکن روپیہ جمع ہونا کچھ مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کا دل اور ارادہ اور تہمت چاہئے۔ ہر ضلع میں جس قدر مسلمان آباد ہیں اگر ہر ایک شخص تھوڑا تھوڑا روپیہ بھی دو دو ایک ایک بلکہ آٹھ آٹھ تک دے تو ہر ضلع میں اس قدر روپیہ جمع ہو جاتا ہے کہ ان تمام مطالب کے لئے ایک نہایت عمدہ مستقل مدرسہ قائم ہو سکتا ہے۔ صرف لوگوں کا ارادہ کرنا اور اس کام کے انجام کرنے پر دل سے کوشش کرنا شرط ہے۔

دین اور دنیا کا رشتہ

نجات ابدی جو نتیجہ سچے مذہب یا سچے دین کا ہے وہ دنیا کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے تمام عمر سرت و تنگی میں بسر کی ہو اور لباس برہنگی کے سوا اور کوئی لباس زیب تن نہ کیا ہو اور لباس پتی کے سوا جو کے پن چھنے آٹے کی روٹی بھی نصیب نہ ہوئی ہو وہ بھی سچے مذہب کی بدولت نجات ابدی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جس شخص نے لاکھوں کڑوروں روپیہ بطور جائز پیدا و خرچ کئے ہوں۔ اور معمولی و تن زیب زیب تن کیا ہو اور محلوں میں سویا ہو اور باغوں کی ٹھنڈی ہوا میں پھرا ہو۔ پری تمثال عربی گھوڑوں پر چڑھا ہو وہ بھی سچے دین و مذہب کی بدولت نجات ابدی پاسکتا ہے۔ ہم دنیا میں بے انتہا مذہب مختلفہ کے لوگ دیکھتے ہیں جن میں بلاشبہ کوئی سچے اصول پر اور کوئی غلط بنیاد اور جھوٹے اصول پر مبنی ہوگا۔ اور ہر مذہب کے لوگوں میں تنگی و فراخی۔ دولت و مفلسی کو پاتے ہیں۔ اس لئے یقین کرتے ہیں کہ دنیا کسی کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس مضمون پر یقین کرنے کے لئے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حال جاننا کافی ہے جو علانیہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے عنہ کے سے فقیہ کے مقابلہ میں فرماتے تھے کہ ”واللہ صاحب المال کافر“ مگر دنیا اور دین سے ایسا مستحکم رشتہ ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا جس طرح کہ بد سنجی سے کبھی دنیا۔ دین کو غارت

مستعد و آمادہ ہوں اور یہ جو ہندی مثل مشہور ہے کہ جھپٹ کے بھروسے پیٹ اُس کی عار نہ اٹھاویں بلکہ آپ کام مہاکام کی نصیحت حکیمانہ سے نصیحت پکڑیں ۔

یہ بات کہنی کہ مسلمانوں کو اس کام کے انجام دینے کا مقصد نہیں رہا بالکل غلط ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کرنے والے اور اسی پر محنت اٹھانے والے نہیں ہیں اور ہاں بے شک ہمت بھی کم ہو گئی ہے جو پھر تحریک میں آسکتی ہے ۔

سلطنت اسلامیہ میں بھی یہ کام بالکل گورنمنٹ کے ذمہ نہ تھا۔ شاید دو ایک مدرسے ایسے ہونگے جن کا خرچ گورنمنٹ دیتی تھی درنہ تمام مدرسے صرف رعایا کی مدد سے قائم تھے جو ان کے مدرسوں یا بانیوں کو بطور نذر دنیا ز کے ان کے قائم رکھنے کو روپیہ دیتی تھی۔ کیا شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ اور شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ بغیر لوگوں کی نذر دنیا ز دینے کے جس کو حال کی زبان میں چندہ یا تنبک بشن یا ڈونیشن کہتے ہیں قائم رہ سکتی تھی۔ پس ہر مقام میں مسلمانوں کو مستعد ہو کر ترقی تعلیم کے لئے سعی کرنی چاہئے اور پھر وہی وسیلے رواج تعلیم کے خود اپنے آپس میں قائم کرنے چاہئیں۔ اس طرح پر تو البتہ ترقی تعلیم اور ہمدردی مسلمانوں کی عموماً توقع ہے اور بغیر اس کچھ توقع نہیں ہے ۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان اس تدبیر سے بالکل غافل ہیں کیونکہ ہم جو پورہ علی گڑھ و دیوبند و دہلی و کانپور کے مدرسوں کو بھول نہیں گئے ہیں۔ مگر جس طرز پر وہ قائم ہوئے اور جس طرح پر ان کی کارروائی ہوتی ہے وہ کچھ مفید نہیں اور اُس سے مسلمانوں کی بھلائی کی کچھ توقع نہیں۔ ہم اس بات خوش نہیں ہو سکتے کہ کسی جگہ چالیس طالب علم ریٹائیل ادھر ادھر پورب پنچیم کے جمع ہو گئے اور صدر و شمس باز غم پڑھنے لگے کیونکہ سلسلہ دار تعلیم کی اور ان نوعمر بچوں کے سلسلہ تعلیم کے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو ہونہار ہونے کو ہیں اور جس سے ہمارے ملک کی ترقی اور ہماری قوم کی عزت متصور ہے ۔

مسلمانوں کی تعلیم کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ دو چار ملاں کسی جگہ پڑھانے کو مقرر کروائے جاویں اور وہ ذہنی پرائی کڑھاٹی کتابیں دو چار دس پانچ آدمیوں کی پڑھانے لگیں بلکہ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اول فہمیدہ فہمیدہ ذہنی علم اور ذہنی عقل لوگ جمع ہوں اور بعد بحث و گفتگو کے یہ بات قرار دیں کہ اب سلسلہ تعلیم منظر حالات زمانہ اور لمحاظ علوم و فنون جدیدہ کے کس طرح پر قائم ہونا چاہئے اور ہماری پرائی و قیاسی تعلیم کے سلسلہ میں کیا کیا تبدیلیاں ترمیم کرنی چاہئے۔ ہمارا سلسلہ تعلیم کا لمحاظ مقاصد مذہبی کس طرح پر قائم ہو اور لمحاظ مطالب دنیوی کس طرح جاری کیا جاوے اور جب کوئی طریقہ تجویز ہونے اُس وقت اُس کے اجرا پر ہر ضلع کے لوگ اپنے اپنے ضلع میں سعی و کوشش کریں ۔

اس بات کی تصدیق کے لئے کچھلے حالات شاہد ہیں اور ہماری دونوں یونیورسٹیاں
 قزلبہ اور بندو کی گورنمنٹی ہیں مگر کچھ بھی اس واقعہ کی سچائی پر گواہی دے رہی ہیں۔ بھلا ان کچھیل
 باتوں کو جانے دو۔ کل کی بات ہے کہ دہلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ عزیز نہیں سب
 اور وجوہات سے قائم تھا جس کے پڑھے ہوئے اب بھی چند لوگ زندہ موجود ہونگے مغرض
 ہماری ان سب باتوں سے یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کی عام تعلیم پر کوشش
 کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عام تعلیم کا رواج کسی قوم کے زن و مرد میں بغیر شمول
 تعلیم مذہبی کے نہ ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ دنیا میں کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی موجود ہے جس میں
 عام تعلیم کا رواج بلا شمول مذہبی تعلیم کے ہوا ہو +

زمانہ حال میں جس قدر وسیلے تعلیم کے موجود ہیں ان میں وہی نقص ہے جس کے سبب
 ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں اسباب تعلیم مجتمع نہیں ہوتے اور عموماً تعلیم کا رواج
 باوصف بے انتہا کوشش اور سعی گورنمنٹ کے نہیں ہوتا ہے +

مگر کم کو نہایت انصاف سے اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ کیا گورنمنٹ کا اس میں کچھ قصور
 ہے۔ ہم نہایت سچے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر قسم الزام سے اس باب
 میں بالکل بری ہے۔ ہندوستان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف مذاہب کی ہے اور وہ خود ان
 سب سے مختلف مذہب رکھتی ہے اور اس سبب سے وہ کسی قسم کی مذہبی تعلیم کو شامل نہیں
 کر سکتی تھی۔ ہم نہایت سچے دل سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ناظر فدا طریقہ تعلیم کا اور
 مذہبی خیالات سے بالکل بچا ہوا اور اچھوتا اختیار کیا ہے اور جس قدر سعی اور کوشش ہندوستان
 کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دونوں بے مثل اور بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت دنیا کے
 کسی پر اس کا نظیر موجود نہیں ہے مگر اس پر بھی جو امر عام تعلیم کی ترقی کا مانع ہے اس کا رفع کرنا گورنمنٹ
 کی قدرت سے باہر ہے وہ یہ کر سکتی تھی کہ اپنے تئیں مذہبی تعلیم سے بالکل علحدہ رکھے۔ مگر یہ نہیں کر سکتی تھی
 کہ تمام مذاہب ہندوستان کی یا کسی خاص مذہب یا مذہبوں کی تعلیم اختیار کرے +

پس مسلمانوں میں ترقی تعلیم پر کوشش کرنے والوں کو دو باتوں سے تو ناامید ہونا چاہیے۔
 ایک عام تعلیم کے رواج اور قیام سے بغیر شمول تعلیم مذہبی کے۔ دوسرے گورنمنٹ کی جانب سے کسی
 مذہبی تعلیم کے شروع ہونے میں۔ اور ان دونوں باتوں سے ناامید ہو کر غور کرنا چاہیے کہ اب تو
 کیا تدبیر ہے جس سے مسلمانوں کی بہتری اور بہبودی ہو۔ اور ان میں عموماً تعلیم کا رواج ہو۔ اور
 اعلیٰ اعلیٰ اور ہر قسم مفید علوم کی خواہ وہ مذہبی ہوں یا دنیاوی بنیاد قائم ہو۔ ہر شخص اس کا
 جواب دے سکیگا کہ صرف ایک ہی تدبیر باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خود آپ اپنی تعلیم و تربیت پر

اس حرج کے رفع کرنے کے لئے اور تعلیم کو عموماً پھیلانے کے لئے بعض شائستہ اور تربیت یافتہ فہموں اور ملکوں میں دو طرح پر کوشش ہوئی۔ ایک گروہ نو اس بات پر مستعد ہوا کہ مذہبی تعلیم بالکل موقوف کی جاوے جو باہمی اختلاف اور تباہی کا باعث ہے اور سب لوگ متفق ہو کر اس قسم کی تعلیم میں کوشش کریں جو بلا اختلاف سچ اور فائدہ مند ہے۔ اگرچہ اس گروہ میں بہت بڑے بڑے عاقل اور فاضل اور لائق آدمی شامل تھے مگر ان کی کوششوں کی کامیابی کی کچھ بھی توقع نہ ہوئی اور نہ ہوگی اس لئے کہ مذہبی خیالات کو تمام انسانوں کے دلوں میں کمال ڈالنا جن کی تعلیم میں کوشش مقصود ہے ایک ایسا امر ہے جس کے ہونے کی ابھی سینکڑوں برس تک توقع نہیں ہے۔

دوسرے گروہ کی کوششوں کا اصلی مقصد تعلیم مذہبی پر کوشش کرنا تھا اور ان علوم کی تعلیم اُس کے ساتھ بطور ضمنی تعلیم کے تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروہ نے نہایت کامیابی حاصل کی اور اُس کے سبب بے انتہا علوم و فنون نے ترقی پائی اور نہ اپنی قوم اور ملک کو فائدہ دیا بلکہ دُور دُور کی قوموں اور دُور دُور کے ملکوں کو ہر قسم کی خوبیوں اور فائدوں سے اپنا احسان نہ بنایا اور آئندہ نسلوں کی تعلیم کے لئے کروڑوں روپیہ جمع کر جانے لگا اور کتب خانوں اور مدرسوں اور کالجوں کے بنانے اور یونیورسٹیوں کے قائم کر جانے سے جس میں کروڑوں اور پدموں روپیہ خرچ ہو گیا۔ تمام علوم و فنون کا دروازہ کھولا۔ اگر اس طریقہ سے تعلیم میں کوشش کرنے کا اصلی مقصد وہ مذہبی خیال نہ ہوتا تو اُس کا ہزاروں حصہ بھی اسباب رواج تعلیم کو مدد نہ پہنچتی بلکہ اُس زمانہ میں جس میں کہ یہ سب سامان جمع ہوا ایک شخص بھی اُس کی تائید نہ کرتا۔

اس طریقہ کی سعی میں جو نقصان تھا وہ صرف یہ تھا کہ بد تعصبات مذہبی کی ترقی کا اندیشہ تھا مگر تعلیم نے خود اُس نقص کو مٹا دیا اور ضرورت تمدن و معاشرت نے بالکل معاملہ برعکس کر دیا یعنی جو تعلیم اُس زمانہ میں اصلی مقصد ٹھہرائی گئی تھی وہ اصلی ہو گئی۔ تعصبات بہت گھٹ گئے متعصبان بہت سی رسمیں موقوف ہو گئیں اور جو دو چار باقی ہیں اُمید ہے کہ وہ بھی دور ہو گئی اور جو انسان کی انسانیت کا مقتضی ہے وہ پورا ہو گا۔

اب مسلمانوں کے حالات پر غور کرو۔ کہ وہ لوگ تمام علوم میں تعلیم پاتے تھے۔ فلسفہ کے بڑے دوست تھے۔ طب و ریاضی سے محبت رکھتے تھے۔ شعر و شاعری اور علم ادب کے عاشق تھے۔ اور ان سب کے ساتھ مذہبی علوم کی بھی تعلیم تھی۔ اور اسی پچھلے خیال کے سبب ان مدرسوں اور دارالعلوم کے لئے روپیہ کی ہر طرف سے مدد پہنچتی تھی جس کے سبب کہ وہ تعلیم قائم تھی حالانکہ انہی مدرسوں میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے تھے جو لامذہب بلکہ مذہبی خیالات کے دشمن ہوتے تھے مگر ان تمام چیزوں کے لئے مدد اور سامان ہم پہنچنے کی کچھ مشکل نہ ہوتی تھی۔

حصہ دوم

مضامین مذہبی و علمی

مذہب اور عام تعلیم

تعلیم کا عام رواج بلا شمول مذہبی تعلیم کے غیر ممکن ہے

انسان کے خیالات جو آئندہ زندگی کی نسبت ہیں جس کو معاویہ آخرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو مذہبی یقین سے پیدا ہوتے ہیں انسان کی ترقی کے اکثر حارج ہیں۔ بلاشبہ سچا مذہب جو درحقیقت خدا کی طرف سے دیا گیا ہو وہ انسان کی کسی قسم کی ترقی کا مانع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان کا تنزل و اِزام انسانیت سے خدا کا مقصد نہیں ہے۔ ورنہ انسان کو انسان بنانے کی کیا ضرورت ہوتی۔ مگر جب اُس سچے مذہب میں بھی لغو خیالات اور بد تعصبات مل جاتے ہیں تو وہ ویسا ہی انسان کی ترقی کا حارج ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ لغو اور حمل رسومات ملکی اور قومی کا اُس میں خلط ہو جاتا ہے جیسا کہ اب مسلمانوں کا حال ہے تب وہ تم قاتل ہوتا ہے ۛ

اس مقام پر ہم کو اس امر سے زیادہ بحث کرنی منظور نہیں ہے بلکہ صرف اسی قدر ظاہر کرنا منظور تھا کہ مذہبی خیالات انسان کی ترقی پر فی الواقع کس قدر اثر رکھتے ہیں اور جس مطلب کے یہ بیان ہو اے وہ ابھی چند سطروں کے بعد ظاہر ہو جائیگا ۛ

یہ مذہبی خیالات گو کیسے ہی حارج ترقی انسان کے ہوں مگر کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں پاتے جس میں اس قسم کے خیالات نہ ہوں مگر بلاشبہ یہ بھی پاتے ہیں کہ جس ملک میں مذہبی تعصبات ناواقب اور جہالت آمیز اور توہمات و خیالات احمقانہ اور وحشیانہ کم ہیں ہاں اُسی قدر انسانیت کو ترقی ہے ۛ

یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ محض ظاہری باتوں کو انہوں نے یہودیت سمجھی تھی اور ان کے ہاں کے علماء و فقہاء جو ربی اور توہین کہلاتے تھے صرف ظاہری باتوں پر چلتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ہاں دو فرقے قائم کئے تھے۔ ایک صدوقی جیسے سنیوں میں اہل حدیث اور وہابی اور شیعوں میں اخباری اور سرافروسی۔ جیسے کہ سنیوں میں فقہی اور شیعوں میں اصولی۔ یہ دونوں فرقے ذرا ذرا سی باتوں پر بحث کرتے تھے اور اُسی کو کمال دینداری جانتے تھے۔ اس بات کی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ بکر اس قدر انگشت لنبی چھری سے تین رگڑوں میں ذبح ہو۔ مگر اس بات کی کچھ پروا نہ تھی کہ آیا کہاں سے تھا۔ توریت کو بے طہارت چھونے اور بے زبان جلا کھونے میں بہت احتیاط ہوتی تھی۔ مگر اس بات کی کہ اُس میں لکھا کیا ہے کچھ پروا نہ تھی۔ مکان پر۔ مراسلوں پر۔ چھاتی پر آیات توریت کے حروف مقطعات کا نقش لگانا بہت ایمان اور اعتقاد کا کام سمجھتے تھے۔ مگر جو بدی سینیں بھی ہوتی تھی اُس کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ یہی حال بعینہ ہمارے زمانہ کے مقدس لوگوں کا ہے۔ گول عمامہ۔ برج کی صورت کا عمامہ۔ عرب والوں کے عمامہ کی طرح کا عمامہ سر پر باندھے۔ شملہ کئی انگل کا چھوٹے اُس کی تحقیق کئے اور ٹھیک گدی کے پیچھے انکائے۔ ریش مبارک ملنگھن پھٹکارے۔ قمیص مسنون پہنے۔ اُس پر صدری عربی لگائے۔ اور اُس پر عبائے کسروانی جس کو بعضی کتابوں میں خسروانی منسوب الیٰ خسرو کا فر بادشاہ فارس لکھا ہے زیب تن کئے۔ مسجد یا خانقاہ یا کسی مدرسہ اسلامی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بعضے نہایت سادہ سیدھا دیہاتیوں کا سالباس اپنی سادگی اور محض لکھیت اور خالص بے تکلفی جتانے کو پہنے ہوئے پھرتے ہیں۔ مگر جو چھو تو سہی کہ تمہارے دل بھی کسی لباس پر تکلف یا ملبوس سادہ سے آراستہ ہیں بجز اُس کے کہ مسواک اتنی لنبی ہو۔ اور ڈاڑھی اتنی مٹھی۔ بیجام اتنا اونچا ہو اور کمر اتنا نیچا۔ اور کچھ نہیں۔ اور اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ سب ثواب اور جو کچھ دوسرا کرے وہ سب عذاب۔ "قل استخذتم عندا للہ عہدا ان لن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون؟"

ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شاید ہونا چاہئے۔ دنیا کے کاموں کو دنیا کی طرح اور دین کے کاموں کو دین کی طرح برتنا چاہئے۔ دونوں کو خلط ملط کر کر بگاڑنا اور مذہبی باتوں کو دنیاوی باتوں میں گڈمڈ کر کر غیر مذہب والوں کو ہنسوانا نہیں چاہئے۔ دنیاوی باتوں کے خطوط پر ہم اللہ نہ لکھتی درحقیقت اللہ کے نام کا ادب کرنا ہے۔ لغافہ پر انشاء اللہ کی چڑیا نہ بنانی دراصل خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلیف +

اور بطور مذہبی تقدس کے اُس کو نہیں بڑا جانا تو اُن کی کچھ عظمت اور اُن کا کچھ اثر دل میں نہیں رہتا۔ انصاف سے کہو کہ وہ لوگ جو رات دن تسبیح پڑھتے پھرتے ہیں اور جہاں بیٹھتے ہیں اللہ انکر کر رہے ہیں دو باتیں کہیں اور اللہ اللہ کہہ کر دانے اُدھر کے اُدھر کر دئیے تین لغویات مُنہ سے نکالیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ رفتہ رفتہ انگلیوں کو وہ مشق ہو گئی کہ وہ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ دانے اُدھر کے اُدھر کرتی چلی جاتی ہیں۔ کیا ایسے بڑاؤ سے خدا کے نام کی عظمت اور برکت دل میں رہتی ہے؟ کیا ایسی حالت میں خدا کا نام سنتے ہی خضوع و خشوع دل میں پیدا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ایسے بڑاؤ سے خدا کا نام لینا اور کسی کو بذاتِ کُنا دو نوں برابر ہو جاتے ہیں۔ نہ اس کا کچھ اثر ہوتا ہے نہ اُس کا۔ ہر ایک کام میں خدا سے مدد چاہنا اور اُس کی طرف رجوع کرنا نہایت عمدہ مسئلہ ایمان و خلاق کا ہے۔ مگر یہ ایک فعل قلبی ہے جس کے ساتھ مکمل ہے کہ زبان بھی شریک ہو۔ مگر صرف قلم سے لفاظی کے سرے پر انشاء اللہ لکھ دینا چہ معنی دارد۔ نہایت عمدہ بات ہے کہ خط کے پہنچنے میں بھی خدا پر بھروسہ کر دو۔ اُس سے مدد چاہو۔ مگر لفاظی پر انشاء اللہ کی چڑیا پانے سے کیا مطلب ہے؟

میرے ایک دوست نے (جو اس قسم کی رسمیات کے نہایت پابند اور پُرلے فیش اور پُرلے خیالات پر نہایت مستحکم ہیں) مجھ سے کہا کہ درحقیقت ایمان کی بات تو یہی ہے کہ جس طرح ہم خط پر مشفق مہربان ایک رسم کے موافق لکھتے ہیں اُسی طرح انشاء اللہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ جس طرح شہر کا نام لکھا۔ پتہ لکھا۔ اُسی طرح انشاء اللہ بھی لکھ دیا۔ پس اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایسی صورتوں میں اسلام کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کے کام ہی نہیں ہیں۔ یہ تو مثل اور رسمی باتوں کے رسمی کام ہیں۔ غیور مذہب کے لوگ جب ہمارے خطوں کے لفاظی دیکھتے ہیں ہنسنے لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کیا احمق مذہب ہے جو یہ خیال بتاتا ہے کہ ایسے لفظوں کے لکھنے سے خط تلف نہیں ہوتا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب مذہب تو احمق نہیں مگر لکھنے والے احمق ہیں۔

بعض دوست ہم سے کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح مگر مسلمانوں کے خطوط پر ایسے الفاظ ہونے مسلمان کی نشانی ہے۔ مگر نہایت اذیت بخش کرتے ہیں کہ جناب ہم ہندوؤں کی طرح خط کے ماتھے پر قشقہ لگا کر اور گلے میں زنا زوال کر مسلمان پچھنونا نہیں چاہتے۔ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہیں تو خط پر بسم اللہ کا قشقہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

جناب سول خدا صلعم نے اپنے فرامین پر بسم اللہ لکھی ہو پھر کیا وہ نائے نہیں مضامین کے تھے اور نہیں مقاصد کے تھے جن مقاصد و مطالب میں تم اپنی روزانہ خط و کتابت کرتے ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے خطوں پر بسم اللہ لکھتی سنت سمجھتا ہو تو نہایت بے ادب گستاخ ہے اور کچھ بھی قدر و منزلت سنت کی نہیں جانتا۔ اسی بات کو تو ہم روتے ہیں کہ مسلمان مذہب کو مذہب کی طرح نہیں برتنے بلکہ اُس کا کھیل بناتے ہیں۔

سنت پر چلنے کا کام ہے حالانکہ اس سے زیادہ اسلام اور اُس کے مقدس الفاظ و مضامین کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے اسی کسم پرتاؤ سے اسلام کی برکت اور منزلت اُن کے دل میں نہیں رہی بعوض اس کے کہ اسلام کی باتوں سے اُن کے دل میں نیکی خضوع اور خشوع پیدا ہو سختی اور قساوت پیدا ہوتی ہے۔

وہ بسم اللہ خط پر لکھتے ہیں مگر اُن سے پوچھو کہ لکھتے وقت اُس پاک کلام اور مقدس الفاظ کے معانی اور مطلب کا کچھ بھی خیال اور دھیان تمہارے دل میں آتا ہے جس طرح اولفظ شوقیہ و سخت و سخت قلم سے نکلے جاتے ہیں اُسی طرح بے خیال بسم اللہ بھی لکھ دی بلکہ میں نے غلط کہا شاید اگر کسی محبوب کو خط لکھا جاتا ہو تو الفاظ شوقیہ و محبت کا کچھ اثر دل میں معلوم ہوتا ہوگا۔ کسی کو سخت و سخت لکھنے میں بھی ل میں کچھ اثر غصہ کا پیدا ہوتا ہوگا۔ مگر بسم اللہ لکھتے وقت خدا کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑے بڑے شخصوں کو دیکھا ہے کہ شطرنج کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور خط پر حامداً لکھ رہے ہیں۔ الف لکھا تھا کہ بولے وہ پیادہ مرا۔ وہ پیادہ مرا۔ پھر میم۔ وال لکھی اور کہا وہ کشت۔ اتنے میں الف لکھا اور بولے وہ مات۔ غور کرو کہ اس طرح پر مذہبی مقدس الفاظ کا برتاؤ کیا کچھ دل میں نیکی پیدا کر سکتا ہے؟

ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ خدمتگار پر خفا ہو رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور قلم سے خط کے سرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مضلیاً لکھ رہے ہیں۔ ایک گالی پر بسم اللہ اور دوسری پر حامداً اور تیسری پر مضلیاً لکھا جا رہا ہے۔

ہم نے ایسے خط بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مضلیاً لکھے دیکھے ہیں جن میں تمام دنیاوی مزخرفات بھرے ہوئے ہیں اُن کاموں کے کرنے کے حکم اور صلاحین مندرج ہیں جو ایماناً اخلاقاً شرعاً ممنوع و حرام ہیں۔ بعضے خطوں کا یہ فقرہ بھی یاد ہے کہ از دیگر حالات ہم مطلع فرماید لفظ دیگر کی تشریح ہم نہ کرینگے صرف مولوی کا یہ شعر پڑھ دینگے۔

خوشتر آں باشد کہ ستر دلبراں

گفتہ آید و حدیث دیگر ایں

پھر کیا ایسی سنت تخریری بجالانے سے کچھ ایمان و اسلام کی برکت دل میں بیٹھ سکتی ہے؟

شاید یہ کہا جاوے کہ یہ تو زند مشربوں کا حال ہوا۔ بزرگ و مقدس لوگوں کا لکھنا اس طرح پر نہیں ہے۔ غالباً یہ بات صحیح ہو مگر تجبہ سے۔ مشاہدہ سے۔ عقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مذہب کی مقدس باتوں کو دنیاوی باتوں میں ملا دیا جاتا ہے

کتر ہیں وہ بمنزلہ ہمارے علاموں کے ہیں اور بد بختی سے وہ لوگ بھی اپنے تئیں ایسا ہی سمجھتے تھے اور ہر قسم اور ہر موقع کی ملاقاتوں اور بات چیت میں دونوں اُس خیال کو کبھی بھولتے نہ تھے۔ اس سبب آپس کی تحریروں میں بھی وہ رسم جاری ہوئی جو خط و کتابت کے لئے زیبا نہیں ہے فضول و بے معنی وقت ضائع ہونے کے سوا آداب کے لفظوں کی رعایت سے دلی مطالب علیہ الخصوص اُس زور یا جوش سے جو دل میں ہے ادا نہیں ہو سکتے۔ قوم کے دل میں جو ایک غلامانہ انفعال پڑا ہوا ہے وہ دور نہیں ہو سکتا نہ ہم کو امید ہے کہ ہمارے اس آرٹیکل کے پڑھنے والے ادب میں اور خطوط میں جو آداب لکھا جاتا ہے۔ اور نیز ادب میں اور غلامانہ انفعال میں جو فرق ہے اُس کو نظر انداز نہ کریں گے۔

اُس کے بعد نہایت شوق و ذوق سے اشتیاق ملاقات لکھا جاتا ہے اور خلوص عقیدت و محبت جٹائی جاتی ہے جس کا ایک لفظ بھی صحیح اور واقعی نہیں ہوتا۔ اور اگر صحیح بھی ہو تو اُس کو مقدمہ مطالب بنانے سے کیا مطلب ہے۔ اس رسم ایسا رواج پایا ہے کہ دوست و دشمن دونوں کے خطوط کی طرز تحریر میں کچھ فرق و امتیاز نہیں رہا ہے خط پڑھنے سے جو الفاظ محبت یا اشتیاق اُس میں لکھے ہیں اُن کا کچھ بھی اثر دل پر نہیں ہوتا بلکہ ایک معمولی تحریر سمجھی جاتی ہے جو دوست و دشمن سب کو لکھی جاتی ہے۔ خود پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ چکنے چڑے الفاظ لوگوں کو لکھتا ہوں جن کا کچھ بھی اثر میرے دل میں نہیں ہے۔ ان رسموں نے خط و کتابت کا جو بے بڑا نتیجہ ہے اور حالت مفارقت میں محبت و اخلاص کے ازوادیاد کا ذریعہ ہے اُس کو بالکل خاک میں ملا دیا ہے۔

ہماری قوم کے مقدس لوگوں نے ان دنیاوی تحریرات میں ایک اور مذہبی طرہ لگایا ہے کوئی خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خالی نہیں ہوتا۔ بہت سے بزرگ اپنے خطوط کے عنوان پر ”مبشلاً“۔ ”محمدؐ“۔ ”حامداً“۔ ”مصلیاً“۔ ”سلاً“ لکھتے ہیں۔ لفاظوں پر ”انشاء اللہ تعالیٰ“۔ ”بعونہ تعالیٰ“۔ ”بمد و کمال کریم“ تحریر فرماتے ہیں۔ اور جن بزرگوں کا مذاق میں اعمال کی طرف مائل ہے وہ لفاظی پر ”حوالہ قطریہ“ بھی لکھ دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی تحریر سے ہمارا خط ضرور مکتوب الیہ تک پہنچے گا مگر اکثر دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کی کچھ بھی تاثیر نہیں ہوتی۔ ڈاک کے جن اکثر خط اڑا رہے ہیں جاتے ہیں جو اس سے بھی اونٹے خیال کے لوگ ہیں۔ وہ لفاظوں پر جو بہتر و بری گجراں لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا شخص اُن کے خط کو کھول کر نہ پڑھ سکے۔ ہم کو نہایت افسوس ہے کہ لوگوں نے اسلام کے مقدس الفاظ و مضامین کو ایک دل لگی کی بات بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت دینداری اور خدا پرستی اور نہایت ہی افتاء اور خطیت

قرار پائے اور رسولؐ پیغمبر خدا صلعم کے اور بہت سے لوگوں کو مرتبہ شارع ہونے کا مل گیا۔
 تیسرے یہ کہ اب ان مسائل کے برخلاف کرنا خلاف مذہب اسلام کے کرنا تصور ہوا جو
 فی الحقیقت ایسا تصور کرنا خلاف مذہب اسلام ہے نہ اس کے برخلاف کرنا۔
 چوتھے یہ کہ جب یہ خیال جما کر مسائل مذکورہ عین مذہب اسلام ہے تو ضرور ہوا کہ اس کو خدا
 کا دیا ہوا مانا جاوے۔ اور جب خدا کا دیا ہوا مانا گیا تو ضرور ہوا کہ اس کو کافی اور کامل سمجھا جاوے۔
 اس خیال نے اس بات پر مائل کیا کہ کتب فقہیہ واسطیہ سیاست ملکیہ کے بالکل کافی ہیں۔ اور اب
 ہم کو نہ رسول کو ڈکی ضرورت ہے نہ رسول پر سبجی۔ نہ کریمیل کو ڈکی ضرورت ہے نہ کریمیل پر سبجی۔
 نہ ریونیو کو ڈکی ضرورت ہے اور نہ ٹرید کو ڈکی۔ حالانکہ کتب موجودہ فقہیہ ان میں سے ایک کے لئے
 بھی کافی نہیں ہیں۔

ان تمام نقصوں نے کل سلطنت ہائے اسلامیہ کو ڈیو دیا اور غارت و برباد کر دیا۔ اور جو
 رہی سہی ہیں وہ بھی غارت و برباد ہوتی جاتی ہیں۔ قبول کرو کہ علمائے ترقدین اسلام بڑے عالم تھے۔
 بڑے ذہین تھے۔ بڑے فلسفی تھے بڑے منتظم تھے۔ مگر جو کچھ کہ انہوں نے دنیاوی امور کی نسبت
 کیا اور لکھا وہ اس زمانہ کی حالت کے نہایت مناسب تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ اس زمانہ میں سب
 مقدم اور سب اعلیٰ اور سب بڑے فہم تھے۔ مگر زمانہ روز بروز بدلتا رہتا ہے۔

خط و کتابت

اگر ہم اپنی قوم کے طریقہ خط و کتابت کی درستی پر بھی کچھ لکھیں تو شاید مناسب نہ ہوگا۔
 جس طرح ہماری قوم میں اور بہت سی فضول و نامناسب باتیں مرج ہیں اسی طرح خط و کتابت کے
 طریقہ میں بھی بہت سی فضولی و لغویات شامل ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جو ہماری سمجھ میں مذہب
 اسلام کی عمدہ اور پُر اثر باتوں کو بے اثر اور کھیل بنا دیتی ہیں۔

جب ہم کسی خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بہت لمبا چڑا القاب و آداب پاتے ہیں ان
 دونوں میں صرف شاعرانہ الفاظ ثنا و صفت مکتوب الیہ کے ہوتے ہیں جو حقیقت مکتوب الیہ
 میں نہیں ہیں۔ حالانکہ القاب میں یا تو ریگانہ وار (اگر مکتوب الیہ ریگانہ ہے) کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے
 جو خطاب کا مشعر اور مخاطب کرنے کے لئے کافی ہو۔ یا اس دلی تعلق یا ادب کو ظاہر کرتا ہو جو
 حقیقت کا تب کو مکتوب الیہ سے ہو۔

آداب معلوم نہیں کیا لغوی چیز ہے۔ ایشیا کے امراء اور بادشاہ ہمیشہ اس خیال میں تھے کہ جو ہم

دوسرے دنیاوی۔ سچا مذہب امور دنیاوی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں چند معظّم باتوں کو جن کا اثر اخلاق پر زیادہ تر ہے۔ اور گو وہ دنیاوی ہوں بیان کر دیتا ہے۔ کچھ شبہ نہیں ہے کہ اسلام بھی جو بے شک ایک سچا مذہب ہے انہی اصول پر مبنی ہے۔ اور ہمارے رسول مقبول کا یہ قول کہ مَا اتَاكُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اس پر دلیل کامل ہے۔ اور قرب زمانہ نبوت میں اسی اصول پر عملدرآمد رہا۔ اور کچھ کچھ اُس کا اثر عہد خلافت تک بھی باقی رہا جنہوں نے حدیثِ معات مقدمات کی تیس برس۔ اور پھر پندرہ برس۔ اور دعوائے شیع کے لئے حدیثِ معات ایک مہینہ مقرر کی اور گواہ تھے لیکن اور قرآن مجید اُس کے ہاتھ میں رکھنا تجویز کیا۔ جس کی کوئی سند یا اجازت مذہب میں نہ تھی۔ مگر رفتہ رفتہ وہ عمدہ اصول بالکل نیا منسّیا ہو گیا۔

اگلے زمانہ کے نیک اور متدین۔ مگر مذہب کی طرف زیادہ متوجہ عالموں نے یہ خیال کیا کہ جتنا ہوسکے ہر ایک کام کی مذہبی سند پر کیا جاوے۔ پس جو واقعات امر پیش آتا اُس کے لئے فکر کرتے کہ اُس کو کس مذہبی سند متعلق کریں اور پھر خواہ مخواہ کھینچ تان کر اور تاویلات و استدلالِ دُور انکار کر کر کسی نہ کسی سند کے تعلق کر دیتے تھے۔ یا کسی اصول عام کے۔ جس کو خود انہیں نے قائم کیا تھا تابع کر دیتے تھے۔ اُن علماء کے اقوال و استدلال رفتہ رفتہ مدون ہونے لگے۔ جن کی بدولت کتب فقہ و اصول فقہ ہمارے ہاں پیدا ہو گئیں۔ اُس زمانہ میں تمام لوگ اُن علماء کے اقوال و استدلال کو ایک رائے سے زیادہ رتبہ کا نہیں سمجھتے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ خود اُن علماء کے اقوال بطور سند کے تصور ہونے لگے۔ اور پھر ایک زمانہ کے بعد وہی مذہب اسلام سمجھا گیا اور شرع اُس کا نام ہو گیا۔ اور غیر مذہب والوں نے شرع محمدی اُس کا نام رکھا۔ اور جو نقایص اُس میں معلوم ہوئے اُس سے اسلام میں انہوں نے نقص سمجھے۔ حالانکہ اسلام اُس سے بالکل بری ہے۔ اگر بالفرض تمام اجتہادات و استدلال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں نقص ثابت ہو جاوے تو بھی اسلام میں کچھ نقص نہیں آتا۔ وہ جیسا خدا کے ہاں سے اُترا۔ ویسا ہی پاک صاف ہے۔

اس طریقہ سے جو علماء نے اختیار کیا ایک یہ فائدہ تو بلاشبہ ہوا کہ مسلمان فقہ ایسی عمدہ اور موجبہ و مدلل ہو گئی کہ کسی قوم میں ویسی عمدہ فقہ نہیں۔ مگر مفصلہ ذیل نقصان بھی پیدا ہوئے۔

اول یہ کہ تمام لوگوں کے خیالوں میں یہ غلط مسئلہ جم گیا کہ مذہب اسلام تمام دنیاوی امور سے بھی متعلق ہے۔ اور کوئی دنیاوی کام بے سند یا اجازت مذہبی کے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ جو مسائل علماء نے اپنے اجتہاد و قیاس سے و بالمحاذ حالات و وقت و عادات اہل زمانہ یا رواج ملک قرار دیئے تھے اگر وہ مسائل رتبہ میں بطور رائے ایک عالم یا جج یا مفتی و قاضی کے رہتے تو کچھ نقصان نہیں تھا۔ مگر نقصان یہ ہوا کہ وہ عین مذہب اسلام کے مسائل

شکر اور مبارکباد کی طرف مائل ہوئے چنانچہ شریف پاشا نے تمام ججوں کی طرف سے نیابتہ زبان فریخ میں مندرجہ ذیل تقریر کی :-

جناب عالی - میں حضور سے اجازت چاہتا ہوں کہ بحیثیت وزیر حقانہ ججوں کی طرف سے نیابتہ حضور کو مبارکباد دوں۔ کہ اس قاعدے کے مقرر ہونے۔ اور ان محکموں کے جاری ہونے سے بہت بڑی ترقی کا اثر ظاہر ہوا۔ میں حضور سے اُمیدوار ہوں کہ حضور یہ مبارکباد اور شکر یہ قبول فرمائیں ۔

مجھے اُمید ہے کہ یہ جج لوگ حضور کے اعتماد کے بموجب سلطنت کے حالیہ اور آئندہ فائدوں کے لئے دل و جان سے کوشش کریں گے۔ کیونکہ عدل و انصاف جو ان لوگوں کا کام اُس کے یہی معنی ہیں۔ کہ یہ لوگ اپنے عہدہ کا حق نہایت ہوشیاری اور دیانت اور شرافت کے ساتھ ادا کرتے ہیں ۔

حضور کے فرمانبردار کو یقین ہے کہ یہ لوگ حضور کی رائے روشن کے فیض سے سعادت امنیت حاصل کر کے اپنے عہدہ کے فرائض جیسا کہ چاہئے ادا کریں گے۔ اور آثار حسنہ کے پھیلانے میں نہایت موثر مدد دیں گے۔ اور اس بزرگی کے حاصل کرنے پر حریص ہونگے کہ اُن کے نام نامی ہماری اولاد کے لوح دل پر نقش ہو جائیں ۔

اس قاعدے کا جاری ہونا قطع نظر اس کے کہ سلطنت مصر کی حالیہ اور آئندہ سرسبزی سے علاوہ رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کے عہد حکومت کی خوبیوں میں سے ایک بے نظیر یادگار ہے ۔

اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد کل صیغوں کے وزراء اور ممبران مجلس خاص (پریوی کونسل) اور افسران بری و بحری۔ اور حکام مالک اور تاجران معتبر اور افسران بنک نے درجہ بدرجہ جناب خدیو کی حضور میں مبارکباد دی۔ اور شکر ادا کیا۔ پھر لوگ خوشی اور شامانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ رسم افتتاح نہایت خوبی کے ساتھ ادا ہوئی ۔

ڈیڑھ گھنٹے کے بعد غیر سلطنتوں کے سفیروں نے علی الترتیب رو برو استادہ ہو کر ان محکموں کے کھلنے کی مبارکباد دی۔ اور اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ مختلف سلطنتوں کے اتفاق رائے اور تائید سے حضور نے صیغہ عدالت میں مقبول اصلاح کی۔ اور عوامی کہ یہ رسم افتتاح روز بروز ملک مصر کے تمدن اور ترقی کا باعث ہو ۔

کیسی خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر خدیو مصر و شریف پاشا نے فریخ میں اپنی کی ۔
دنیا میں دو قسم امور ہیں۔ ایک روحانی اور دوسرے جسمانی۔ یا یوں کہو کہ ایک دینی اور

(یعنی رعایا سلطنت ہائے غیر کی طرف سے ان محکموں میں دایرہ ہونگے۔ ان میں بھی اسی طرح انصاف ہوگا۔ اور انہی محکموں سے قطعی فیصلہ ہوگا۔ پس اب اور آئندہ کوئی مقدمہ ایسا نہ ہوگا جس کے سننے کا حق بالیوزوں کے محکموں کو چل ہو۔ جو خوبیاں اس نئے قاعدے میں ہیں بیان کی محتاج نہیں ہیں۔ اور جو کہ دیسی اور پردیسی دونوں اس قاعدے سے فائدہ اٹھائیں گے اس لئے سب اس نیک کام سے خوش ہیں۔

ان نئے محکموں کے جاری ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ دو شنبہ کے دن جمادی الاول کی چوبیسویں اور جون کی اٹھائیسویں تاریخ پہلے شریف پاشا وزیرِ حقانہ و تجارت مصر نے راس الثین نامی شہر حکومت واقع اسکندریہ میں ان محکموں کے بنجوں کو جن میں آدھے مصری اور آدھے رعایائے ممالک غیر تھے۔ نہایت ہر پانی اور عزت کے ساتھ اکٹھا کیا۔ پھر اپنے ساتھ راس الثین کے درباری کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں محمد توفیق پاشا وزیرِ صیغہ امور داخل۔ اور منصو پاشا اور اسماعیل صدیق پاشا۔ اور بعض اور اُمراء دولت مصر پہلے سے موجود تھے۔ جب دربار جم چکا تو جناب خدیو مصر صاحبِ سمیت درباری کمرے میں رونق افروز ہوئے اور بہ ہیئت مجموعی تمام درباریوں کا سلام لیا۔ پھر جناب خدیو نے اہل دربار کی طرف مخاطب ہو کر زبان فرنج میں مندرجہ ذیل تقریر کی :-

تقریر خدیو مصر

ہمارے نہایت بزرگ اور صاحبِ شوکت حاکم حضرت سلطان المعظم (یعنی سلطانِ روم) کی مدد اور ان سلطنتوں کی موافقت سے جو ہم سے رابطہ دوستی رکھتی ہیں۔ مجھے امورِ عدالت کی بجا اصلاح اور نئے محکموں کے اجراء کی اجازت حاصل ہوئی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے گرد می عزتِ جموں کا ایک ایسا مجمع دیکھتا ہوں کہ عدل اور انصاف ان کے ہاتھ میں کمالِ انشیت اور وثوق کے ساتھ سونپا گیا ہے۔ تم لوگوں کی روشن عقلیں۔ امنِ کامل کے تمام فائدوں کی ذمہ دار ہیں۔ تم لوگوں کی تجویزیں مستم اور ناطق اور معتبر اور لوگوں کی عزت اور اطاعت کا وسیلہ ہونگی۔ انشاء اللہ بات دنیا میں مشہور ہوگی۔ اور تواریخِ مصر میں لکھی جائیگی۔ اور بانیہ حال کے نئے تمدن کے دائرہ کا نقطہ مرکز ٹھہرے گی۔ مجھے یقینِ کامل ہے کہ خدا کی اعانت اور عنایت سے یہ اعظم آئندہ کی امن و امان کا باعث ہوگا۔ جب یہ تقریر ختم ہو چکی تو اہل دربار نے تقویری دیر سکوت کیا اور پھر اظہارِ سرور اور ادا

پشمالہ اخبار بسند الجواب ہم کو خبر سنانا ہے کہ خدیو مصر اسماعیل پاشا نے بھی یہ منظور کیا
حضرت سلطان روم سلطان عبدالعزیز خان خلد اندلک کے اسی حکم کے محکمے مقرر کئے ہیں چنانچہ
اُس اخبار میں اُن کے تقریر کی کیفیت حسب مندرجہ ذیل لکھی ہے :

شخص جانتا ہے کہ مصر میں دیسی اور پروسیوں کے آپس میں جو دعوائے ہوتے تھے
اُن کے فیصلے کی کیا شکل ہوتی تھی۔ دستور یہ تھا کہ اگر مدعی دیسی ہو اور مدعا علیہ پروسی رعیت ریاست
غیر۔ تو مدعی اس بات پر مجبور ہوتا تھا کہ اپنے دعویٰ کو اُس بالیوز کے ہاں دائر کرے جو مدعا علیہ
کی گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہو۔ پھر اگر بالیوز کا فیصلہ مدعی کے برخلاف ہو اور وہ اُس کی
اپیل کیا چاہے تو اُس کو مدعا علیہ کی گورنمنٹ کے ملکی محکموں کی طرف رجوع کرنا پڑیگا۔ مثلاً
اگر مصری مدعی ہو اور امریکی مدعا علیہ۔ تو بچائے مصری کو اپیل کرنے امریکہ جانا پڑیگا :

یہ قاعدہ مصر میں مدت سے جاری تھا۔ اور جن غیر سلطنتوں سے عہد نامے ہیں اُن کے
حقوق میں داخل تھا۔ اس صورت میں جو جھگڑے دیسی اور پروسیوں کے آپس میں ہوتے
تھے اُن کی حالت نہایت خراب اور غیر منظم تھی۔ اہل مصر کی یہ تکلیف اور دقت دیکھ کر یہ قاعدہ
خدیو مصر کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ چنانچہ خدیو ممدوح آٹھ برس سے اس بات کی
کوشش کر رہے تھے کہ یہ قاعدہ موقوف ہو جائے۔ اور چاہتے تھے کہ اس کے عوض ایسے
نئے محکمے جاری ہو جائیں کہ جن میں بے وقت انصاف ہو۔ چنانچہ سلطنت روم کی مدد اور
سلطنتوں کے اتفاق رائے سے جن کے ساتھ رابطہ اتحاد قائم ہے اس کوشش کا یہ
نعرہ ہوا کہ ان دنوں حسب مراد خدیو مصر تین محکمے قائم ہو گئے۔ ایک خاص مصر میں۔ دوسرا
اسکندریہ میں۔ تیسرا اسماعیلیہ میں :

ان محکموں کے ممبر آدھے دیسی اور آدھے پروسی ہیں۔ اور افسر کل دیسی ہیں۔ او
اسکندریہ میں جو محکمہ قائم ہوا ہے وہ اپیل کا محکمہ ہے۔ اسی وجہ سے اسکندریہ میں اس کی کل
رسمیں ادا ہوئیں :

گوان محکموں کے بعض ممبر جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے پروسی ہونگے۔ مگر اس وجہ
سے کہ اُن کا تقرر حکومت مصر کی طرف سے ہے۔ اور اُن کی معاش کا انتظام بھی حکومت مصر
ہی کے ذمہ ہے۔ اور اُن کی ٹوپی ترکی ہوگی۔ اور لباس عثمانی ہوگا۔ اس وجہ سے وہ پروسی
نہ سمجھے جائینگے بلکہ مصر کے قاضی سمجھے جائینگے۔ پس یہ محکمے بالکل مصری محکمے ہونگے۔ اور
اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو مقدمے ان محکموں میں بطور ابتدائی یا نظر ثانی یا اپیل کے
دائر ہونگے اُن پر کمال عدل اور انصاف سے حکم ہوگا۔ علٰیٰ ہذا جو دعوائے پروسیوں

آزاد محکمہ جو خشک انصاف کرے پیدا نہیں ہے۔ جو محکمے برائے نام ہیں وہ خود اپنے احکام کی تعمیل میں۔ ڈگریات کے اجراء میں مظلوم کو اُس کا حق پہنچانے میں قادر نہیں ہیں۔ حج جو قاضی کہلاتے ہیں آزاد نہیں ہیں۔ یا تو اپنے سے اوپر کے افسر کے یا کسی اعلیٰ اہل خاندان کے رعب میں۔ یا کسی با وقعت شخص کی سفارش کے پھندے میں۔ اور ان سب پر خود اپنے تعصب و بڑبی کے حال میں۔ اور اُس سے بھی زیادہ رشوت ستانی کی عادت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی کو گورنمنٹ پر طمانیت نہیں ہے۔ کسی شخص کو اپنا حق پالنے کی پوری توقع نہیں ہے۔ کسی غیر مذہب والے کو پورا پورا انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ ملک متنزل میں ہے۔ تجارت ابتر حالات میں ہے۔ کوئی کمپنی تجارت کی اپنا کام جاری نہیں کرتی۔ ملک میں سونے۔ چاندی۔ تانے۔ لوہے۔ ٹین کی کوئلے کی کانیں کی کانیں بھری پڑی ہیں۔ مگر کوئی کمپنی نہیں کھڑی ہوتی۔ کسی قسم کی تجارت ترقی نہیں پاتی۔ تمام ملک کی آمدنی دوسرے ملک میں یا تو قرضہ کے سود میں یا ہتھیاروں کی خرید میں چلی جاتی ہے۔ قرض پر گزران ہے۔ وہ بھی اپنے ملک میں نہیں ملتا۔ غیر ملکوں کی رعایا سے بھرت و خورشاد لیا جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ تمامہ اُسی غلط خیال کا ہے جس کے بموجب دینی و نبوی دونوں قسم کاموں کو مذہب سے شامل سمجھا جاتا تھا۔

وانتہا اعلیٰ امور دنیا کے جملہ کو چھوڑ دیا ہے *

یہ حال جو ہم نے لکھا کچھ سلطنت اسلامیہ روم ہی کا نہیں ہے بلکہ تمام چھوٹی بڑی گورنمنٹوں کا یہی حال ہے۔ ایران کا حال دیکھ لو۔ افغانستان و ترکستان پر نظر ڈالو۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کو دیکھ لو۔ تو سب کا ایک سا حال ہے۔ ہاں بعض مسلمان ریاستوں نے کسی قدر تبدیلی کی ہے۔ اور وہ بقدر تبدیلی کے کسی قدر اچھی حالت میں ہوتی جاتی ہیں۔ اور ایسی ریاستیں اس وقت صرف دو ہیں جن کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ٹونس اور مصر *

چند مہینے ہوئے کہ امیر الامراستید خیر الدین وزیر ٹونس نے اُن مقدمات کے انفصال کے لئے جو سلطنت یلیجیم کے رہنے والوں میں باہم۔ یا اُن میں اور ٹونس کی رعایا کے درمیان ہوں۔ ایک جداگانہ محکمہ مقرر کیا تھا۔ جس میں تین بیچ اجلاس کریں۔ قاضی ٹونس پہلایج ہو۔ اور ایک اور بیچ ٹونس کا۔ اور ایک بیچ یلیجیم کا شریک ہو۔ جس سے ملک کو۔ اور انتظام مملکت اسلامیہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ گو قاضی و مفتی کہا کئے کہ ایسا کرنے کے لئے کوئی مذہبی سند نہیں ہے۔ مگر وہ وزیر روشن ضمیر خوب سمجھتا تھا کہ امورات دنیوی سے احکام مذہبی کو کچھ تعلق نہیں ہے *

دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے جس پر مذہب گورنمنٹ کا اطلاق ہو سکے۔ یا اُس کا ملک اور اُس کی رعایا ترقی یافتہ حالت میں ہو۔ یا وہاں کی رعایا کو اپنے تمام حقوق مالی و ذاتی حاصل ہوں۔ یا اپنے مال و ذات پر بالکلیہ امن رکھتی ہو۔ یا کمزور ستمی کو غیر ستمی زور آور کا اندیشہ نہ ہو۔

ایسی قوم کی گورنمنٹ جو دینی اور دنیوی دونوں کاموں میں اپنے تئیں پابند و مجبور اُن حکام کا سمجھتی ہے جس کو اُس نے مذہبی احکام تسلیم کر رکھا ہے۔ اُس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیوی کام بھی بغیر مذہبی سند یا بدون مذہبی اجازت کے نہیں کیا جاسکتا۔ اور جس طریقہ پر کوئی دنیوی کام پہلے ہو چکا ہے اُس سے مختلف طریقہ پر کوئی دنیوی کام بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ لوگ اس بات کو بھی تحقیق کرنا نہیں چاہتے کہ درحقیقت اُس مذہب میں جس کے وہ پیرو ہیں وہ ایک اصل حکم ہے جس میں کچھ شبہ نہ ہو۔ یا نہیں۔ بلکہ وہ صرف اگلوں کی رائے یا فعل پر بلا دریافت سب کے اعتماد دلی رکھتے ہیں اور اُس کے برخلاف کو مذہبی حکم کی برخلافی سمجھتے ہیں۔ گو کہ اصل حکم مذہب کا اُس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کم لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات میں بھی مذہبی سند کی تلاش کرتے ہیں کہ بریج لوڈ بندوق کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ سپاہیوں کو تنگ و چست دردی پہنانا درست ہے یا نہیں۔ جزیرہ عرب میں ریل بنانا خلاف مذہب ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ ریل میں سوار ہونے کی نسبت بھی مذہبی اجازت کے خواہاں ہوتے ہیں۔

ایسا ملک اور ایسی قوم ہمیشہ متزلزل کی حالت میں رہتی ہے۔ تہذیب شائستگی کی ہوا بچاؤ وہاں تک نہیں جاتی۔ کوئی مستحکم قانون اُس کے ہاں نہیں ہوتا۔ کسی شخص کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے۔ کوئی شخص مال سے پورا پورا متنع حاصل نہیں کر سکتا۔ نہ کبھی ملک میں امن ہوتا ہے۔

کل مسلمان گورنمنٹوں کا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں اُن کا یہی حال ہے۔ سب مقدم و مکرم مسلمانی گورنمنٹ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ سلطان ترکی کی گورنمنٹ ہے جس کو لوگ سلطنت روم کہتے ہیں۔ اگرچہ سلطنت ترکی نے بہت سی باتوں میں تبدیلی کی ہے جس سے جان لب کی حالت سے کسی قدر سنبھلی ہے۔ لیکن اب بھی اُنہی اسباب۔ سے مرض الموت میں گرفتار ہے۔

کوئی سال امن کا اُس میں نہیں گذرتا۔ کبھی قریش میں فساد ہے اور کبھی شام میں۔ عرب میں تلوار چل رہی ہے اور کبھی یونان کے کنارہ میں۔ زمانہ موجودہ میں ادھر ہرنی مگر باغی ہو رہا ہے اور ادھر سروایا۔ کوئی قانون دیوانی یا فوجداری کا موجودہ نہیں ہے۔ کوئی

نامہذب ملک

اور

نامہذب گورنمنٹ

اس جب نامہذب ہوتا ہے تو ضرور کچھ کچھ گورنمنٹ میں نامہذیبی آجاتی ہے۔ اور جب نامہذب ہوتی ہے تو کسی نہ کسی قدر تہذیب ملک میں ہوتی جاتی ہے۔

ملک کا نامہذب ہونا تو اس ملک کے باشندوں کا نامہذب ہونا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ انگلنڈ۔ فرانس۔ جرمنی۔ امریکہ نہایت مذہب ملک ہیں۔ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ وہاں کے رہنے والے تہذیب و تربیت یافتہ ہیں۔ ہندوستان کو جو نامہذب ملک بتایا جاتا ہے اسی کا یہی سبب ہے کہ یہاں کے رہنے والے نامہذب یا نیم گنگے جاتے ہیں۔

مگر ہم کو غور کرنا چاہئے کہ گورنمنٹ کا نامہذب ہونا کیا چیز ہے اور مسلمان گورنمنٹیں جس قدر کے نامہذب ہونے کا کیا سبب ہے۔

گورنمنٹ کا فرض یہ ہے کہ جن لوگوں پر وہ حکومت کرتی ہے ان کے حقوق کی خواہش۔ مال و جائیداد سے متعلق ہوں خواہ کسب پیشہ و معاش سے خواہ آزاد کے مذہب و آزاد سے اور آزاد کے زندگی سے ان کی حفاظت جو غیر مساوی قوتوں کے کسی کو نقصان نہ پہنچنے اور حقوق کو غیر متحرک نہ رہا اور سے پناہ میں رکھے۔ ہر شخص اپنی ملکیت سے اپنے ہنر سے اطمینان ہو۔

اور اس کا مذہب ہونا یہ ہے کہ ان تمام فرائض کے پورا کرنے کو قوانین اس کی سلطنت میں ہوں۔ ہر شخص اس سے اعلیٰ ایک یہاں تک کہ خود گورنمنٹ بھی ان قوانین کے تابع ہو۔ اور وہ قانون ایسے ہوں کہ تمام رعایا کے حقوق اس کی رہ سے مسلوب ہوں۔ اس کے ساتھ وہ قوت بھی ہو جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں اور جو ہر شخص کو بلا لحاظ مرتبہ و زمین کا پورا پورا تسلط کرے۔ جس کو گورنمنٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ گورنمنٹ نامہذب نہ کہ نامہذب کہلاتی ہے اور اس کے ملک میں کبھی امن نہیں رہتا۔ ملک کی مال کی دولت اس کی رعایا کی کبھی ترقی نہیں ہوتی۔

اس اصول کا نتیجہ تمام مسلمان سلطنتوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان سلطنت اس وقت

چھری کاٹنے سے نہیں کھاتے۔ ایک فرانسیسی باورچی اُن کے ہاں نوکر ہے۔ شریف مکہ نے فرانسیسی زبان سیکھ لی ہے اور فریج یعنی فرانسیسی زبان بولتے ہیں۔ اب تو قیامت ہو گئی۔ مصر ہم

چو کفر اکعبہ بر خیز و خجما ماند مسلمانان

کیا ہمارا تہذیب الاخلاق مکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے؟

سلطان زنجبار کو بھی زبان کی ہوا لگی ہے۔ اُنہوں نے بھی فریج زبان پڑھنی دیکھنی شروع کر دی ہے۔ اپنے ہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو لٹھے دے رہے ہیں۔ جن میں سلطان زنجبار کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیا اب تصویر ناجائز نہیں رہی؟ نہیں میں بھول گیا۔ سلطان زنجبار تو بڑے پکے خفی ہیں۔ تنغوں میں پوری تصویر نہ ہوگی۔ صرف چہرہ یا نصف قد کی تصویر ہوگی۔ اس لئے کہ خفیوں کے ہاں کا مسئلہ ہے کہ جاندار کی اُس قدر تصویر جس سے زندہ رہنا ممکن ہو بنانی یا رنگینی ناجائز نہیں ہے۔

ایک مصور نے سُن کر کہا کہ میں تو پورے قد کی تصویریں بھی ایسی ہی بناتا ہوں۔ کہ اگر اتنی ہی چیزیں انسان میں ہوں جتنی کہ میں بناتا ہوں تو کبھی انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اُس نے قسم کھائی اور کہا ”میں: انسان کا بھیجا بناتا ہوں نہ پھینچھڑا۔ نہ دل و جگر نہ معدہ نہ اعمار۔ نہ خون نہ روح۔ اور بغیر ان سب چیزوں کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پس میں بھی خفی مسئلہ کے بموجب کوئی ناجائز کام نہیں کرتا۔“

جب مصور سے کہا گیا کہ قیامت میں خدا کے گاکہ ”اب اس میں جان ڈال“ تب وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جناب درخت کی بھی تصویر بناؤں یا نہیں۔ تو اُس سے کہا گیا کہ درخت کی تصویر منع نہیں۔ تب اُس نے کہا کہ جناب اگر قیامت میں خدا کی گاکہ ”اب اس کو بڑھا اور پھل پھول لگا۔ تو میں کیا کرونگا۔ اُس سے کہا گیا کہ درخت میں قوت نامیہ پیدا کرنے کو اور پھل پھول لگانے کو خدا نہیں کہنے کا۔ مصور بولا کہ صاحب میں نہ مانوں۔ ایسے خدا سے جو کاغذ پر لکیر کی ہوئی جانور کی تصویر میں جان ڈالنے کو کہتا ہے کہ وہ کاغذ پر درخت کی کھینچ ہوئی تصویر میں بھی قوت نامیہ پیدا کرنے اور پھل پھول لگانے کو کہوے۔ یا تو اس مسئلہ ہی میں کچھ غلطی ہے۔ یا مطلقاً تصویر بنانا جاندار کی ہویا بجان کی۔ بالکل ممنوع ہے۔ کیا کسی مولوی نے سلطان زنجبار کو فتوے دیدیا ہے۔ کہ تنغوں میں نقش تصویر ناجائز نہیں ہے۔

انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کار بار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لایق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ ”علم سے عمل نہیں آجاتا۔ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے۔ اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اُس کے علم کو باعمل یعنی اُس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی نسبت عمل اور سونخ عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معتز اور قابل ادب بناتا ہے۔“
کیا یہی جہ ہے جو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے اور بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسۃ العلوم میں عالموں اور اشرفوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں رکھے جاویں؟

طابع

از اے گریٹ رفارمر

یعنی

زمانہ ایک بڑا اصلاح کرنے والا ہے۔

یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ ترک انگریزی ملباس پہنتے ہیں اور مین وکری پر بیٹھ کر چھری کانٹے سے کھاتے ہیں۔ اور سلطان روم یعنی بادشاہ حرین شریفین جن کا خطبہ مکہ معظمہ کے مندروں اور مسجد نبوی کے منبر پر روضہ مطہرہ علیہا صابھا الصلوٰۃ والسلام کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ بوٹ و پتلون و ترکش کوٹ و لال پھند نے وارثوں کی پہنتے ہیں۔ مگر اب نئی بات یہ معلوم ہوئی ہے۔ کہ جناب شریف مکہ عبداللہ بن عون بھی انگریزی تہذیب کو پسند فرماتے جاتے ہیں۔ پیرس کے ایک اخبار میں چھپا ہے کہ بصرہ کے ایک بہت دولت مند سوداگر جن کا نام علی الشید ہے ان دنوں پیرس میں تشریف لائے ہیں۔ آتے وقت وہ مکہ معظمہ میں تشریف لے گئے ہوتے۔ اور شریف مکہ کے ہاں ٹھہرا رہے تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ شریف مکہ کا مکان بالکل یورپ کے اسباب سے سجا ہوا ہے۔ اور شریف مکہ انگریزی طور کا کھانا کھاتے ہیں۔ مگر ابھی اتنی کسر ہے کہ

یہی مسئلہ اپنی مدد آپ کرنے کا انگریزوں کی قوم کی طاقت کا سچا پیمانہ رہا ہے ۔
 انگریزوں میں اگرچہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو تمام لوگوں سے اعلیٰ درجہ کے اور زیادہ
 مشہور تھے اور جن کی تمام لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن کم درجہ کے اور غیر مشہور آدمیوں کے
 گرد ہوں میں سے بھی اُس قوم کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ گو کسی لڑائی اور میدان کارزار کی فہرستوں
 اور تاریخوں میں صرف بڑے بڑے جنرلوں اور سپہ سالاروں کے نام لکھے گئے ہوں۔ لیکن وہ فتوحات
 اُن کو زیادہ تر انہیں مخفی لوگوں کی شجاعت اور بہادری کے سبب ہوئی ہے۔ عام لوگ ہی تمام
 زمانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے شخص ہیں جن کی زندگی کا
 حال کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن تہذیب و شائستگی اور ترقی پر اُن کا بھی ایسا ہی قومی اثر ہوا ہے
 جیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور نامور آدمیوں کا ہوا ہے جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی
 تاریخوں میں لکھے ہیں ۔

ایک نہایت عاجز و مسکین عروب آدمی۔ جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ
 ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے۔ اُس شخص کا اُس کے زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں اُس کے ملک
 اُس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم
 نہیں ہوتا۔ مگر اُس شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے۔ اور آئندہ کی نسل کے لئے
 ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے ۔

ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے
 کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قومی اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت میں ہی ایک نہایت عمدہ
 عملی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسہ اور مدرسہ العلوم
 کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا۔
 جس کو انگریزی میں ”لیف ایجوکیشن“ کہتے ہیں۔ انسان پر۔ قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے مکتب و
 مدرسہ و مدرسہ العلوم کا علم طاق میں۔ یا صندوق میں۔ یا الماری میں۔ یا کسی بڑے کتب خانہ میں
 رکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت و دست سے ملنے میں۔ گھر کے سامنے سہنے
 میں۔ شہر کی گلیوں میں پھرنے میں۔ صرافہ کی دوکان کرنے میں۔ ہل جوتنے میں۔ کپڑا بننے کے
 کارخانہ میں۔ مکوں سے کام کرنے کے کارخانہ میں اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بے سکھائے
 اور بے شاگرد کئے۔ لوگوں میں صرف اُس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے ۔

پچھلا علم وہ علم ہے۔ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے۔ عمل۔ چال چلن تعلیمی
 نفس کشی۔ شخصی خوبی۔ قومی مضبوطی۔ قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی۔ پچھلا علم وہ علم ہے۔ کہ جو

قومی انتظام یا عہدہ قوانین کے اجراء کی خواہش۔ یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈرائر نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ جو ایک بڑا خیر خواہ آئیر لینڈ کا تھا۔

اُس نے کہا کہ ”جس وقت میں آزادی کا لفظ سُنتا ہوں۔ اُسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے بارے میں یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لئے بہت سی باتیں سُنتے آئے ہیں۔ مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت۔ ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کئے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئینہ کی قومی توقع اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت۔ کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی دلولہ اور محنت سے کام کئے جائینگے تو مجھے پورا یقین ہے کہ بھٹوڑے زمانہ میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔“

انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنت اور مشقت مزاج محنت کرنے والوں زمین کے جو تنے والوں۔ کانوں کے کھودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں۔ مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں۔ آلات برقی سے کام لینے والوں۔ اور ہر قسم کے مشین بنانے والوں۔ ہنرمندوں۔ شاعروں۔ حکیموں۔ فیلسوفوں۔ ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ اور اُس کو ایک اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شایستگی کی عمارت کے معمار ہیں لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم اور ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اُس زرخیز اور بے باجاں دکان کا وارث کیا ہے جو ہمارے پُرکھوں کی بوسہ باری اور محنت سے ہی بنا ہوئی تھی۔ اور وہ جائیداد ہم کو اس لئے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف شل مار گینچ اُس کی حفاظت ہی کیا کریں بلکہ ہم کو اس لئے دی گئی ہے کہ اُس کو ترقی دیں۔ اور ترقی یافتہ حالت میں۔ آئینہ نسلوں کے لئے چھوڑ جاویں مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے اُن پُرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔

انگریزوں کو جو دنیا کے اس دور میں اس قدر ترقی ہوئی۔ اُس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیشہ اُن کی قوم پر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا ہے اور اُس قوم کی شخصی محنت اُس پر گواہ عادل ہے۔

کرنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کیجاویں۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔

مستقل اور مضبوط آزادی۔ سچی عزت۔ اصلی ترقی۔ شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے۔ اور وہی شخصی چال چلن۔ معاشرت و تمدن کا محافظ۔ اور وہی شخصی چال چلن۔ قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ مل جو اسی زمانہ میں ایک بہت بڑا دانا حکیم گذرا ہے۔ اُس کا قول ہے کہ "ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اُس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے اور جو چیز شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو بادیقی ہے درحقیقت وہی شے اُس کے لئے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اُس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اُس مقولہ پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس لئے مقولہ کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اے مسلمان بھائیو۔ کیا تمہاری ہی حالت نہیں ہے؟ تم نے اس عمدہ گورنمنٹ سے جو تم پر حکومت کر رہی ہے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہاری آزادی کے محفوظ رکھنے کا تم کو کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے؟ بیچ بیچ بیچ! اس کا سبب یہی ہے کہ تم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔

انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لئے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے۔ تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے۔ اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہذا قوت کی پرستش ہے۔ اور اُس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالہ اشرفی مل جو ہر روز چھمی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بے ہمتا و دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق کئے جاتے ہیں؟

بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط۔ جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے۔ وہ اپنی مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اُس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے۔ تو پھر خضر کو ڈھونڈنا پھول جاویں گے۔ آدروں پر بھر دے گا۔ اور اپنی مدد آپ۔ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور پہلا خود انسان کو

آجاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اور جاہل و خراب و ناترینیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اگھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے *

تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قد و منزلت پر نسبت وہاں کی گورنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن۔ اخلاق و عادت۔ تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب و حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے۔ جن سے وہ قوم بنی ہے *

قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت۔ شخصی عزت۔ شخصی ایسا ندری۔ شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی۔ شخصی بے عزتی۔ شخصی بے ایمانی۔ شخصی خود غرضی کا اور شخصی بُرائیوں کا۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی۔ یا باجمعی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر کم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان بُرائیوں کو جڑ سے اٹھا کر ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں۔ تو یہ بُرائیاں کسی اور نئی صورت میں اُس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاوینگی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے *

اے میرے عزیز بھٹو۔ اگر یہ رائے صحیح ہے۔ تو اُس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو۔ تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا۔ بات چیت کا۔ وضع و لباس کا۔ سیر سپاٹے کا۔ شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لئے ہے اُس سے اُن کی شخصی چال چلن۔ اخلاق و عادات۔ نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلام *

جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے۔ کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص درحقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک ناخدا ترس نے جو اُس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنٹ کی رعیت ہے بلکہ درحقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی۔ خود غرضی۔ جہالت اور شرارت کا مطیع۔ اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ تو میں جو اس طرح دل میں غلام ہیں۔ وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتیں جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے اُس وقت تک کوئی مستقل اور بڑا کام

برتاؤ پر بھی اُس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ مگر عہدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے فرائض تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔

یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت اور معل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے۔ اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جبکہ قانون کا عمل درآمد دشمنی سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطرہ حظ اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے۔ اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی اُبھارنے والا کیوں نہ ہو سب سے آدمی کو مصدقہ فصول خراج کو کفایت شعار شرب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعار۔ نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادات۔ عمدہ چال چلن۔ عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے۔

پُرانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ ”الناس على دين ملوكهم“ اگر اس مقولہ میں ”الناس“ سے چند خاص آدمی مراد لئے جاویں۔ جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ تو یہ مقولہ صحیح ہے۔ اور اگر یہ معنی لئے جاویں۔ کہ رعایا اپنی گورنمنٹ کی سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقولہ صحیح نہیں ہے۔ رعایا کبھی گورنمنٹ کے رنگ میں نہیں رنگی جاتی۔ بلکہ گورنمنٹ رعایا کا سازنگ بدلتی جاتی ہے۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً اُن لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے۔ اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے۔ رعایا اُس کو زبردستی سے پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور تہذیب و شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے۔ وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان و انگلستان کا یہی حال ہوا۔ انگلستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں اُس زمانہ کی گورنمنٹ سے آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اُس نے زبردستی سے گورنمنٹ کو اپنے ساتھ آگے کھینچ لیا۔ ہندوستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں موجودہ گورنمنٹ سے کوسوں پیچھے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کتنا ہی کھینچنا چاہتی ہے۔ مگر وہ نہیں کھینچتی بلکہ زبردستی سے گورنمنٹ کو پیچھے کھینچ لاتی ہے۔

یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے۔ یقینی اُسی کے موافق اُس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پیمال میں

اپنی مدد آپ

خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرہ میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرتے کا جوش اُس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اُس شخص میں سے یا اُس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اُس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اُسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اور اُسی کے ساتھ عزت۔ جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے۔ از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو۔ تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر بدیہی اور لافبدی ہے) کہ وہ اُسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے میرے بھوٹن بھائیو۔ کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیائی کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں۔ کہ اچھا بادشاہ ہی عایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیائی کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو۔ یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کر۔ اُن کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں ایئر لینڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یا گلگتہ میں ولیرائے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاوے۔ قومی عزت اور قومی بھلائی اور قومی ترقی کیا کر سکتا ہے۔ برس دو برس میں کسی بات پر ڈوٹ ویدینے سے گو وہ کیسی ہی ایمان داری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو۔ تو م کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ بلکہ خود اُس کے چال چلن پر۔ اُس کے

اُسی کے ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا کہ وہ تہتے مطلق صفات میں بھی واحد ہے۔ یہ مسئلہ وحدت فی الصفات کا کسی قدر پہلے مسئلہ سے زیادہ ترقی کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگرچہ دنیا میں ایسے بہت سے مذاہب و ادیان ہیں جو مشرک فی الصفات ہیں۔ الا ایک آدھ مذہب ایسا بھی تھا جو وحدت فی الصفات کو بھی مانتا تھا۔

تیسری بات جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتائی وہ مسئلہ فی العبادت کا ہے۔ یعنی وہ دل کا تذلل اور اُن ارکان ظاہری کا اداجو خاص اپنے خدا کے لئے ہے وہ کسی دوسرے کے لئے نہ کرنا۔ یہ وہ بھید تھا جو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اور جس بغیر حقیقت اگر توحید ناقص نہ تھی تو پوری بھی نہ تھی۔ پس ان تینوں وحدتوں کی ہدایت سے جن کو ہم وحدت فی الذات۔ وحدت فی الصفات اور وحدت فی العبادت سے تعبیر کرتے ہیں ایمان وحدت ذات باری پر مکمل ہو گیا اور خدا نے کہہ دیا "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً" اور اسی کے ساتھ درحقیقت نبوت بھی۔ یعنی تعلیم وحدت باری بھی ختم ہو گئی جو اصل اصول نجات یا روحانی ترقی کا ہے۔ پس اب جو لوگ وحدانیت خدا کی ہدایت کریں گے یا کرتے ہیں اُس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ ان تینوں وحدتوں پر یقین کریں گے بلاشبہ مسلمان اور پورے موحد ہونگے۔ کیونکہ ان تینوں وحدتوں پر یقین کرنا اصلی اسلام ہے۔ اور ان تینوں وحدتوں پر یقین کرنے والا اپنا نام جو چاہے سو رکھے۔ مگر درحقیقت وہ مسلمان اور بڑے سچے مسئلہ اسلام کا پیرو ہے۔ ہاں اس قدر بیشک ہے کہ اسلام ہی سے اس مسئلہ کو سیکھ کر اور اُس پر یقین لا کر اگر اپنے تئیں مسلمان نہیں کہتا اور اپنا دوسرا نام رکھتا ہے تو وہ مسلمان تو خواہ مخواہ ہی ہے۔ مگر ناشکر مسلمان ہے۔ کیا عمدہ بات ہے کہ جب کسی جاہل سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ شکر الحمد للہ۔ پس ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ وحدت ذات باری کے مجموعہ صفات کمال کے قایل ہیں اور شرک فی الذات اور شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت سے بری ہیں وہ اسلام کے شکر گزار ہیں اور اپنے تئیں مسلمان کہیں اور اُس سچے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں جس کے سبب اس وحدانیت کا کمال کو ہم نے پایا ہے۔

اللہم صلی علی النبی المطہری
شفیع الوری فی یوم بعث و محشری

کیا ایسی حالت میں ختم رسالت ہو سکتی ہے؟

ہاں۔ بلاشبہ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ الفاظ کے عام شہور معنی آدمی کے دل کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اُس کو خیال نہیں رہتا کہ وہ عام لفظ اس خاص مقام پر کس مراد سے متعلیٰ ہوا ہے۔ فرض کرو کہ ایک صند وچہ تھا اور اُس میں گلاب کا نہایت خوشبودار ایک پھول رکھا تھا۔ بہت لوگ کہتے تھے کہ اس میں گلاب کا پھول ہے۔ اُس کی خوشبو سے اور نشانیوں سے سمجھاتے تھے۔ بہت لوگ مانتے تھے بہت زمانے تھے۔ ایک شخص آیا اور اُس نے وہ صند وچہ کھول کر سب کو دیکھ کر پھول دکھا دیا۔ سب بول اُٹھے کہ اب تو حد ہو گئی۔ یعنی یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ معنی ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس صند وچہ کو نہیں کھولے گا۔ اور وہ پھول کسی کو نہیں دکھائے گا؟ یہ مطلب سمجھنا تو محض بیوقوفی کی بات ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس امر کا ثابت کرنا کہ اس صند وچہ میں پھول ہے ختم ہو گیا۔ یا انتہا کو پہنچ گیا۔ اب اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پس یہی معنی ختم رسالت کے ہیں +

روحانی ترقی یا تہذیب کے باب میں جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہ حد یا انتہا اُس کی ہے۔ اور اسی لئے وہ خاتم ہیں۔ اب اگر ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوں جن میں ملک نبوت ہو۔ مگر اُس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رسول خدا صلعم نے ختم نبوت فرمایا ہے۔ ملک نبوت کا ختم اور فیضان الہی کا خاتمہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اولیاء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کے لفظ سے اُس ملک نبوت کا اقامت جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ مگر نبوت کا خاتمہ ہو گیا جیسے کہ اُس پھول کے دکھا دینے سے اُس پھول کے اثبات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات دیکھنی باقی رہی۔ کہ محمد رسول اللہ صلعم نے کیا کیا جس سے اُن پر نبوت کا خاتمہ ثابت ہوتا ہے +

اس امر کی نسبت بقریر تو نہایت لینی ہے۔ مگر میں اُس کو ایک مختصر تقریر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امر بجانے خود تحقیق و ثابت ہو چکا ہے کہ یقین خدا کی وحدانیت کا اصلی ذریعہ انسان کی روحانی ترقی کا ہے۔ یا دوسری زبان میں یوں کہو کہ باعث نجات اخروی ہے۔ اس سئلہ کو اس مقام پر مسلم قرار دیتا ہوں اور اس جگہ اُس پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پس اب ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وحدانیت ذات باری کی نسبت خاتم المرسلین نے کیا کیا +

ہم کو یہ بتایا کہ وہ ہنسنے مطلق یا عللہ العلل واحد فی الذات ہے۔ وحدت فی الذات ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام دنیا کے اہل مذاہب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائی جو تثلیث کو مانتے ہیں وہ بھی وحدت فی الذات کے قائل ہیں۔ پس یہ تو کچھ نئی بات یا کچھ بڑی بات (اگرچہ فی نفسہ بڑی ہے) نہ تھی +

تیسرے وہ لوگ ہیں جن میں ایسا ملک ہی نہیں ہے۔ مگر ان میں فطرتی سدھات اور سچائی اور ٹھیک اور سچ بات کا دل کو لگ جانا مخلوق کی گلیا ہے۔ پس وہ لوگ گو اُس بات کی کتنے کو نہیں سمجھتے مگر ان کے دل کو سچی لگتی ہے اور وہ اُس کی تصدیق کرتے ہیں ۞

چوتھے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بخوبی بوجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ مگر غرور یا شرم یا نفسانیت سے اُس کا اقرار نہیں کرتے۔ یعنی اُن پر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ لوگ ٹھیک ابو جہل کے بھائی ہیں ۞

پانچویں وہ لوگ ہیں جن کو اصلیت سے کچھ غرض نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کی رسم پر چلے جاتے ہیں۔ اور اُسی کو سچ جانتے ہیں۔ اور اُس ہادی کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ بالکل تیسری قسم کے لوگوں کی مانند ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اپنی سدھات سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہ اپنی سفاہت سے ٹیڑھی راہ پر۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم ۞

پس ان فرقوں میں اس سوال پر بحث کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پہلے اور چوتھے یا دوسرے فرقہ میں داخل ہیں۔ اور اُن کو ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اُس ہادی کی نصیحتوں کا ہم قانون قدرت سے مقابلہ کریں گے۔ اور بقدر اُس زمانہ کے علم و عقل و تجربہ کے اُن دونوں کے اصولوں کو تلاش کریں گے جو ابتداء یا بعد سمجھنے و سمجھانے کے دریافت ہونے ہیں۔ اگر مطابقت پائیے تو یقین کریں گے کہ بلاشبہ وہ ہادی ہے۔ اور وہ اسی مخرج سے ہدایت کرنے پر مامور ہے جو ہمارا اور اُس ہادی کا دونوں کا بنانے والا ہے ۞

ایک فرانسیسی عالم نے لکھا ہے کہ کوئی پیغمبر محمد رسول اللہ صلعم سے زیادہ صاف گو نہیں ہوا جس نے نہ کسی معجزہ کا بہانہ کیا نہ کسی ایسی بات کا دعویٰ کیا جو انسان کے نیچر سے باہر ہے بلکہ یہ کہا کہ میں تو تم کو نصیحت کر رہا ہوں۔ جرمی باتوں سے بچنا اور اچھی باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ پس یہی بزرگی محمد صلعم میں ایسی ہے جو کسی میں نہیں۔ بابی انت وامی یا رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ علی لسان نبیہ صلعم "انما انا نذیر مبین" "انا بشر مثکم یوحی الی انشأ اللہم اللہ واحد" ۞

اس مقام پر لوگوں کے دل میں یہ بحث آویگی کہ اس فرقہ پنجم کی نجات یا درجات کا کیا حال ہو گا۔ مگر اس مقام پر اس بحث کو ہم ملانا نہیں چاہتے۔ کیونکہ اس وقت صرف انبیاء کے آشکلی ضرورت اور اُن کی تصدیق کی علامت پر بحث ہے۔ جس کا خاتمہ ختم رسالت کی بحث پر کرتے ہیں ۞

یہ بات جو ہم نے بیان کی کچھ خاص اخلاق ہی کے معلموں پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ تمام علوم و فنون کے معلموں کا یہی حال ہے کہ کسی شخص میں کسی علم کے مناسب خدا تعالیٰ ایسا ملکہ رکھ دیتا ہے کہ وہ ملکہ دوسروں کو برسوں کی محنت میں نہیں ہوتا بلکہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ لوگ علوم و فنون کے معلم ہیں اور یہ پیغمبر اور معلم انسانی اخلاق اور مدبرانہ انسانی روح کے ہیں۔ ہماری اس تقریر سے لوگ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ جس شخص کو اُس کامل ترقی کا ملکہ دیا گیا ہو وہ توفیق پیغمبر ہوگا۔ اور جس میں اُس کامل ترقی کا ملکہ رکھا گیا ہو وہ اگرچہ پیغمبر ہوگا مگر اُن اخلاق کو دریافت کر سیکے گا جو پیغمبر بتاتے ہیں۔ گو کہ ایسا شخص شاذ و نادر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک جو تقریر ہماری ہے۔ اُس سے اس نتیجہ کا نکلنا ہم کو تسلیم کرنا پڑیگا۔ مگر اُنہی دو تفرقوں کے ساتھ ایک یہ کہ بذریعہ اکتساب کے اُس ترقی تک پہنچنا مشتبہ رہتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ ہدایت عام کے منصب کے لائق نہیں ہوتا جو اصلی منصب ہادی یا پیغمبر کا ہے۔

ہمارا یہ اصول نہایت سچا ہوا ہے کہ انسان صرف بسبب عقل کے جو اُس میں ہے مکلف ہو رہا ہے۔ پس جس بات پر وہ مکلف ہوگا ضرور ہے کہ وہ فہم انسانی سے خارج نہ ہو۔ ورنہ معلول کا وجود بغیر علت کے لازم آتا ہے۔ جو محال و منقطع ہے۔ پس جن اخلاق کے پکڑنے اور چھوڑنے پر انسان مکلف ہے وہ ضرور عقل انسانی سے خارج نہیں۔ پس کسی شخص کا بذریعہ اکتساب کے اُن کو یا اُن میں سے بعض کو یا لینا نہ منافی ہدایت کے ہے نہ منافی رسالت کے۔ اور یہی سبب ہے کہ متعدد اقوال اور اصول بعض حکماء کے بالکل مطابق اقوال و اصول انبیاء کے پائے جاتے ہیں اور ان باتوں سے انبیاء کی نبوت کی زیادہ تر تقویت ہوتی ہے۔ ہاں۔ ان نازک معاملوں میں تدبیر درکار ہے۔

اگر ایسے ہادیوں کا ہونا ضرور ہے تو اُن کی تصدیق کی کیا صورت؟

اکثر یہ جواب دینگے کہ اعتقاد۔ مگر میں اُس کو لغو سمجھتا ہوں۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ اُس ہادی کی ہدایت سننے والے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کلاً یا جزاً اصول تو انین قدرت پر آگاہی پائی ہے۔ وہ تو بمجرد اس ہادی کی بات سننے ہی پر کھ جاتے ہیں کہ بے شک یہ ہدایت اُسی مخرج سے ہے جو انسان کا بانی ہے اور وہ فی الفور اُس کی تصدیق کرتے ہیں۔

دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو خود تو اُس درجہ تک پہنچنے کی قدرت نہ تھی۔ مگر ایسا ملکہ اُن میں تھا کہ سمجھائے سے سمجھ سکتے تھے۔ پس وہ اس ہادی کی باتوں کو سننے میں اور غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ٹھیک پاتے ہیں اور اُس پر یقین کرتے ہیں۔

ایسی حالت پر کر دیں جو کبھی دھوکہ نہ دے دریافت ہو سکتے ہیں۔ مگر کب؛ جبکہ انسان کی معلومات کو ایک کافی ترقی۔ اور قوانین قدرت پر اور ان مختلف قوا کے اسرار پر جو اُس کے بانی نے انسان میں رکھے ہیں۔ ایک معتد بہ نگاہی حاصل ہو۔ تمام انسان اُن دقائق پر پہنچ نہیں سکتے۔ اور جو پہنچ سکتے ہیں وہ معدودے چند کے سوا نہیں ہو سکتے۔ اور وہ بھی نہ اپنی عمر میں۔ بلکہ پشتوں و پشتوں اور صدیوں در صدیوں میں۔ پس اس لئے تاکہ اُس قادر مطلق کی حکمت بیکار نہ رہے ضرور ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً ملک اور زمانہ کی حالت کے لحاظ سے ایسے ہادی پیدا کئے جاویں جن میں خلقی ایسا مادہ دیا گیا ہو جو باعتبار اپنی فطرت کے اُن سچے اخلاق کے بیان کا مخزن ہو۔

وہ شخص جس میں خدا نے ایک کامل ترقی کا ملکہ رکھا ہو۔ اُس شخص سے جس کو اُس کامل ترقی کا ملکہ دیا ہو مختلف حالت کا ہوتا ہے۔ پہلے شخص کو وہ ترقی کسی ہوتی ہے۔ وہ موجودات عالم پر غور کرتا ہے۔ اپنے علم کو۔ اپنی معلومات کو ترقی دیتا ہے۔ اگلوں کی معلومات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بذریعہ کتاب کے اُس ترقی تک پہنچتا ہے۔ اور پھر بھی مشتبہ رہتا ہے کہ پہنچایا نہیں۔ مگر دوسرے شخص کی وہ ترقی کسی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہی ہوتی ہے۔ اُس کی بناوٹ ہی اُس کامل ترقی پر ہوتی ہے۔ اُس میں وہ ملکہ خلقی ہوتا ہے اور اس لئے جب وہ کسی ایسی بات پر غور کرتا ہے جو اخلاق سے۔ یا یوں کہو کہ دین سے متعلق ہے۔ اُس کے دل میں وہی بات پڑتی ہے جو نہایت سچی اور سیدھی ہے اور جو عین مرضی قانون قدرت کے بنانے والے کی ہے۔ اُس القاء کے مختلف طریقے قانون قدرت کے بموجب ہیں جن کو ہم دوسری زبان میں وحی اور الہام اور روع فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس پہلے شخص اور پچھلے شخص میں ایک اور بھی فرق ہوتا ہے۔ پہلے شخص کو جس نے وہ صفت بذریعہ کسب کے حاصل کی ہے ضرور ہے کہ اپنی معلومات کو جن کے ذریعہ سے اُس نے رفتہ رفتہ ترقی کی ہے اصطلاحات خاص اور کنایات اور اشارات موضوعہ میں ضبط کرے۔ مگر اُس پچھلے شخص کو جسے اُس کاملہ خلقی اور فطری دیا گیا ہے اُس کی کچھ حاجت نہیں ہوتی۔ اور اس تفرق سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا شخص اپنے مقاصد اور اپنے حاصل کو عام لوگوں کی عقل اور عام لوگوں کے خیالات کے موافق اُن کو سمجھا نہیں سکتا۔ اور ہدایت عام کے منصب پر کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ اور یہ پچھلا شخص اُنہی دقیق مسائل کو عام لوگوں کے خیالات کے موافق اس طرح پر بیان کر دیتا ہے کہ سب کی تسلی ہوتی ہے۔ اور نتیجہ میں کچھ تفاوت نہیں ہوتا اور یہ ایک دوسری ضرورت ہے کہ دنیا کے لئے ایسے ہادی پیدا ہوں جن کو خلقی اور فطری ملکہ ترقی اخلاق کا اور ب عام ہدایت کا حاصل ہو جن کو ہم دوسری زبان میں نبی یا پیغمبر یا رسول کہتے ہیں۔

جو اخلاق یا مذہب کو اسی مخرج سے نہیں ہے جو ان کا بانی ہے اُس کی صحت ہمیشہ مشتبہ اور طبیعت کی جو حالت اُس سے ہو اُس پر کبھی دھوکہ نہ دینے کا یقین نہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ میں جو اخلاق یا مذہب سکھاتا ہوں وہ اسی مخرج سے ہیں جو ان کا بانی ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے یقین کے قابل نہیں۔ کسی ایسی بات کا کر دکھانا۔ بشرطیکہ درحقیقت کر دکھائی بھی ہو جو اُس وقت کے یا اُس وقت کے موجودہ گروہ کی سمجھ سے باہر ہو۔ اُس کے ثبوت کی دلیل نہیں۔ بہت سی چیزیں ہم کو لوگ دکھا سکتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ حالانکہ وہ دکھانے والے خود قایل ہیں کہ ان میں کچھ کرامات نہیں۔ پس ان اخلاق یا مذہب کا مخرج ایسی جگہ سے ہونا چاہیئے جس کے بانی کی طرف سے ہونے میں کچھ شبہ نہ ہو۔ اور وہ چیز بحر فطرت اللہ اور قانون قدرت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو سب سچ اور بالاتفاق اُسی کا کہتے ہیں۔ اُس کے قانون قدرت ایسے سچے ہیں جن میں ذرا اختلاف نہیں۔ وہ ایسے مستحکم ہیں جن میں ذرا انقلاب نہیں۔ وہ چھوٹے سے پشتہ میں بھی ایسے ہی مستحکم ہیں جیسے بڑے سے بڑے پہاڑ میں ہیں۔ پس یہی ایک مخرج ہے جس سے ہم اپنے میں ایسے اخلاق پیدا کر سکتے ہیں جن سے ہمارا کائنات یعنی ہماری طبیعت کی حالت ایسی ہو جاوے جو ہم کو کبھی دھوکہ نہ دے۔

فکرا در خیال جو ہم میں پیدا کیا گیا ہے۔ جب اُس کو غیر مادی چیزوں سے متعلق کیا جاوے۔ تو اُس کے تعلق کے لئے بحر قانون قدرت یا فطرت اللہ کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس کے بانی کا مقصود یہی ہے کہ اُس کی فطرت اور اُس کے قانون قدرت پر غور اور فکر کی جاوے۔ اور جبکہ تمام چیزیں جو کچھ پیدا ہوئی ہیں۔ مادی ہوں یا غیر مادی۔ اُس کے قانون قدرت کے ماتحت ہیں تو انسان اور اس کی طبیعت اور اُس کی اُس غیر مادی صفت کی ترقی جس کا نام ہم نے اخلاق یا مذہب رکھا ہے۔ سب کے سب اُس قانون قدرت میں داخل ہیں۔ پس انسان صحیح اخلاق اُسی قانون قدرت میں تلاش کر سکتا ہے جو انسان کیلئے اُس کے بانی نے اُس قانون قدرت میں رکھے ہیں۔ اور اُنہی اخلاق سے انسان کی طبیعت کی جو حالت ہو وہی ایسی حالت ہے جو ہم کو دھوکہ نہ دے۔

انسان کی طبیعت کو ایسی حالت پر کرنے کے لئے جو کبھی دھوکہ نہ دے

ہادی کا ہونا ضرور ہے جس کا ہم دوسری زبان میں نبی پیغمبر یا رسول کہتے ہیں

ہاں۔ یہ سچ ہے کہ قانون قدرت پر غور اور فکر کرنے سے وہ صحیح اخلاق جو انسان کی طبیعت کو

کہ ہمارے لئے کسی ایسی دوسری چیز کا ہونا ضرور ہے جس کے سبب ہمارا کائنات یعنی ہماری طبیعت کی حالت ایسی ہو جاوے کہ ہماری سچی رہنما اور ہنر مند سچے پیغمبر کے ہو۔

اس بیان سے جو ظاہر بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اور کج چرچ اس میں کچھ نہیں ہے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ وہ ابتداء کسی مذہب کا اصل اصول قرار پانے کے لائق ہے۔ اور نہ وہ فی حد ذاتہ رہنا ہونے کے مستحق ہے۔ ہاں بلاشبہ جبکہ سچے اصول پر انسان کی طبیعت تربیت پا جاوے۔ یا سچے خیالات سے اس کی طبیعت مؤثر ہو جاوے۔ اور طبیعت اس سچائی کے مطابق حالت پیدا کر لے۔ تب وہ حالت طبیعت یعنی کائنات انسان کا محافظ اور انسان کا رہنما ہوتا ہے۔ اور ہم ہمیشہ اپنی تحریروں میں کائنات کائنات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جس کو ہم بادی یا محافظ یا گناہوں کا بخشنائے والا کہتے ہیں اور جس کو ہم شرعی زبان میں تو بہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہاں ہماری مراد اسی کائنات سے ہے۔ اب ہم کو اس چیز کی تلاش کی ضرورت پڑی ہے جس کے تابع ہمارے کائنات کو ہونا چاہئے۔ یا جس سے ہماری طبیعت کی ایسی حالت ہو جاوے کہ وہ ہم کو دھوکہ نہ دے۔

ہماری طبیعت کی حالت ایسی کیونکر ہو جو ہم کو دھوکہ نہ دے

انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر میں اس کو بھی اور حیوانوں کا سا پاتے ہیں۔ کھاتا ہے۔ سوتا ہے۔ مضر چیزوں سے بچتا ہے۔ مفید چیزوں کو ہم ہنچاتا ہے۔ اور حیوانات بھی یہی کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ انسان میں ایک اور چیز بھی پاتے ہیں جو اور حیوانات میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ اور فکر۔ اور خیال اور اس چیز کو اپنے میں پیدا کرنا جو بالفعل اس میں نہیں ہے اور حیوانات جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ مگر انسان اپنے میں اور کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یا یوں کہو کہ بالفعل اس میں نہ تھی۔

یہ ترقی یا اوصاف کی زیادتی دو چیزوں سے علاقہ رکھتی ہے۔ بادی سے اور غیر بادی سے۔ پہلی سے اس مقام پر ہم کو غرض نہیں ہے۔ دوسری سے غرض ہے جو روحانی ترقی سے علاقہ رکھتی ہے۔ آسانی کے لئے ہم اس کا نام اخلاق یا مذہب رکھتے ہیں۔ پس صحیح اخلاق یا مذہب کا اپنے میں پیدا کرنا ایک غیر بادی صفت کی ترقی انسان کے لئے ہے۔ اور اسی صفت سے انسان کی طبیعت کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو اس کو دھوکہ نہیں دیتی۔

صحیح اور غلط یا سچی اور جھوٹی کائنات میں تمیز کرتی ہے ؟

یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک انسان فی نفسہ ایک جداگانہ مخلوق ہے۔ اور ہر ایک کا پیغمبر یعنی اُس کا کائنات خود اُس کے ساتھ ہے۔ اور اس لئے مجموعی اتحاد و کائنات کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کو اپنے پیغمبر کی ہدایت پر چلنا چاہئے۔ تو یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ کائنات بس درحقیقت ایک جداگانہ مخلوق قوت۔ انسان کی رہنمائی کے لئے ہے۔ بلکہ ابھی تک جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ طبیعت کی ایک حالت ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو بقول مشرِ بکل کے ”بحث ختم ہو گئی“

علاوہ اس کے جبکہ ہر ایک کا کائنات اُس کا رہنما پیغمبر بظہر۔ اور ایک دوسرے کے کائنات میں اختلاف و تناقض کا وجود بالیقین پایا گیا۔ تو اُن دونوں کا صحیح ہونا بھی۔ جو ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ ضرور ماننا پڑیگا۔ شاید اُن کا تناقض نسبت یا حیثیت کی مدد سے رفع کیا جاوے۔ اور یوں کہا جاوے گا کہ رام دین کا حامی دیو کی صورت کو پوجنا اس لئے نیک ہے کہ اُس کا کائنات اُس کو نیک بتاتا ہے۔ اور محمود غزنوی کا سومات کے بُت کو توڑنا اس لئے نیک ہے کہ اُس کا کائنات اُس کو نیک بتاتا ہے۔ تو اُس کے یہ معنی ہونگے کہ دنیا میں درحقیقت نیک و بد کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ صرف خیال ہی خیال ہے۔ کوئی اہل مذہب تو یہودی ہو یا عیسائی۔ مسلمان ہو یا ہندو۔ بدھست ہو یا برہمن۔ اس بات کو تسلیم نہیں کرنے کا۔ باقی رہا دہریہ۔ وہ بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بالفرض اگر ثواب و عقاب ایک شے معدوم ہو تو بھی خود دہریہ ہی اس دنیا میں ہم کو وہ باتیں بتاتا ہے جو کرنے اور نہ کرنے کے قابل ہیں۔ اور انہی کو ہم دوسرے لفظوں میں نیک و بد سے۔ یا منوع و جائز سے تعبیر کرتے ہیں ۔

قطع نظر اس کے۔ اگر ایک شخص کا کائنات تسلیم ایک ہی حالت پر رہتا تو بھی یقین ہو سکتا کہ اُس کا پیغمبر اُس میں ہے۔ گردہ ایک حالت پر بھی نہیں رہتا۔ عمر کے لحاظ سے۔ تجربہ کی ترقی سے۔ صحت کے اثر سے۔ معلومات کے بڑھنے سے۔ خیالات کے تبدیل ہونے سے بالکل بدلتا رہتا ہے۔ مسلمان کا عیسائی ہونے پر عیسائی کا مسلمان ہونے پر۔ ہندو۔ مسلمان۔ عیسائی کا برہمن ہونے پر۔ برہمن کا دہریہ ہونے پر کائنات بالکل بدل جاتا ہے۔ اور وہ پہلے کو جس کی سچائی پر یقین کامل رکھتا تھا۔ بالکل غلط اور جھوٹا سمجھتا ہے۔ پس یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ انسان کا کائنات اُس کا پیغمبر اور سچا رہنما نہیں ہو سکتا۔ بقول مشرِ بکل صاحب کے کہ ”اگر بعض باتوں میں کائنات ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو کیا یہ یقین ہو سکتا ہے کہ اور باتوں میں دھوکہ نہ دیگا۔ پس صحیح اور غلط کائنات میں تمیز کرنے کو دوسری کسی چیز کا ہونا لازم و ضرور ہے۔ یا اس مطلب کو یوں :

کانشنس

کانشنس نس۔ یعنی وہ قوت نمیزہ جو خدا نے
ہر ایک انسان کے دل میں پیدا کی ہے۔ اور جو
نیک اور بد کاموں میں تمیز کرتی ہے انسان
کے لئے سچی ہادی اور اصلی پیغمبر ہے

یہ مسئلہ وہ ہے جس پر اس زمانہ کے آزاد منش اور انسان کو مختار اپنے افعال کا ماننے
والے اپنے مذہب یا مشرب کا اصل اصول قرار دیتے ہیں۔ مگر درحقیقت یہ مسئلہ ایک بہت
بڑا دھوکا ہے۔ کیا کانشنس نس کوئی ایک جدا قوت ہے جو انسان میں جدا گانہ اس کی ہدایت
کے لئے خدا نے پیدا کی ہے۔ حالانکہ اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ اور اگر فرض بھی کر لیں۔ تو اس سے
کوئی نتیجہ سچی ہدایت اور اصلی رہنمائی کا نہیں۔ کانشنس نہایت عمدہ چیز ہے۔ اور انسان کو بُرائی
سے بچانے اور بھلائی کی طرف راغب کرنے کو بہت اچھا رہنما ہے۔ مگر درحقیقت وہ ایک حالت
انسان کی طبیعت کی ہے اور اس کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ پس فی نفسہ وہ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ
تربیت سے یا خیالات سے جو کیفیت انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اس کا یہ نام ہے۔
اگر فی الواقع وہ ایک قوت رہنمائی کے لئے بمنزل ایک پیغمبر کے انسان میں ہو۔ تو ضرور ہے کہ
وہ تمام انسانوں کے لئے یکساں رہنما ہو۔ یعنی جس بات کو ایک انسان نیک سمجھے اسی کو تمام انسان
نیک سمجھیں۔ اور جس بات کو ایک انسان بد جانے وہ سب انسانوں کے نزدیک بد ہو مگر کانشنس
انسانوں کو مختلف بلکہ متضاد بلکہ نقیض باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ دونوں سچی
ہدایتیں نہیں ہو سکتیں۔

اس تشبہ کی نسبت کہ ان متناقض کانشنوں میں سے ایک غلط اور صرف دھوکا ہوگا۔
ہنرمی طامن بکل نے نہایت عمدہ بات کہی ہے کہ ایسی حالت میں "ہم پوچھنے کے وہ کوئی چیز ہے

چہارم۔ اس تحریک کا بڑا دشمن۔ جو درحقیقت سولریشن کا بھی سخت دشمن ہے۔ یہ خیال ہے کہ جب تک زندگی کے امورات کی نگرانی ہر طرح پر سلطنت اور مذہب کے نہ ہو۔ تب تک انسان کے گروہ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سلطنت رعایا کو یہ سکھلاوے کہ اُن کو کیا کرنا چاہئے۔ اور مذہب یہ سکھلاوے کہ کس بات پر یقین کرنا چاہئے؟

پچھلی بات میں مٹر بکل ہے مجھ کو کسی قدر اختلاف ہے۔ اس میں کچھ مشابہت نہیں کہ لوگوں کا یہ خیال کہ بادشاہ وقت ہم کو بتا دے کہ ہم کو کیا کیا کرنا چاہئے۔ انسان کی ترقی اور مذہب کا نہایت قوی مانع ہے اور جس قدر کہ ہندوستان میں۔ بلکہ تمام ایشیائیں اور ترکی اور اریحپٹ میں بھی شائستگی اور ناتہذیبی ہے۔ اُس کا بڑا سبب یہی خیال ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی خیال نے غارت اور برباد کیا ہے۔ اور یہی خیال ہے جو ہندوستان کی رعایا کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً گورنمنٹ کے ناراض رکھتا ہے۔ پس جب تک یہ خیال نہ جا دیگا۔ اور یہ خیال نہ آدیا گیا کہ ہم خود چوں کہ ہم کو اپنے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اُس وقت تک ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ دولت ہوگی نہ حشمت۔ نہ عزت ہوگی نہ منزلت۔ اور نہ تہذیب ہوگی اور نہ شائستگی۔ مگر دوسرا جملہ جو مذہب کے متعلق ہے وہ کسی قدر صحیح ہے اور کسی قدر غلط۔ یعنی غلط مذہب بلا مشابہت مذہب کا بڑا مانع ہے۔ اور اگر سچے مذہب میں غلط خیالات اور بیجا تعصبات اور مسائل اجتہاد یہ اور عقاید قیاسیہ اس طرح پر مل جاویں کہ عملاً اور اعتقاداً اصلی احکام مذہبی میں اور اُن میں کچھ تفرق و تمیز نہ ہے۔ جیسے کہ مذہبِ اہلِ ام کی موجودہ حالت ہے اور جو تقلید کی تاریکی میں آنکھوں سے بالکل چھپ گیا ہے۔ تو بلا مشابہت وہ بھی انسان کی ترقی اور تہذیب کا مثل مذہب غلط کے مانع قوی ہے۔ الٰہی مذہب۔ جیسا کہ ٹھیٹھ مذہبِ اہلِ ام ہے وہ کبھی خارج ترقی انسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُس مذہب کے احکام اور تہذیب و شائستگی کے کام دونوں متحد ہوتے ہیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی

اور اندرونی جذبوں کا اظہار ہوتا ہے۔ موسیقی نے تربیت یافتہ قوموں میں نہایت ترقی پائی ہے۔ مگر تا تربیت یافتہ قوموں میں بھی عجیب کیفیت دکھائی ہے۔ ان کی ادا اور آواز کی پھرت۔ اُس کا گھٹاؤ اور اُس کا بڑھاؤ۔ اُس کا ٹھہراؤ اور اُس کی اونچ۔ ہاتھوں کا بھاؤ اور پاؤں کی دھکم۔ زیادہ تر مصنوعی قواعد کی پابند ہے مگر تا تربیت یافتہ قوموں میں یہ سب چیزیں دلی جوش کی موجیں ہیں۔ وہ لے اور تال۔ راگ و راگنی کو نہیں جانتے۔ مگر دل کی لہر اُن کی لے۔ اور دل کی پھرت اُن کا تال ہے۔ اُن کا غول باندھ کر کھڑا ہونا۔ طبعی حرکت کے ساتھ اُچھلنا۔ دل کی بیتابی سے جھکنا اور پھر جوش میں آکر سیدھا ہو جانا۔ گونزاکت اور فنِ خنیاگری سے خالی ہو۔ گرفت رتی جذبوں کی ضرورت تصور ہے۔ دلی جذبوں کا روکنا اور اُن کو عمدہ حالت میں رکھنا۔ تمام قوموں کے خیالات میں شامل ہے۔ پس جس طرح کہ ہم تہذیب کا قدرتی لگاؤ تمام انسانوں میں پاتے ہیں اسی طرح اُس کا تعلق عقلی اور مادی سب چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ جس چیز میں کہ ترقی یعنی بُرائی سے اچھائی کی طرف رجوع۔ یا اونے درجہ سے اعلیٰ درجہ کی طرف تحریک ہو سکتی ہے۔ اُسی سے تہذیب بھی متعلق ہے۔ پس سولزیشن یا تہذیب کیا ہے؟ انسان کے افعال ارادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا۔ وقت کو عزیز سمجھنا۔ واقعات کے اسباب کو ڈھونڈنا اور اُن کو ایک سلسلہ میں لانا۔ اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور طریق تمدن اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور فطرتی عمرگی پر پہنچانا۔ اور اُن سب کو خوش اسلوبی سے برتنا۔ اور اُس کا نتیجہ کیا ہے۔ روحانی خوشی اور جسمانی خوبی۔ اور اصلی تمکین۔ اور حقیقی وقار۔ اور خود اپنی عزت کی عزت۔ اور درحقیقت یہی کچھلی ایک بات ہے جس سے حشمانہ پن اور انسانیت میں تمیز ہوتی ہے۔

اس تہذیب کے چھل ہونے کے بقول مسٹر ایچ۔ ٹی۔ بکل صاحب چار اصول ہیں۔
 اوّل۔ ”جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں اور جن کا سبب ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ اُن کے سببوں اور قاعدوں کو دریافت کرنا۔ اور اُن کے علوم کو پھیلانا۔ پس جس قدر کامیابی اس میں ہوگی اُسی قدر انسان کی ترقی ہوگی۔“

دوم۔ ”اس تحقیقات سے پہلے جس کا خیال پیدا ہونا چاہیے جس سے ابتدا میں تحقیقات کو مدد ملتی ہے اور بعد کو تحقیقات سے اُس کی استعانت ہوتی ہے۔“

سوم۔ ”جو باتیں اس طرح پر دریافت ہوتی ہیں وہ عقلی باتوں کے اثر کو زیادہ کرتی ہیں اور اخلاق کی باتوں کو کسی قدر کم۔ مگر اخلاق کی باتیں بہ نسبت عقلی باتوں کے زیادہ متقل ہیں۔ اور اُن میں کمی بیشی بہت کم ہوتی ہے۔“

ایک لفظ "ٹیسٹ" ہے جو نہایت وسیع معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی اُس قسم کے لفظ ہیں۔ جیسکے مزایا مذاق۔ مگر وہ استعمال میں ایسے خاص ہو گئے ہیں کہ اُن سے وہ عام اور وسیع معنی خیال میں نہیں آتے۔ اس واسطے میں اُس لفظ کا ترجمہ "پسند" کرتا ہوں۔ پس پسند کا صحیح ہونا۔ جو خیال کے صحیح ہونے کی فرع ہے۔ بہت بڑا وسیلہ سولزیشن کی مختلف حالتوں کے تصفیہ کا ہے +

خیال کی درستی اور پسند کی صحت کثرت معلومات پر۔ اور علم طبعیات سے بخوبی ماہر ہونے پر منحصر ہے۔ انسان کی معلومات کو روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور اُس کے ساتھ ساتھ سولزیشن بھی بڑھتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ آوے۔ کہ انسان کی تہذیب میں ایسی ترقی ہو کہ اس زمانہ کی تہذیب کو بھی وہ لوگ ایسے ہی ٹھنڈے دل سے دیکھیں جیسکے ہم اپنے سے اگلوں کی تہذیب کو ایک ٹھنڈے مگر مودب دل سے دیکھتے ہیں +

تہذیب۔ بایوں کو کہو بڑی حالت سے اچھی حالت میں لانا۔ دنیا کی تمام چیزوں سے خلاق ہو یا مادی۔ یکساں تعلق رکھتا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ تکلیف سے بچنے اور آسائش حاصل کرنے کا سب کو یکساں خیال ہے۔ مگر اور اُس کو ترقی دینا تمام دنیا کی قوموں میں موجود ہے۔ ایک تربیت یافتہ قوم زر و جواہر۔ یا قوت و الماس سے نہایت نفیس نفیس خوبصورت زیور بناتی ہے۔ ماتریت یافتہ قوم بھی کوڑیوں اور پونہوں سے اپنی آرائش کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ تربیت یافتہ قومیں اپنی آرائش میں سونے چاندی۔ مونگے اور موتیوں کو کام میں لاتی ہیں۔ ماتریت یافتہ قومیں جانوروں کے خوبصورت اور رنگیں پردوں کو۔ تیلیوں پر سے پھلے ہوئے سنہری پوست۔ اور زمرہ کے سے رنگ کی باریک اور خوش نما گھاس میں گوندھ کر اپنے تنیں آراستہ کرتی ہیں۔ تربیت یافتہ قوموں کو بھی اپنے لباس کی درستی کا خیال ہے۔ ماتریت یافتہ قومیں بھی اُس کی درستی پر مصروف ہیں۔ شاہی مکانات۔ نہایت عمدہ اور عالی شان بنتے ہیں۔ اور نفیس چیزوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ماتریت یافتہ قوموں کے جھونپڑے اور اُن کے رہنے کے گھونپے درختوں پر باندھے ہوئے ٹانڈ۔ زمیں میں لکھودی ہوئی کھوئیں بھی تہذیب کے خالی نہیں۔ معاشرت کی چیزیں۔ تمدن کے قاعدے۔ عیش و عشرت کی مجلسیں۔ خاطر اور مدارات کے کام۔ اور اخلاق و محبت کی علامتیں۔ دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ علمی خیالات سے بھی ماتریت یافتہ قومیں خالی نہیں۔ بلکہ بعضی چیزیں اُن میں زیادہ اصلی اور قدرتی طور سے دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً شاعری جو ایک نہایت عمدہ فن تربیت یافتہ قوموں میں ہے۔ ماتریت یافتہ قوموں میں عجیب و غریب سے پایا جاتا ہے۔ یہاں غیبی باقوں کو ادا کیا جاتا ہے اور وہاں دلی جزا

دیکھائی دیتی ہوں۔ الاسب کی جڑ ایک ہی ہوگی +

انسان میں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ وہ اپنے خیال کے موافق کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور کسی کو ناپسند۔ یا یوں کہو کہ کسی چیز کو اچھا ٹھہراتا ہے اور کسی چیز کو بُرا۔ اور اُس کی طبیعت اس طرف مائل ہے کہ اُس بُری چیز کی حالت کو ایسی حالت سے تبدیل کر لے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ یہی چیز سولزیشن کی جڑ ہے جو انسانوں کے ہر گروہ میں اور ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ اسی تبادُل کا نام سولزیشن یا تہذیب ہے۔ اور کچھ شبہ نہیں کہ یہ میلان یا یہ خواہش تبادُل انسان میں قدرتی اور فطرتی ہے +

سولزیشن یا تہذیب کی طرف انسان کی طبیعت کے مائل ہونے کے ذرا اصول ٹھہرے۔ اچھا اور بُرا۔ اور بُرے کو اچھا کرنا سولزیشن یا تہذیب ٹھہری۔ مگر اچھا اور بُرا قرار دینے کے مختلف اسباب خلقی اور خلقی، ملکی اور تمدنی ایسے ہوتے ہیں جن کے سبب اچھا اور بُرا ٹھہرانے میں۔ یا یوں کہو کہ قوموں کی سولزیشن میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ ایک قوم جس بات کو اچھا سمجھتی ہے اور دوسری قوم اسی بات کو بہت بُرا اور وحشیانہ حرکت قرار دیتی ہے۔ یہ اختلاف سولزیشن کا قوموں کے باہم ہوتا ہے۔ اشخاص میں نہیں ہوتا۔ یا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جبکہ ایک گروہ انسانوں کا کسی جگہ اکٹھا ہو کر بسنا ہے۔ تو اکثر ان کی ضرورتیں اور اُن کی حاجتیں۔ اُن کی غذائیں اور اُن کی پوشاکیں۔ اُن کی معلومات اور اُن کے خیالات۔ اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں۔ سب یکساں ہوتی ہیں۔ اور ایسی لئے بُرائی اور اچھائی کے خیالات بھی سب یکساں پیدا ہوتے ہیں۔ اور بُرائی کو اچھائی سے تبدیل کی خواہش سب میں ایک سی ہوتی ہے۔ اور یہی مجموعی خواہش تبادُل یا مجموعی خواہش سے وہ تبادُل اس قوم یا گروہ کی سولزیشن ہے۔ مگر جبکہ مختلف گروہیں مختلف مقامات میں رہتی ہیں۔ تو اُن کی حاجتیں اور خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اور اس سبب تہذیب کے خیالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مگر ضرور کوئی ایسی چیز بھی ہوگی کہ جو سولزیشن کی ان مختلف حالتوں کا تقفیہ کر سکے +

ملکی حالتیں۔ جہاں تک کہ وہ بلاد و باش سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ فکر اور خیال اور دماغ سے اُن کو تہذیب سے چنداں تعلق نہیں۔ بلکہ صرف انسان کے خیال کو اُس سے تعلق ہے جس کئے سبب وہ اچھا اور بُرا ٹھہراتا ہے۔ اور جس باعث سے خواہش تبادُل تحریک میں آتی ہے۔ اور وہ تبادُل واقع ہوتا ہے جو سولزیشن کہلاتا ہے۔ پس سولزیشن کی مختلف حالتوں کا فیصلہ وہ اسباب کر سکتے ہیں جن کے سبب اچھا اور بُرے کا خیال دل میں بیٹھتا ہے +

اچھے اور بُرے کی جگہ میں اور لفظ کا استعمال کرونگا۔ یعنی پسند اور ناپسند۔ انگریزی میں

اس سوال کا وہ نہایت ناراض ہو کر اور لال فتنہ کر کر غصہ بھری آواز سے جواب دیتا ہے کہ میاں وہ بزرگانِ دین تھے۔ خدا کے ہاں اُن کا بڑا درجہ ہے۔ وہ دینداری میں یگانہ وقت تھے۔ خدا پرستی اور زہد و تقویٰ و عبادت میں یگانہ تھے۔ ایمان کامل اُن کو نصیب تھا۔ دین میں سب کے سردار تھے۔ اس لئے اُن سے محبت رکھتے ہیں۔

اب میں بتاتا ہوں کہ یہی کچھلی محبت۔ محبت من حیث اللذین ہے۔ جس کو میں حبِ ایمانی کہتا ہوں۔ اور یہی محبت غیر مذہب کے رکھنی شرعاً ممنوع اور حرام بلکہ کفر ہے اور پہلی محبت جس کو میں حبِ انسانی کہتا ہوں شرعاً ممنوع نہیں اور دونوں قسم کی محبت میں بالبداهت تفرقہ و تمیز موجود ہے کہ ایک قسم کی محبت اُن اسبابِ ظاہری کی باعث تھی جو بقتضائے فطرت انسانی ایک کو دوسرے کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں اور دوسری قسم کی محبت باوجود معدوم ہونے اُن تمام اسبابِ ظاہری کے صرف من حیث اللذین تھی۔ اب کون شخص ہے جو ان دونوں قسموں کی محبت میں تمیز نہیں کر سکتا۔

پس جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غیذِ مذہب والوں سے سچی دوستی اور دلی محبت کرنا ممنوع ہے یہ اُن کی محض غلطی ہے۔ جو چیز کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بنائی ہے وہ برحق اور بالکل سچ ہے۔ ہم کو تمام دوستوں سے گوہ کسی مذہب کے ہوں سچی دوستی اور دلی محبت رکھنی اور برتری چاہئے۔ مگر وہ تمام محبت اور دوستی حبِ انسانی کے درجہ پر ہونے حبِ ایمانی کے کیونکہ حبِ ایمانی بلا اتحادِ مذہب بلکہ بلا اتحادِ مشرب ہوئی غیر ممکن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہدایت ہم کو ہمارے سچے مذہب اسلام نے کی ہے واللہ درمن قال۔

ما قصہ سکندر و دارا نخواندہ ایم
از با بجز حکایت مہر و وفا میرس +

سولزیشن یا تہذیب

ہم دریافت کیا چاہتے ہیں کہ سولزیشن کیا چیز ہے۔ اور کن کن چیزوں سے علاقہ رکھتی ہے؟ کیا یہ کوئی بنائی ہوئی چیز ہے؟ یا قدرت نے انسان کی فطرت میں اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی اصطلاح ہے جس کو لوگوں نے یا فیلسوفوں نے مقرر کیا ہے؟ یا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مفہوم۔ اور جن جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ قانونِ قدرت میں پایا جاتا ہے۔ اس امر کے تصفیہ کے لئے انسان کے حالات پر ہم کو نظر کرنی چاہئے۔ اگر تہذیب انسان میں ایک فطری چیز ہے تو وحشیوں میں۔ شہریوں میں۔ سب میں۔ اس کا نشان لے لے گا۔ گو اُس کی صورتیں مختلف

پس سید احمد خاں جو یہ بات کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کی رُو سے کافروں سے صرف وہی دوستی
منوع ہے جو کچھ حیث الدین ہو اور اس کے سوا کسی کی دوستی اور سچی محبت جو ایک انسان کو دوسرے
انسان سے ہو سکتی ہے کافروں سے کرنی شرعاً ممنوع نہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دوستی و محبت
میں ان دونوں حیثیتوں کی تمیز کم کیونکر کر سکتے ہیں ؟

مگر ایسا کہنا اور ایک بدیہی امر میں تمیز نہ کرنا کافی طور پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں
حیثیتوں سے جو محبت اور دوستی انسانوں میں ہوتی ہے وہ ایسی بدیہی ہے کہ ہر شخص اعلیٰ و ادنیٰ
عالم و جاہل اس میں تمیز کرتا ہے ؟

فرض کر دو کہ کوئی شخص کسی سے محبت رکھتا ہے۔ ہم اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تم اُس سے
کیوں محبت رکھتے ہو وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ میرا بڑا محسن ہے۔ اُس نے بڑے مشکل مشکل
وقتوں میں مجھ پر احسان کئے ہیں۔ تنگی کے وقت روپیہ سے مدد کی ہے۔ بیماری کی حالت میں
میری تیمارداری کی ہے۔ وادار و علاج معالجہ میں بڑی کوشش کی ہے ؟

یادہ اس کا یوں جواب دیتا ہے کہ ہم اور وہ مدت تک ساتھ رہے ہیں۔ دن رات آپس میں
اُٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساتھ رہا ہے۔ روز روز کی ملاقات۔ بات چیت۔ ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی۔ مزاج
کی باہمی موافقت کے سبب آپس میں دوستی و محبت ہو گئی ہے ؟

یادہ یہ کہتا ہے کہ جس فن کا مجھ کو شوق ہے اُس فن کا اُس کو بدرجہ غایت کمال ہے۔ اُس فن
کے کمال کے سبب جس کا مجھ کو شوق ہے اُس شخص سے دلی محبت اور جانی دوستی ہو گئی ہے ؟
یا اُس کا سبب وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص نہایت خوبصورت ہے۔ اُس کے حسن و جمال
نے میرے دل میں اُس کی محبت بلکہ اُس کا عشق پیدا کر دیا ہے ؟

پھر ہم اُس سے دوسرا سوال کرتے ہیں اور کسی بزرگ کا بزرگانِ دین میں سے نام لیتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ تم اُن بزرگ سے بھی محبت رکھتے ہو وہ ضرور جواب دیتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں ؟

تب ہم اُس سے کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تو تم سے کئی سو برس پہلے گذر چکے ہیں۔ انہوں نے
کوئی تم پر احسان نہیں کیا۔ کتنی مشکل کے وقت میں تمہارا کام نہیں آئے۔ کبھی تنگی کے وقت میں
تم کو کچھ نہیں دیا۔ کبھی تمہاری تیمارداری نہیں کی۔ کبھی تمہاری وادار و علاج معالجہ میں کوشش
نہیں کی۔ کبھی وہ اور تم ساتھ نہیں رہے نہ کبھی ساتھ اٹھے بیٹھے نہ کبھی آپس میں ملاقات بات چیت
ہوئی نہ کبھی ہنسی مذاق ہوا۔ نہ باہم مزاجی موافقت ہوئی جس فن کا تم کو شوق ہے۔ وہ اُس کا نام
کبھی نہیں جانتے تھے۔ نہ تم نے اُن کو دیکھا کہ اُن کے حسن و جمال نے تم کو فریفتہ کر لیا ہو۔ پھر کیوں
تم اُن سے محبت رکھتے ہو ؟

گھڑی آسان ہوتی ہے :

اُس وقت اُس زرد چہرے اور آہستہ آہستہ ہلنے پھٹنے ہوئے ہوٹوں اور بے خیال بند ہوتی ہوئی آنکھوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبتے ہوئے دل کو تیری یاد گاری ہوتی ہے۔ تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تیری صدا کاں میں آتی ہے اور ایک نئی روح اور تازہ خوشی چل ہوتی ہے اور ایک نئی لازوال زندگی کی جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی اُمید ہوتی ہے :

یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب ہمارے لئے موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے اُس لازوال آنے والی خوشی کی اُمید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے۔ اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہے۔ گو کہ موت ہر دم جتنا ہی ہے کہ مرنا بہت خوفناک چیز ہے :

اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں سرج کی کرن اور زمانہ کی لہر بھی نہیں پہنچی۔ تیری راہ تین چیزوں سے ملے ہوتی ہے۔ ایمان کے نوشتہ اور اُمید کے ہادی اور موت کی سواہری سے ہر گز سب میں جس کو سب سے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے جس کا پیارا نام ”اُمید“ ہے :

لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی گھٹن گھڑی میں کچھ اُمید نہیں ہوتی مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اُس بے تکلیف آنے والے زمانہ کی اُمید میں نہایت بردباری سے اور رنجوں کے زمانہ کے اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے یہ شعر پڑھتا ہوا جان دیتا ہے :

بقدر ہر سکوں راحت بود بنگر تفاد را
ویدن رفتن استادش ستن خفتن مژوں

حُبِ ایمانی

اور

حُبِ انسانی

کسی شخص کا قول ہے کہ محبت کسی حیثیت سے ہو ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب کی ہوتی مل میں بٹھا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافروں سے حقوق و محبت کسی وجہ سے کیوں نہ ہو ممنوع ہے۔

ہزاروں خطرے و پریشانیوں میں گرسب میں تقویت تھی سے ہے۔ لڑائی کے میدان میں جبکہ بہادریوں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سُن سان کا عالم ہوتا ہے دلوں میں غیب قسم کی خوف ملی ہوئی جڑات ہوتی ہے۔ اور جبکہ لڑائی کا دقت آتا ہے اور لڑائی کے بگل کی آواز بہادر سپاہی کے کان میں پہنچتی ہے اور وہ اُٹھ اُٹھ کر نہایت بہادری سے بالکل بے خون ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے۔ اور جبکہ بجلی سی چمکنے والی تلواریں اور سنگینیں اُس کی نلکے سامنے ہوتی ہیں اور بادل کی سی کڑکنے والی اور تیشیں پہاڑ کی سی آگ برسانے والی توپوں کی آواز سُنتا ہے۔ اور جبکہ اپنے ساتھی کو خون میں لٹھڑا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اُسے بہادری کی قوت بازو۔ اور اُسے بہادری کی ہاں۔ تیرے ہی سبب فتح مند ہی کا خیال اُن کے دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ اُن کا کان نثارہ میں سے تیرے ہی نقشہ کی آواز سُنتا ہے ۛ

وہ قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے۔ دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے ہر وقت بھلائی کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے۔ اُن کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے بیگانوں بیگانوں سے ملتا ہے۔ ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے۔ مشکل کے وقت ایک جری مایوسی سے مدد مانگتا ہے۔ جن کی بھلائی چاہتا ہے انہیں کو دشمن پاتا ہے۔ شہری وحشی بتاتے ہیں۔ دوست آسنا دینا نہ کہتے ہیں۔ عالم فاضل کفر کے فتوؤں کا ڈر دکھاتے ہیں۔ بھائی بند عزیز اقارب سمجھاتے ہیں اور پچھریہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں ۛ

وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں

بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں

ساتھی ساتھ دیتے ہیں مگر ہاں ہاں کر کر محنت اور دلسوزی سے دور رہ کر بہت سی ہمدردی کرتے ہیں۔ پر کوٹھی کٹھلے سے الگ کر کر۔ دل ہر وقت بیکار ہے۔ کسی کو اپنا سا نہیں پاتا۔ کسی پر دل نہیں ٹھہرتا۔ مگر اُسے بیکار دلوں کی راحت اور اُسے شکستہ خاطر دلوں کی تقویت۔ تو ہی ہر دم ہمارا ساتھ ہے تو ہی ہمارے دل کی تسلی ہے تو ہی ہماری کھن منزلوں کی ساتھی ہے تیری ہی تقویت ہے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچینگے۔ تیرے ہی سبب گو ہر مراد کو پاویں گے اور ہمارے دل کی عزت بزاؤ ہمارے پیارے ہمدی کی پیاری "امید" تو ہمیشہ ہماری دل کی تسلی رہے ۛ

اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید۔ جبکہ زندگی کا چرل غمٹتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب اب بام ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی۔ رنگ فق ہو جاتا ہے۔ منہ پر مردنی چھاتی ہے۔ ہوا ہوا میں۔ پانی پانی میں۔ مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے تو تیرے ہی سہارے سے وہ کھن

ہو گئے۔ تم پوچھو گئے اور ہم کچھ نہ بولینگے۔ تم روؤ گے۔ اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے
رونے والے۔ تم ہمارے ٹھہرے ہو اگر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ آہ ہم نہ ہونگے اور تم ہماری
یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرا اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ
ہم کو یہی سچ ہے کہ اُس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو گے۔ سورہ میرے بچے سورہ سورہ
میرے بالے سورہ ۛ

یہ امید کی خوشیاں ماں کو اُس وقت تھیں جبکہ بچہ غول غاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب
ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا اُس کی
پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اُس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں
کی آنش محبت کو بھرکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اُس کو سروکار پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے
سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمرزدہ دل سے سُنانے لگا۔ اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر
ہاتھ مُندھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ اور اپنے بے گناہ دل
بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ
ہو گئیں۔ اُس کے ماں باپ اُس معصوم سینہ سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں اور پکار کر
پیاری امید تو ہی ہے جو ہمدرد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے ۛ

دیکھو وہ بڑھا آنکھوں سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا روتا ہے۔ اُس کا پیارا بیٹا بیٹھڑوں کے
ریوڑ میں سے غایب ہو گیا ہے۔ وہ اُس کو ڈھونڈتا ہے پردہ نہیں ملتا۔ مایوس ہے پر امید
نہیں ٹوٹی۔ لہو بھرا وانتوں پھاڑا دیکھتا ہے پر ملنے سے ناامید نہیں۔ فاقوں سے خشتک
ہے۔ غم سے زار نزار ہے۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ کوئی خوشی اُس کے ساتھ
نہیں ہے مگر صرف ایک امید ہے جس نے اُس کو وصل کی امید میں زندہ اور اُس خیال میں
خوش رکھا ہے ۛ

دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنوئیں میں سات تہ خانوں میں بند ہے۔ اُس کا سوچ
کا سا چکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھ میں قید ہے
بڑے باپ کا غم اُس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ عزیز بھائی کی جدائی اُس کے دل کو غمگین
رکھتی ہے۔ قید خانہ کی مصیبت اُس کی تنہائی اُس گھر کا اندھیرا اور اُس پر اپنی بیگناہی کا خیال
اُس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اُس وقت کوئی اُس کا ساتھی نہیں ہے۔ مگر اپنے ہمیشہ زندہ
رہنے والی امید تجھی میں اُس کی خوشی ہے ۛ

وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے۔ کوچ پر کوچ کرتے کرتے تھک گیا ہے۔

نہیں دیا۔ تو ہی نے اُس موت میں پھنستے دل کو مرنے نہیں دیا۔ تو ہی نے اُس کو اُس ذلت سے نکالا۔ اور پھر اُس کو اُسی اعلیٰ درجہ پر پہنچایا جہاں کہ فرشتوں نے اُس کو سجدہ کیا تھا۔

اُس نیک بنی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سہی۔ تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلانا خدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا اور بحرِ ناپوسی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا تو تو ہی اُس طوفان میں اُس کی کشتی کھینچنے والی اور اُس کا بڑا پار لگانے والی تھی۔ تیرے ہی نام سے جو دی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے۔ زیتون کی ہری ٹہنی کو جو وفادار کبوتر کی چونچ میں وصل کے پیغام کی طرح پہنچی جو کچھ برکت ہے تیری ہی بدولت ہے۔

اے آسمانوں کی روشنی۔ اور اے نا اُمید دلوں کی تسلی اُمید۔ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محنت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے۔ تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے دیران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے ٹھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سایہ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوش الحان جانوروں کے ساگ بہتی نہروں کی لہریں اُس کے دل کو راحت دیتی ہیں۔ اُس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں۔ اور دور دراز زمانہ کی خیالی خوشیاں سب آسمو جو رہوتی ہیں۔

دیکھ نادان بے بس بچہ گوارہ میں سوتا ہے اُس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اُس گوارہ کی ڈوری بھی ہٹاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اُس کو یوں لوری دیتی ہے۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ اے اپنے باپ کی صورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورہ۔ اے میرے دل کی کوپیل سورہ۔ بچہ اور پھل پھول۔ بچہ پر کبھی غم نہ آنے پاوے۔ تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ پھوٹے۔ کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آدے۔ کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سورہ۔ تیرا کھٹرا چاند سے بھی زیادہ روشن ہے گا۔ تیری خصلت تیرے باپ سے بھی اچھی ہوگی۔ تیری شہتہ تیری لیاقت۔ تیری محبت جو تو ہم سے کر لگا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دیگی۔ تیری امنی ہمارے اندھیرے گھر کا اوجلا ہوگی۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کر دیگی۔ تیری آواز ہمارے دل سے خوش آئینہ راگنیاں دھونگی۔ سورہ میرے بچے۔ سورہ۔ اسے ہماری اُمیدوں کے پودے سورہ۔ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے۔ تم ہمارے بے جان لاش پاس کھڑے

اور تکرار اور مباحثہ کو آئے مت دو کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب دیکھو کہ تقریر لہنی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تقریر ہونے لگی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو اُس کو ختم کرو اور آپس میں منسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میسر ہو مطلق اس بات پر غور کریں کہ اُن کی مجلسوں میں آپس کے مباحثہ اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے ؟

امید کی خوشی

اے آسمان پر بھروسے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک۔ اے آسمان کے تارے تمہاری خوش نما چمک۔ اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی چوٹیوں۔ اے پہاڑ کے عالی شان درخت۔ اے اونچے اونچے ٹیلوں کے دلکش میل بوٹو۔ تم نسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز کھیتوں اور لہرائی ہوئی نہروں کے کیوں زیادہ خوش معلوم ہوتے ہو۔ اس لئے کہ ہم سے بہت دور ہو۔ اس دوری ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے۔ یہی ہم سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھ کو بھایا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو چیز بہت دور ہے وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے ۔

وہ چیز کیا ہے۔ کیا عقل ہے جس کو سب سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے ؟ ہرگز نہیں۔ اُس کا میدان تو نہایت تنگ ہے۔ بڑی دوڑ دھوپ کرے تو نیچر تک اُس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے ۔

اونورانی چہرہ والے یقین کی اگلی خوبصورت بیٹی۔ امید۔ یہ خدائی روشنی تیرے ہی سٹار ہے۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے۔ تو ہی ہمارے اڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور واز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں۔ تیرے ہی سہارے سے زندگی کی مشکل مشکل گھٹائیاں ہم طے کرتے ہیں۔ تیرے ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ تیری ہی برکت سے خوشی۔ خوشی کے لئے نام آوری۔ نام آوری کے لئے بہادری۔ بہادری کے لئے فیاضی۔ فیاضی کے لئے محبت۔ محبت کے لئے نیکی۔ نیکی کے لئے تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی تابع اور تیری ہی فرمانبردار ہیں ۔

وہ پہلا گنہگار انسان جب شیطان کے جنگل میں پھنسا اور تمام نیکیوں نے اُس کو چھوڑا اور تمام بدیوں نے اُس کو گھیرا تو صرف تو ہی اُس کے ساتھ رہی۔ تو ہی نے اُس ناامید کو ناامید نہ ہونے

کرنے لگتے ہیں۔ غریف غریف آوازیں نکلتے لگتی ہیں۔ آستینیں چڑھا ہاتھ پھیلا۔ اُس کی گردن اُس کے ہاتھ میں اور اُس کی ڈاڑھی اُس کی کُٹھی میں لپا ڈگئی ہونے لگتی ہے۔ کسی نے بیچ بچاؤ کر کر چھڑا دیا تو غراتے ہوئے ایک ادا دھچکا گیا اور ایک ادا دھچکاؤ کرنے والانہ ہوا تو کمزور نے پٹ کر کپڑے جھاڑتے سر ہلاتے اپنی راہ لی۔

جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اُسی قدر اس مکرار میں کمی ہوتی ہے۔ کہیں غرض ہو کر رہ جاتی ہے کہیں توں تکرا۔ تکرا نوبت آ جاتی ہے۔ کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چلھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گذر جاتی ہے۔ مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کٹوتی کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کٹوتی کی طرح بحث و مکرار کرنے سے پرہیز کرے۔

انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اُس کے پرکھنے کے لئے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے۔ اور اگر کچھ پوچھو تو بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھینکی ہے۔ مگر ہمیشہ مباحثہ اور مکرار میں تہذیب و شایستگی۔ محبت اور دوستی کو ہاتھ سے دینا نہ چاہئے۔

پس اے میرے عزیز ہموطنوں۔ جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی بات کی تردید کا ارادہ کرو تو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو۔ اگر ایک ہی مجلس میں رد و بدو بات چیت کرتے ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو۔ چہرہ۔ لہجہ۔ آواز۔ وضع۔ لفظ اس طرح رکھو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ بھی نہ پائی جاوے۔ تردید کی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے لفظ استعمال کرو۔ مثلاً یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یا شاید مجھے دھوکا ہوا۔ یا میں غلط سمجھا گو بات تو عجیب ہے مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ جب دو تین دفعہ بات کا الٹ پھیر ہو اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ مکرار مت بڑھاؤ۔ یہ کہہ کر کہیں اس بات کو پھر سوچو نگا یا اُس پر پھر خیال کرو نگا۔ جھگڑے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کرو۔ دوستی کی باتوں میں اپنے دوست کو یقین دلادو کہ اُس وقت میں دفعہ کی الٹ پھیر تمہارے دل میں کچھ کمزورت نہیں آئی ہے اور نہ تمہارا مطلب باتوں کی اُس الٹ پھیر سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کا تھا کیونکہ جھگڑا یا شبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے اور ایسی عزیز چیز (جیسے کہ دوستی) ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔

جبکہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو جھگڑے

تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڑھا ہو گیا تھا۔ اُس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اُس نے سن کر اُس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا اُس پشیمان بڑھے نے کیا بلکہ ایسا کر جیسا تیری دُلہن نے تجھ سے کہا۔

یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ "او یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کہیں اُس بڑھے کی طرح نہ پچتاؤنگا اور ضرور اُس دُلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ اودھا اودھا تو میری مدد کر۔ امین۔"

پس اے میرے پیارے نوجوان ہوطنوں۔ اور اے میری قوم کے بچو۔ اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اُس بڑھے کی طرح نہ پچتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اُسٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ امین۔

بحث و تکرار

جب کتے آپس میں مل کر میٹھے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بُری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی تھوڑی گونجیلی آواز اُن کے نتھنوں سے نکلنے لگتی ہے۔ پھر تھوڑا سا جڑا کھلتا ہے اور فانت دکھلائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلتی شروع ہوتی ہے۔ پھر باچھیں چر کر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کر مالتھے پر چڑھ جاتی ہے۔ ڈانٹوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں۔ مُنہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور غنیف آواز کے ساتھ اُٹھتے۔ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چٹ جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اُس کے گلے میں اور اُس کی ٹانگ اُس کی کمر میں۔ اُس کا کان اس کے مُنہ میں اور اس کا ٹینڈا اُس کے جڑے میں۔ اس نے اُس کو کاٹا اور اُس نے اس کو پچھاڑ کر بھنبوڑا۔ جو کمرہ ہوا دم و بار کر بھاگ نکلا۔

نامنڈب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح پر تکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحبِ مسئلہ کر کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ پھر وہی وہی بات جیت شیخ ہوتی ہے۔ ایک کوئی بات کہتا ہے دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے۔ وہ کہتا ہے واہ تم کیا جانو وہ بولتا ہے تم کیا جانو۔ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ تیوری چڑھ جاتی ہے۔ منج بدل جاتا ہے۔ آنکھیں ڈساؤنی ہو جاتی ہیں۔ باچھیں چر جاتی ہیں۔ دانت نکل پڑتے ہیں۔ تھوک اُٹھ نکلتا ہے۔ باچھوں تک کف بھرتے ہیں۔ سانس بلدی چلتا ہے۔ رگیں تن جاتی ہیں۔ آنکھ۔ ناک۔ جھوں۔ ہاتھ عجیب عجیب دگڑیں

ٹھنکلی بازھ کر اُسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اُسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کے بہت پاس آگئی۔ وہ اُس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجہ سے اُس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اُس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے۔ وہ بولی ہاں ہے۔ نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اُس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ رو اللہ لا ازلیا ولا نقص ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اُس کی بہتری میں سعی کرے اُس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک ہیگنا پس جو بھلائی کر انسان کی بہتری کے لئے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اُسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اُس کی موت اُن سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں۔ جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے۔ کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں دل و جان و مال سے سامی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دامن غایب ہو گئی اور بڑھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

اب پھر اُس نے اپنا کچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اُس نے اپنی پچپن برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اُس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کئے تھے تو اب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کئے تھے۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اُس دلفریب دامن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا اخیر زمانہ دیکھ کر آئینہ کرنے کی بھی کچھ اُمید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بیقرار ہو کر چلا اُٹھا۔ ”ہائے وقت ہائے وقت۔ کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں۔ ہائے میں دس ہزار دیناریں دینا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اُس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اُس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اُس کی پیاری ماں اُس کے پاس اکھڑی ہوئی۔ اُس کو گلے لگا کر اُس کی بی بی لی۔ اُس کا باپ اُس کو دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اُس کے گرد اکھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں بس کے برس دن روتا ہے کیوں تو بیقرار ہے کس لئے تیری ہچکی بند لگئی ہے۔ اُٹھ مرنے ہاتھ دھو۔ کپڑے پہن۔ نوردن کی خوشی منا۔ تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں

ہے اور اُس میں یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا تم تمہارے ہی بھلے کے لئے نہ کہنے تھے بھائی
 بہن دانتوں میں انگلی دٹے ہوئے خاموش ہیں اور اُن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی پاری
 ہے دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟

ایسی حالت میں اُس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اُس نے نہایت بے پردائی اور
 بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ۔ بھائی۔ بہن۔ دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔
 ماں کو رنجیدہ رکھا۔ باپ کو ناراض کرنا۔ بھائی بہن سے بے مروت رہنا۔ دوست آشنا کے ساتھ
 ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا۔ اور اُس پر اُن گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اُس کے دل کو
 پاش پاش کرتا تھا۔ اُس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ”ہائے وقت
 نکل گیا ہائے وقت نکل گیا۔ اب کیونکر اس کا بدلہ ہوگا“

وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اور ٹکراتا لڑتا کھڑکی تک پہنچا۔ اُس کو کھولا اور دیکھا کہ
 ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اُس کی گھبراہٹ
 کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ نیا یاد آیا جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جو بن وہ
 دل رہا تھا اور نہ دل کے دلولوں کا جوش۔ اُس نے اپنی اُس نیکی کے زمانہ کو یاد کیا جس میں وہ
 بہ نسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا۔ نمازیں پڑھنی۔ حج کرنا۔ زکوٰۃ
 دینی۔ بھوکوں کو کھلانا۔ مسجدیں اور کُنوئیں بنوانا یاد کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور
 درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی اپنی مدد کو پکارتا تھا۔
 مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اُس کے ذاتی اعمال کا اُسی تک خاتمہ ہے
 بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں۔ مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں اور پھر ویسے ہی جنگل
 ہیں کُنوئیں اندھے پڑے ہیں۔ نہ پیر اور نہ فقیر۔ کوئی اُس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے
 اُس کا دل پھر گھبراتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا۔ یہ
 بچپن کا سچا پہلے ہی کیوں نہ سمجھی۔ اب کچھ بس نہیں چلنا اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا ہائے وقت
 ہائے وقت۔ میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا؟

وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اُس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے۔
 اندھی تھم گئی ہے۔ گھٹا کھل گئی ہے۔ تارے نکل آئے ہیں۔ اُن کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ
 کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لئے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اُس کو
 آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اُس میں ایک خوبصورت دامن نظر آئی اُس نے

چلتی ہے۔ دل کا پتلا ہے اور دم گھبرا رہا ہے۔ بدھنا نہایت غمگین ہے۔ مگر اُس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کرٹک اور آندھی کی گوج پر اور نہ برس کی اخیر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانہ کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ باتوں سے ڈھکے ہوئے مُنہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہی چلے جاتے ہیں۔

پچھلا زمانہ اُس کی آنکھوں کے سامنے پھرنا ہے۔ اپنا لڑکپن اُس کو یاد آتا ہے جبکہ اُس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیہ کسٹرنی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر ماں باپ۔ بھائی بہن اُس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لئے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اُس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا۔ "ہائے" وقت ہائے وقت ہائے گزرے ہوئے زمانے۔ افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔

پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا۔ اپنا سُرخ سفید چہرہ۔ سڈول ڈیل بھرا بھرا بدن۔ رسیلی آنکھیں۔ موٹی کی لٹمی سے دانت۔ اُمنگ میں بھرا ہوا دل۔ جذبات انسانی کے جو شول کی خوشی اُسے یاد آتی تھی۔ اُس آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانہ میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے۔ اور یہ کہتا تھا کہ "اُہ ابھی بہت دقت ہے" اور بڑھاپے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اُس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لئے طیارہ رہتا۔ اُہ وقت گزر گیا۔ اُہ وقت گزر گیا۔ اب بچپن اُسے یاد آیا۔ افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ "ابھی وقت بہت ہے"۔

یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی۔ دیکھا کہ رات بسی ہی ڈراؤنی ہے۔ اندھیری گھٹا چھا رہی ہے۔ بجلی کی کرٹک سے دل چٹکا جاتا ہے۔ ہولناک آندھی چل رہی ہے۔ درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹٹنے ٹٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا۔ "ہائے ہائے میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

میں بیسے روایتیں اُس کو اپنے ماں باپ بھائی بہن۔ دوست آشنا یاد آئے۔ جن کی ہڈیاں ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دو جلی نغیں۔ ماں گویا محبت سے اُس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں کہ ہم خود اپنی حقیقت کو درست کر رہے ہیں کہ ہائے میثا وقت گزر گیا باپ کا نورانی چہرہ اُس کے سامنے

جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جاویں کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک تیز مزاج اور حسیٹ چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چُپ چاپ آدمی اپنے موقع پر۔

خود می جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشا اُس کو جگاتی اور ابھارتی ہے اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اُس میں چھپو رہنے کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح کہ لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ اُن اشعار سے اُن لوگوں کا نام باقی رہتا ہے جن کی وہ تعریف کرتے ہیں اور شاعری کی خوبی سے خود اُن شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں۔ ایک اپنی لیاقت کے سبب سے اور دوسرا اُس لیاقت کو تیز کرنے کے سبب سے۔ مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصوٰر کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال خط کو بھی قائم رکھنا ہے اور پھر بھی تصویر ایسی بنانا ہے کہ خوش ناما معلوم ہو۔

ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اُس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب وہ تعریف تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔

ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اُس کا دیسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بڑا نامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے لپست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجہ سے اوپر ہیں انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے جیسے کہ تھرمائٹرم میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سبک اوپر ہوتا ہے۔

گذرا ہوا زمانہ

اندھیرا بھی ہے۔

برس کی اخیرات کو ایک بڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھنے رہا تھا کہ یکایک اُس کو اور اندھیرا ہی ہے۔ گھٹنا چھار ہی ہے۔ بجلی ترپ ترپ کر کر کہتے ہو بصورت دِلن نظر آئی اُس نے

خوشامد

دل کی جس قدر بیماریاں ہیں اُن میں سب سے زیادہ مہلک خوشامد کا اچھا لگنا ہے۔ جس وقت کہ انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو بائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اُسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جبکہ خوشامد کے اچھا لگنے کی باریک انسان کو لگ جاتی ہے تو اُس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے مہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کہ خوش گلو گانے والے کاراگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چمکنے کی جگہ اُس میں ہو جاتی ہے :

اول اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ ہی آپ اپنی خوشامد کر کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اور دل کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ اُن خوشامدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور اُن کی اس قدر قدر کرتے ہیں جبکہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قہم پھسلا دے اور فریب میں آ جاتا ہے تو ہماری عقل خوشامدیوں کے مکر و فریب کے اندھی ہو جاتی ہے اور وہ مکر و فریب ہماری بجا و طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے :

لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جادے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کینہہ سببوں سے پیدا ہوتا ہے تو یقینی خوشامد کی خواہش کرنے والا شخص بھی ویسا ہی نالائق اور کینہہ متصور ہونے لگیگا۔ جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے یا ہم ایسے بنا چاہتے ہیں جیسے کہ درحقیقت ہم نہیں ہیں تب ہم اپنے تئیں خوشامدیوں کے حوالہ کرتے ہیں جو اُوروں کے اوصاف اور اُوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ گو بسبب اُس کینہہ شوق کے اُس خوشامدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہوں مگر درحقیقت وہ ہم کو ایسی ہی بدذریب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو درست کریں اور سچ مچ وہ اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں اور بعض

پاتا تو اپنے مخالف کی غلطیوں کی اصلاح کے درپے ہوتا ہے اور ان غلطیوں کو اس طرح پر بتاتا ہے جیسے ایک دلسوز دوست بتاتا ہے کہیں کہیں طبیعت کو تروتازہ کرنے کے لئے نہایت دلچسپ ظرافت بھی کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی کوئی لطیفہ بھی بول اٹھتا ہے اور باوجود مخالفت کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے *

کینہ طبیعت اور ناحذب ناشایستہ آدمی یہ رستہ نہیں چلتا۔ وہ بات کی حسن و قبح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے مخالف کے عیوب ذاتی سے بحث کرنے لگتا ہے۔ سخت کلامی۔ وزشت گوئی سب پر شتم اپنا پیشہ کر لیتا ہے۔ اپنے مخالف کے عیوب واقعی ہی کے بیان پر بس نہیں کرتا۔ بلکہ ہر قسم بہتان اُس پر لگاتا ہے۔ اور جھوٹی جھوٹی باتیں اُس کی طرف منسوب کرتا ہے اور خود مورد لعنت اللہ علی الکاذبین بنتا ہے۔ اس راہ چلنے سے اور جھوٹ اتہام کرنے سے اور لعنت خدا کا مورد بننے سے اُس کا مطلب اپنے مخالف کو بدنام کرنا اور عام لوگوں میں جو اُس کے مخالف کے حال سے واقف نہیں ہیں ناراضی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر درحقیقت اُس کا یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا اور بعوض اس کے کہ اُس کا مخالف بدنام ہو خود ہی زیادہ رسوا اور بدنام ہوتا ہے اس لئے کہ جب اُس مخالف کی بُرائی جو اُس نے براہ کذب و اتہام اُس کی نسبت منسوب کی ہے مشہور ہوتی ہے۔ تو کوئی تو اُس کو سیچ سمجھتا ہے اور بہت لوگ اُس کی تحقیق کے درپے ہوتے ہیں اور جب اُس کی کچھ اصل نہیں پاتے تو بعوض اُس کے مخالف کے خود ہی کذاب پر لعنت اور جھوٹو ہتھوہ کرتے ہیں اور بقول شخصہ کہ دروغ کو فروغ نہیں ہوتا محض وہی دُؤل میں اُس کی قلعی کھل جاتی ہے اور وہ جھوٹا بدگو خود اُسی گڑھے میں گرتا ہے جو اُس نے اپنے مخالف کے لئے کھودا تھا۔ پس انسان کو چاہئے کہ اپنے مخالف سے بھی مخالفت کرنے میں سچائی اور راست بازی۔ نیکی اور نیک دلی کو کام میں لاوے کہ یہی طریقہ اپنے مخالف پر فتح پانے کا ہے ورنہ بعوض اپنے مخالف کے خود اپنے تنیں آپ رسوا کرنا ہے *

ہم کو بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف اس پچھلے طریقہ پر ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی مخالفت کا یا اپنے پر اتہام کرنے کا یا اپنی بدنامی کا کچھ اندیشہ نہیں ہے بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ انجام کو ہمارے مخالف ہی رسوا و بدنام ہوتے ہیں۔ اور دنیا انہی کو دروغ گو و کذاب قرار دیتی ہے۔ اگر ان کو ہمارے حال پر رحم نہیں ہے تو خود ان کو اپنے حال پر رحم کرنا چاہئے۔ دینا تقبل منا انک انت السمیع العلیم *

ایک نہایت خوبصورت پیارمی دلہن بن جاو گی +
 او خدا تو ایسا ہی کر۔ اصرین +

مخالفت

دشمنی اور عداوت۔ حسد اور رنجش اور ناراضی کے سوا ایک اور جذبہ انسان میں ہے جو خود
 اسی شخص میں کینہ عادتیں اور ردیل اخلاق پیدا کرتا ہے اور بعض اس کے کہ وہ اپنے مخالف کو
 کچھ نقصان پہنچا دے خود اپنا آپ نقصان کرتا ہے۔ اس انسانی جذبہ کو ہم مخالفت کہتے ہیں +
 دشمنی اور عداوت کا منشا اکثر تلافی حقوق کے سبب ہوتا ہے۔ زن یا زر۔ زمین یا
 خون اس جذبہ کے جوش میں آنے کے باعث ہوتے ہیں +

حسد کا منشا صرف وہ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں جو محمود میں ہیں اور حاسدان کا خواہاں
 ہے مگر وہ اس میں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں +

رنجش اور ناراضی اکثر باہمی معاشرت میں خلل واقع ہونے سے ہوتی ہے +
 مگر ان سب کے سوا ایک اور جذبہ انسان میں ہے جو بغیر ان سببوں کے جوش میں آتا ہے
 اس کا منشا نہ زبردستی و زمین کی دشمنی ہوتی ہے اور نہ مخالفت کے اوصاف حمیدہ کی خواہش
 ہوتی ہے کیونکہ یہ شخص اپنے مخالف کے اوصاف حمیدہ کو اوصاف حمیدہ ہی نہیں تصور کرتا اور
 نہ باہمی معاشرت کا خلل اس کا باعث ہوتا ہے اس لئے کہ اکثر ان دونوں میں ملاقات اور ذات
 بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت رائے یا عقل و سمجھ دوسرے
 فریق کی رائے اور سمجھ سے مخالف ہوتی ہے +

یہ جذبہ مخالفت قریباً کل انسانوں میں پایا جاتا ہے مگر مذہب اور تربیت یافتہ اور نیک دل
 آدمیوں میں اس کا ظہور اور طرح پر ہوتا ہے اور نام مذہب اور ناسریت یافتہ بد ذات آدمیوں میں
 اس کا ظہور دوسری طرح پر ہوتا ہے۔ پہلا اس مخالفت سے ہر قسم فائدے اٹھاتا ہے اور
 دوسرا ان فائدوں سے بھی محروم رہتا ہے اور دنیا میں خود اپنے تئیں بدطینت اور کذاب اور
 نامعذب ثابت کرتا ہے +

دنیا میں یہ بات قریباً ناممکن ہے کہ تمام لوگ ایک رائے پر گروہ کیسی ہی صحیح و سچ ہو متفق
 ہو جاویں۔ پس ضرور ہے کہ آپس میں اختلاف رائے ہو۔ نیک آدمی اپنے مخالف کی رائے کو
 نہایت نیک دلی سے سوچتا ہے اور ہمیشہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہو تو
 اس کو چن لوں اور اگر مجھ میں کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر لوں اور جب اس کوئی بات اس میں نہیں

ہندوؤں کا حال دیکھ کر ہم کو اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں ہرنائی نس ہمارا جہ صاحب دیسجے نگرام کے بیٹے کی شادی ہرنائی نس ہمارا جہ جے پور کے ہاں ہوئی ہے وہ اور ان کے احباب جے پور بیاہنے کو گئے تھے۔ اور چند رئیسان بنارس بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب سب لوگ شادی کر کر واپس آئے تو دو صاحبوں نے جو نہایت عالی خاندان رئیس ہیں مجھ سے دعوت کا یہ حال بیان کیا کہ وہاں کئی سورا جپوت نے جو نہایت عمدہ قوم کے ہیں اور جن میں ہمارا جہ جے پور ہمارا جہ دیسجے نگرام بھی شامل تھے اس طرح پر کچی رسوئی کھائی۔ کہ ایک نہایت پر تکلف مکان فرش فروش سے آراستہ تھا شطرنجی اور نہایت عمدہ دھوئی ہوئی سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ اور اُس پر بہت بڑی لمبی خوبصورت ہاگنی کی میز لگی ہوئی تھی اور ہر چار طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ تمام راجپوت اپنی پوشاک۔ دستار و قبا پہنے ہوئے اور پاؤں میں جوتیاں پہنے ہوئے۔ ہنسیار لگائے ہوئے سب کرسیوں پر آن بیٹھے۔ میز پر سب کے سامنے انواع اقسام کا کھانا چٹنا گیا جس میں وال بھات بھی تھا اور سب نے بے تکلف ایک میز پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا *

زیادہ تعجب یہ ہے کہ چمکے کی بھی کچھ قید نہ تھی۔ کچی رسوئی بھی چل کر بہت دور فاصلہ سے آتی تھی اور سب راجپوت بلا عذر کھاتے تھے *

اس بات کے سُنانے سے التہیم کو افسوس ہے کہ میز پر بجائے نفیس نفیس برتنوں کے پتوں کی رکابیاں تھیں جس کو ہندی میں پتل کہتے ہیں اور صرف یہی ایک چیز تھی جو اُس زمانہ کو یاد دلاتی تھی جبکہ دنیا کی قوموں کو برتن بنانے کا فن نہیں آتا تھا۔ مگر ہم کو امید کرنی چاہئے کہ ہمارے ہندو بھائی اپنے دھرم کو قائم رکھ کر بہت جلد تہذیب و شایستگی میں ترقی کریں گے *

درحقیقت ہمارے لئے اور خصوص میرے لئے یہ بات نہایت خوشی کی ہے اس لئے کہ میں ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں سویلریشن کی ترقی معہ قیام اُن کے مذہب کے نہیں ہو سکتی۔ مگر اس حال کے سُنانے سے جو جے پور میں ہوا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا یہ خیال غلط تھا اور میں اپنے اس خیال کے غلط نکلنے سے بے انتہا خوش ہوا ہوں اور خود اپنے کو آپ مہاراجا کی دینا ہوں *

میری یہ سمجھ ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر ایک قوم نے ترقی کی اور دوسری نے نہ کی تو ہندوستان کا حال کچھ اچھا نہیں ہونے کا بلکہ اُس کی مثال ایک کلڑے آدمی کی سی ہوگی۔ لیکن اگر دونوں قومیں برابر ترقی کرتی جاویں تو ہندوستان کے نام کو بھی عزت ہوگی اور بجائے اس کے کہ وہ ایک کانڑی اور بڈھی بال بکھری دانت ٹوٹی بیوہ کہلاوے

خیال رکھنا چاہئے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لئے نہایت مشہور ہیں مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی وہ گناہ سے پاک ہو۔

اسی طرح ہم کو اُن کاموں سے بھی ڈرنا چاہئے جو انسان کے کردار و دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا دنیوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اُس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ بُرائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبول کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں عقلمند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر شبہ کرنا چاہئے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہوگی۔

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبول کو ڈھونڈنا ہمارے لئے اُس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے جس دن کہ ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں۔ تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس ریاکاری کی بُرائی ہم کو بتلا دی جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤدؑ نے بھی اپنی مناجات میں اُس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے جہاں اُس نے کہا کہ اے خدا مجھ کو جانچ میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ۔ میرے خیالوں کو دیکھ۔ مجھ کو ٹٹول۔ مجھ کو خوبی پر رکھ۔ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔

ہندوؤں میں ترقی تہذیب

یہ ایک نہایت عمدہ قول ایک بڑے فلاسفہ کا ہے کہ زمانہ سب سے بڑا رفاہ مرہ یعنی مصلح

امورات ہے۔

ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب کے مطلع ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ ”دشمن از دوست ناصح تر است“ ایسے جز نکوئی نہ گوید و ایسے جز بدی نہ جوید“ پلو مارک کا دشمنی کے فائدہ دل پر جو مضمون ہے اُس میں اُس نے یہ بات لکھی ہے کہ ”دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اُس سے ہم کو ہماری بُرائیاں معلوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے“

عَنْهُ الْقِيَّاسُ اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اس بات پر غور کرنی چاہئے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اُس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں اور پھر یہ سوچنا چاہئے کہ جن کاموں کے سبب وہ تعریف کرتے ہیں وہ کام ہم عمدہ غرض سے اور نیک نیتی سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لئے کرتے ہیں یا نہیں اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم ہیں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضرور ہے کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت میں پسند کر کے اپنے تئیں بہت برا سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی اُن کو ناپسند کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اُس کے مقابلہ میں اُن تمام رایوں کو نہیں مانتے۔

ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر درحقیقت اُس کی نیکی مشتبہ ہے زیادہ اصرار کرنا نہیں چاہئے بلکہ اُن لوگوں کی رایوں کی بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہئے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقلمند اور نیک دل ہیں اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اُسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اُن اختلاف کرنے والوں نے صرف آزاد رائے اور اُس دلی نیکی سے جس کے سرچشمہ کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندِ رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے اُن کے دل کو پھیرا ہے کیونکہ اگر یہ سمجھ لی جاوے کہ اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔

جہاں ہم کو دھوکا کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہئے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسہ نہایت ہی بُری ہیں مگر وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہوں۔ مگر اس پر بھی

اور کتنی نصیحت کے متخلج ہیں۔ پس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوتی ہیں اور جن کے چھپے رہنے سے انسان خود اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہو سکیں :

عام قاعدہ تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اُن مذہبی اصولوں سے جو ہماری ہدایت کے لئے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں اور اپنی زندگی کو اُس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں۔ جس نے یہ فرمایا کہ ”انا بشر مثلكم یوحی الی انما الھكھد اللہ واحد“ اور جو اُس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے۔ اور جس کی زندگی ہماری زندگی کے لئے نمونہ ہے اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لئے بلکہ تمام دنیا کے لئے بڑا ہادی اور بہت بڑا دانا اُستاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں۔ کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتا۔ اور کچھ زمانہ کے گزرنے سے ٹھیک ٹھیک حالت اور کیفیت اُن واقعات کی جو گذرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے برخلاف اگلے مسلمان مصنفوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر میں اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں :

اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تو ہمارے عیب اُن کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے اور یا ہماری خاطر کو ایسا عیب نہ رکھتے ہیں کہ اُس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے اُن کو چھپاتے ہیں یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم اُن کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب مٹوٹا ہے اور کوٹنے کرنے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو وہ دشمنی سے جھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے مگر اکثر اُس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے + ع

تانا باندا چیز کے مردم نگینہ چیز ما

دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لئے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہئے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اُس کے طعنوں کے سبب اُن عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق اُستاد سے ملنا چاہئے تھا :

دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدہ سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں

پر کوئی تحریر اس پرچہ میں بھی چھاپینگے۔
 مسٹر ڈیسن اپنے اس مضمون کو کسی مصنف کے نہایت عمدہ اور دل میں اثر کرنے والے کام
 پر ختم کرتے ہیں۔ اور وہ کلام یہ ہے۔ "آپس میں نفرت پیدا کرنے کو تو ہمارے لئے مذہب کافی ہے۔
 مگر ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں۔"
 میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو برتاؤ مذہبوں کا اس زمانہ میں ہے وہ ایسا ہی ہے
 اور مسلمانوں کا برتاؤ مسکے زیادہ بُرا ہے۔ مگر سچے مذہب کا یعنی اسلام کا سچا مسئلہ یہ ہے
 کہ خدا کو ایک جاننا اور انسان کو اپنا بھائی سمجھنا۔ پس جو کوئی اس مسئلہ کے برخلاف ہے
 وہ غلطی پر ہے۔

ریا

دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دنیا دار اور
 رند شرب آدمی جس قدر کہ ور اصل وہ بد ہیں اُس سے زیادہ اپنے تئیں بد بناتے ہیں۔ دینداری
 کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ ہوتے ہیں اُس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔
 وہ تو دینداری کی فراڈر اسی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماش میں اور
 لُچ پنپنے کی باتوں کی جن کو ور اصل انہوں نے کیا بھی نہیں کہیں اڑاتے ہیں۔ اور یہ حضرت
 بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور ٹٹی کی
 او جھل شکرار کھیلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم آدمی چنداں بُرے نہیں ہیں
 مگر ایک اور تیسری قسم لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ ہیں اور انہیں کا کچھ ذکر
 میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اُن کی بناوٹ ایک اور ہی عجب قسم کی ہے۔ وہ اپنی بناوٹ
 سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دیتے بلکہ اگر خود آپ بھی دھوکہ میں پڑتے ہیں۔ وہ
 بناوٹ خود اُن سے انہیں کے دل کے حال کو چھپاتی ہے جس قدر کہ درحقیقت وہ نیک
 ہیں اُس سے زیادہ اُن کو نیک جاتی ہے۔ پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں پر خیال ہی نہیں کرتے
 یا اُن بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں۔ مقدس داؤد نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس بُرائی سے
 پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے۔ "کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے تو ہی
 مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر" جو لوگ علانیہ بدی کرتے ہیں اگر اُن کو بدیوں اور
 گناہوں سے بچانے کے لئے نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو درحقیقت موت کی آ
 چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیک اور زندگی کے رستے پر سمجھتے ہیں کس قدر رحم کے لائق ہیں

اس کے بعد سٹراڈیس انہیں اصولوں پر ایک اور مسئلہ متفرع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام شہرہ مقاموں میں ہم کو نہایت غور کرنی چاہئے کہ اگر بالفرض وہ غلط ہو تو اُس سے کیا کیا بد نتیجے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایمان کے مضبوط کرنے اور خیالی ثواب حاصل کرنے کی اُمنگ میں لوگوں کو تکلیف دینا۔ لوگوں کے دلوں میں رنج اور نفرت غصہ اور سخت عداوت پیدا کرنا اور جس چیز پر اُن کو اعتقاد نہیں ہے بزرستی اُن سے قبول کروانا۔ ایسے جذبات میں ہم اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ان سب باتوں کے سوا ہم اُن کو دنیا کے فائدہ اور خوشی سے بھی محروم کرتے ہیں۔ اُن کے جسم کو تکلیف دیتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خراب کرتے ہیں۔ اُن کی نامریوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اُن کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اُن کی زندگیوں کو تلخ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر کار اُن کو مار ڈالتے ہیں۔ پس جب کسی مسئلہ سے ایسے بد نتیجے نکلیں تو مجھ کو اُس مسئلہ کے مشکوک ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا جیسے کہ علم حساب میں دو اور دو چار ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہوتا۔ پس ایسے مسئلہ کو اپنے مذہب کی بنیاد نہیں ٹھہرا سکتا اور نہ اس پر عمل کر سکتا ہوں۔

اس قسم معاملات میں ہم صریح اپنے ہمجنسوں کو ضرر پہنچاتے ہیں اور جس مسئلہ سے ہم ایسا کرتے ہیں بلاشبہ وہ مشکوک اور قابل اعتراض ہے۔ اخلاق اُس سے بالکل خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون سٹراڈیس کا غالباً عیسائی مذہب کے اُس زمانہ پر اشارہ ہے جبکہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقہ میں دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور مرد اور عورت و بچے مذہب نہ ماننے پر آگ میں جلائے جاتے تھے اور نہایت بد بخت خونریزیاں جو درحقیقت کرسچیاںٹی کے بالکل برخلاف ہو رہی تھیں۔

لوگ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں بھی ایسا ہی خونخوار امن اور اخلاقی کے برخلاف جہاد کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ درحقیقت ایسا ہی ہو جیسا کہ بعض یا اکثر حقیقت تک نہ پہنچنے والے یا خود غرض لوگوں نے سمجھا ہے یا اکثر ظالم و مکار مسلمان حکمرانوں نے برتا ہے تو اُس کے اخلاق کے برخلاف ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر ہمارا اعتقاد یہ نہیں ہے بلکہ جو حقیقت جہاد کی درحقیقت مذہبِ اسلام کی رو سے ہے وہ اخلاق کے برخلاف نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کا جبر یا کسی کے مذہب کو بجھ چھڑانا یا مذہب کے لئے کسی کا خون بہانا مطلقاً نہیں ہے وہ صرف نیشنل یا پر یعنی اُس قانون پر جو مختلف قوموں کو آپس میں برتنا چاہئے معنی ہے اور جو آج کل ہندو کے مذہب قوموں میں جاری ہے۔

اس مسئلہ کا ذکر ہم نے اپنی متعدد تصنیفات میں کیا ہے اور اُمید ہے کہ کبھی اس مضمون

۵۔ کفر سے بھی بد اخلاقی زیادہ بدتر ہے یا اس مطلب کو یوں کہو کہ اکثر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک نیک چلن نیٹ جاہل وحشی جس کو خدا کی بات کو ملکی کچھ خبر بھی نہیں پہنچی نجات پاسکتا ہے مگر بد چلن معتقد آدمی نجات نہیں پاسکتا ۛ

۶۔ اعتقاد کی خوبی اسی میں ہے کہ اُس کا اثر اخلاق پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اعتقاد کی یعنی خدا کے دئے ہوئے مذہب پر ایمان رکھنے کی خوبیاں کیا ہیں تو کیا ہم کو اس بات کی صحت جو ہم نے ابھی بیان کی بخوبی معلوم ہو جاوے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی خوبیاں ان باتوں میں ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں ۛ

۱۔ اخلاق کی باتوں کو سمجھنا اور ان کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانا ۛ

۲۔ نیک اخلاق پر عمل کرنے کے لئے نئے نئے اور قوی قوی اغراض کو ہم پہنچانا ۛ

۳۔ خدا کی نسبت عمدہ خیالات پیدا کرنا اور اپنے ہمعینوں میں اچھا برتاؤ کرنا جس سے آپس میں محبت زیادہ ہو ۛ اور خود انسان اپنی سچی حالت کو کیا بلحاظ اپنے نیچر کی خوبی کے اور کیا بلحاظ اس کی بدی کے بخوبی سمجھے ۛ

۴۔ بُرائی کی بُرائیوں کو ظاہر کرنا ۛ

۵۔ نجات کے لئے نیک اخلاق کو عام ذریعہ ٹھہرانا ۛ

مذہب کی خوبیوں کا یہ ایک مختصر بیان ہے مگر جو لوگ اس قسم مباحثوں میں مشغول ہوتے ہیں وہ نہایت آسانی سے ان خیالوں میں ترقی دے سکتے ہیں اور مفید نتیجے ان سے نکال سکتے ہیں۔ مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان سب باتوں کا ظاہر نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اخلاق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اخلاق کو عیسائی مذہب کا سہارا نہ ہو۔ یہ قول مسٹر ڈوئین کا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اعتقاد یا کوئی مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا جس کا نتیجہ اخلاق کی بُدگئی نہ ہو۔ پس اخلاق کو کسی مذہب کا کچھ سہارا ورکار نہیں ہے بلکہ مذہب یا اعتقاد کے سچ سمجھنے کو اخلاق کا سہارا ورکار ہے ۛ

مسٹر ڈوئین اور بھی دو ایک اصول قائم کرتے ہیں جو اس گفتگو سے علاوہ رکھتے ہیں ۛ

۱۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسی بات کو اعتقاد کی جڑ نہ قرار دینا چاہئے جس سے اخلاق کو

استحکام اور ترقی نہ ہوتی ہو ۛ

۲۔ کوئی اعتقاد صحیح بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتا جس سے اخلاق خراب یا ان میں تنزل ہوتا ہو ۛ

یہ دونوں اصول مسٹر ڈوئین کے ایسے عمدہ ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جس کے دل کی اسٹھ خدا نے اندھی نہ کی ہو ان سے انکار نہیں ہو سکتا ۛ

عملیات میں مٹر اڈیں نے ان مسائل کو داخل کیا ہے جن کو عقل و فہم کے مطابق مذہب سے بھی ہدایت کی ہے۔ پس وہ پہلے حصہ کا نام عقاید رکھتے ہیں اور دوسرے حصہ کا نام اخلاق ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعتقادات پر اس قدر خیال کرتے ہیں کہ اخلاق کو بالکل بھول جاتے ہیں اور بعض اخلاق پر ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ اعتقادات کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ صاحب کمال آدمی کو ان دونوں میں سے کسی بات میں ناقص نہ رہنا چاہئے۔ جو لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر ایک سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ دل سے ہمارے ایک بیان کی تصدیق کرینگے۔

افسوس ہے کہ اس مقام پر بھی مجھ کو مٹر اڈیں سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ حصہ ان کے اس مضمون کا نہایت سچ ہے مگر پہلے حصہ میں کچھ غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعتقادات میں اور عملیات میں جس کو مٹر اڈیں اخلاق کہتے ہیں کچھ علاقہ نہیں ہے۔ انسان اعتقادات پر کتنا ہی زیادہ خیال کرے اُس کے اخلاق میں کچھ تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اخلاق پر کیسا ہی متوجہ ہو اُس کے اعتقادات میں کچھ نقصان نہیں آ سکتا کیونکہ یہ دونوں کام دو جدا جدا آلہ اور دو جدا جدا شخصوں سے متعلق ہیں۔ پہلا ہمارے دل یا ہماری روح اور خدا سے۔ دوسرا ہماری ظاہری حرکات اور جذبات اور انسان سے۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ اخلاق اور اعتقاد پر منقسم اور ان دونوں میں خلص خاص خیریاں ہیں مگر اخلاق کو اعتقاد پر اکثر باتوں میں ترجیح ہے۔

۱۔ کیونکہ اخلاق کی اکثر باتیں نہایت صحیح اور بہت مضبوط ہیں یہاں تک کہ اگر اعتقاد بالکل قائم نہ رہے تب بھی وہ باتیں (یعنی اخلاق کے مسائل) بدستور قائم رہتے ہیں۔

۲۔ جس شخص میں اخلاق ہے اور اعتقاد نہیں وہ شخص بہ نسبت اُس شخص کے جس میں اعتقاد ہے اور اخلاق نہیں انسان کے لئے دنیا میں بہت زیادہ بہتری کر سکتا ہے۔ اور میں اس قدر اور زیادہ کہتا ہوں کہ انسان کے لئے دین اور دنیا دونوں میں بہت زیادہ بھلائی کر سکتا ہے۔

۳۔ اخلاق انسان کی فطرت کو زیادہ بحال بخشتا ہے کیونکہ اُس سے دل کو قرار و آسوگی ہوتی ہے۔ دل کے جذبات اعتدال پر رہتے ہیں اور ہر ایک انسان کی خوشی کو ترقی ہوتی ہے۔

۴۔ اخلاق میں ایک نہایت زیادہ فائدہ اعتقاد سے یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ٹھیک ہو تو تمام دنیا کی مذہب قومیں اخلاق کے بڑے بڑے اصولوں میں متفق ہوتی ہیں گو کہ عقاید میں وہ کیسی ہی مختلف ہوں۔

میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مذہبی زندگی میں عمدہ عمدہ چیزوں کی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کی ہوتی ہیں جو ہم کو پورا پورا خوش کر سکتی ہیں۔ دینی چیزوں کی امیدیں دنیوی چیزوں کی امیدوں سے بہت زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ اُن میں عقل کے علاوہ ہنسی اعتقاد کی بھی نہایت قوت ہوتی ہے۔ اس قسم کی امیدوں کا خیال ہی ہم کو پورا پورا خوش رکھتا ہے۔ بلاشبہ امید کے اثر سے انسان کی زندگی نہایت شیریں ہو جاتی ہے۔ اگر وہ موجود حالت سے خوش نہیں رہتا تو اُس پر صبر تو ضرور آ جاتا ہے۔ مگر مذہبی امیدیں اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تکلیف کی حالت میں دل کو سنبھال لیتی ہیں بلکہ اُس کو اس خیال سے خوش رکھتی ہیں کہ شاید یہی تکلیف اُس امید کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو۔ مذہبی امید کو یا مردہ کو زندہ کر دیتی ہے اور اُس کے دل کو غایت درجہ کی خوشی بخشی ہے۔ انسان اپنی تکلیفوں میں خوش رہتا ہے اور روح اُس بڑی چیز کے لپک لینے کو اچھلتی ہے جو ہوشی کی نظر میں رہتی ہے اور آخر کار اُس امید کی خوشی میں اس فانی جسم کو چھوڑ دیتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے مل جاوے گی۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نہایت مصیبت اور تکلیف کے وقت میں خدا کی مناجات میں اس مضمون کا گیت گایا تھا:

میں ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ میری دائیں طرف ہے اسی لئے میں گھبراتا نہیں۔ میرا دل خوش ہے۔ میرا گوشت بھی اسی امید میں رہیگا کہ تو میری روح کو جہنم میں نہ ڈالے تو اپنی چیز کو خراب ہوتے ہوئے نہ دیکھیگا۔ تو ہی مجھ کو زندگی کے طریق دکھائیگا۔ تیری ہی حضور میں خوشی کا کمال ہے۔ تیری ہی دائیں طرف ہمیشہ کی خوشی ہے اٰمین۔

اخلاق

مسٹر اڈیس کا قول ہے کہ مذہب کے دو حصہ ہو سکتے ہیں ایک اعتقادات۔ دوسرا عملیات مسٹر اڈیس کی غرض اعتقادات سے صرف وہ مسائل ہیں جو وحی سے معلوم ہوئے ہیں اور جو عقل سے یا کارخانہ قدرت پر غور کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم کو اُن کے اس بیان سے کسی قدر اختلاف ہے۔ ہم اعتقادات اُن مسائل کو کہتے ہیں جن کا ہونا عقل و نیچر یعنی کارخانہ قدرت کے اصول پر ناممکن نہیں ہے۔ اہم اُن دونوں کی بنا پر اُن کے ہونے کا یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وحی نے صرف اُن کے ہونے پر جب دو تہوں ہم کو یقین دلایا ہے یا اُن کا ہونا بتلایا ہے۔ ہم نے اس مقام پر حرف تردید کو اس لئے استعمال کیا ہے کہ ہم کو اس بات میں مشہور ہے کہ اُن مسائل پر جن کو ہم نے اعتقادات میں داخل کیا ہے یقین لانا جزو ایمان ہے یا نہیں

اور دل خوش کن چیزوں کا اُن کے ہونے سے پہلے مزہ اٹھاتا ہے جن کا کبھی ہو جانا ممکن ہے تو ہماری زندگی نہایت ہی خراب اور بد مزہ ہوتی۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ ”ہم کو تمام عمدہ چیزوں کے حاصل ہونے کی اُمید رکھنی چاہئے کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اُمید نہ ہو سکے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کو دے نہ سکے“

فارسی زبان میں مشہور مقولہ ہے کہ ”تمارا عیبِ نیست“ ایک ظریف نے کہا کہ دنیا میں مجھے کسی چیز کا سبب نہیں ہے کیونکہ اُمید مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ دوستوں نے پوچھا کہ کیا تم کو مرنے کا بھی سبب نہیں ہے اُس نے کہا کہ کیا عجب ہے کہ میں کبھی نہ مروں کیونکہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا کرے جس کو موت نہ ہو اور مجھ کو اُمید ہے کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ قول تو ایک طرافت کا تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ زندگی کی اُمید ہی موت کا سبب ہم سے ملتی ہے۔ اگر ہم کو زندگی کی اُمید نہ ہوتی تو ہم سے زیادہ بدتر حالت کسی کی نہ ہوتی۔ زندگی ایک بے جان چیز کی مانند ہے جس میں کچھ حرکت نہیں ہوتی۔ اُمید اُس میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اُمید ہی کے سبب انسان میں سنجیدگی اور بُردباری اور خوش مزاجی کی عادت ہو جاتی ہے۔ گویا اُمید انسان کی روح کی جان ہے۔ ہمیشہ روح کو خوش رکھتی ہے اور تمام تکلیفوں کو آسان کر دیتی ہے۔ سخت پر غربت دلائی ہے اور انسان کو نہایت سخت اور مشکل کاموں کے کرنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ اُمید سے ایک اور بھی فائدہ ہے جو کچھ کم نہیں ہے کہ ہم موجودہ خوشیوں کی کچھ بہت قدر نہیں کرتے۔ اور اُسی میں محو نہیں ہو جاتے۔ سیزر نے جب اپنا تمام مال اسباب اپنے دوستوں کو بانٹ دیا تو اُس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے لئے کیا رکھا۔ اُس نے کہا کہ اُمید۔ اُس کی عالی طبیعت اُن چیزوں کی کچھ قدر نہیں کرتی تھی جو اُس کے پاس تھیں بلکہ ہمیشہ اُس کا خیال کسی بہتر چیز کی طرف رہتا تھا۔

اگلے زمانہ کے لوگ بظاہر اُمید کے زندگی کو نہایت ہی بُرا سمجھتے تھے۔ نقل ہے کہ خدا نے انسان کے پاس ایک صندوق بھجوایا۔ جب اُس کو کھولا تو اُس میں سے ہر ایک قسم کی بلائیں اور مصیبتیں اور بیماریاں جو انسان کو ہوتی ہیں سب نکل پڑیں۔ اُمید بھی اُسی صندوق میں تھی وہ نہ نکل بلکہ ڈھلکے میں چمٹ رہی اور صندوق بھر ہی میں بند ہو گئی تاکہ مصیبت کے وقت انسان کو تسلی دے۔ پس جس زندگی میں اُمید ہے اُس سے بڑھ کر کوئی خوش زندگی نہیں ہے خصوصاً جبکہ اُمید ایک عمدہ چیز کی اور اچھی بنا پر ہو۔ اور ایسی چیز کی ہو جو اُمید کرنے والے کو حقیقت میں خوش کر سکتی ہو۔ اس بات کی حقیقت وہی لوگ خوب جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خوش حال آدمی کے لئے بھی زمانہ موجودہ میں کافی خوشی نہیں ہے۔

اُمید

وُسیا اُمید قائم ہے

موجودہ حالت گو وہ کیسی ہی اچھی یا بُری ہو انسان کے دل کے مشغلہ کو کافی نہیں ہوتی۔ موجودہ رنج و خوشی۔ محبت و دوستی کی چیزیں اتنی نہیں ہوتیں کہ انسان کے دل کی قوتوں کو ہمیشہ مشغول رکھیں اس لئے اُس بڑے کاریگر نے جس نے انسان کے پتلے کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی ہی مانند بنایا۔ اُس میں چند اور قوتیں دی ہیں جن کے سبب دل کے لئے کاموں کی کبھی کمی نہیں ہوتی اور ہمیشہ وہ وقت دل کے مشغول رہنے کا سامان مہیا اور موجود رہتا ہے۔ انہیں قوتوں کے ذریعہ سے گزری ہوئی باتیں پھر دل میں آتی اور آئندہ کی باتوں کا اُن کے ہونے سے بیشتر خیال ہوتا ہے۔

وہ عجیب قوت جس کو ہم یاد رکھتے ہیں ہمیشہ چھپے دکھتی رہتی ہے۔ جب کوئی موجودہ چیز ہم کو مشغول کے لئے نہیں ملتی تو وہ قوت پھیلی باتوں کو بلالاتی ہے اور اسی کے فکر یا خیال سے ہمارے دل کو ہلائے رکھتی ہے اُس کی مثال جگالی کرنے والے جانوروں کی ہے کہ وہ پہلے تو گھاس۔ انہ سب کھا لیتے ہیں اور جب ہو چکا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ کر پھر اُسی کو بیٹھ میں نکال کر چباٹے جاتے ہیں۔

جس طرح کہ یاد پھیلی باتوں کو خالی وقت میں ہمارے دل کے مشغلہ کو بلالاتی ہے اسی طرح ایک اور قوت ہے جو آئندہ ہونے والی باتوں کے خیال میں دل کو مشغول کر دیتی ہے اور جس کا نام اُمید و بیم یا خوف ورجا ہے۔ انہی دونوں کے خیالوں سے ہم آئندہ زمانہ تک پہنچ جاتے ہیں اور جو باتیں کہ دور زمانہ میں شاید ہونے والی ہیں اور غلامات کے پردوں میں چھپی ہوئی ہیں اور بڑے گہرے اندھیرے گڑھوں میں پڑی ہوئی ہیں اُن کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہو رہی ہیں اُن کے ہونے سے پہلے اُن کی خوشی یا رنج اُٹھانے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُس زمانہ کا بھی جب نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان۔ اور ہر چار طرف سے لمن الملک، الیوم کی آواز آتی ہوگی کبھی خیال کر لیتے ہیں۔ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف موجودہ وقت پر محدود ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس تحریر میں صرف اُسی کا کچھ بیان کروں جس کو اُمید کہتے ہیں۔ ہماری خوشیاں اس قدم و چند روزہ ہیں کہ اگر وہ قوت ہم میں نہ ہوتی جس سے انسان اُن عمدہ

سے بالکل بھرا ہوا ہے تو بھی ایسے نیک دل اور ولی ایمان داری سے سرزد ہوا ہے کہ اگر اُس کی عمدہ طور سے تعلیم و تربیت ہوتی تو اُس سے نہایت عمدہ عمدہ نتیجے حاصل ہوتے۔

انسان کا ایسے ملک میں پیدا ہونا یا وہاں جا کر رہنا اور تربیت پانا جہاں تعلیم و تربیت کا چرچا ہو اور علم و دانش تگی پھیلی ہوئی ہو نہایت خوش قسمتی کی بات ہے۔ گو اُن ملکوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اُن جہتشی اراکوں کے کچھ بہتر نہیں ہوتے مگر ایسے بھی ضرور ہونے ہیں جن کو تعلیم و تربیت کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور مختلف درجہ کا اُس میں کمال رکھتے ہیں۔

شائستہ ملک کی مثال مورت بنانے والے سنگ تراش کے کارخانہ کی ہی ہے کہ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی تو کوئی پتھر اُسی طرح ڈھوئے کا ڈھوا ہی رکھا ہوا ہے اور کسی میں صرف ابھی ٹانگیں ہی بنی ہیں اور کسی میں ہاتھ پاؤں منہ سب کٹ چکا مگر ابھی انکھڑ ہے اور کسی میں انسان کے تمام اعضا درست سے بن چکے ہیں مگر صاف ہونے اور چلا ہونے باقی ہیں۔ اور کوئی مورت نہایت خوبصورت اور دلربا بالکل بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اُس وقت انسان کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتھر کا ڈھوا کہاں تک ترقی پاسکتا ہے اور ہر ایک اُن گھر صورت سوائے شاذ و نادر کے آذر سے بت تراش کے ہاتھ سے نہایت خوبصورت یا قریب قریب خوبصورت کے ہو سکتی ہے۔

نامذہب ملک کی مثال منڈے پہاڑوں کی سی ہے جہاں بجز پتھر کے ڈھوؤں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی مثال ایسی نظر نہیں آتی جس سے انسان کو یہ خیال ہو کہ وہ کہاں تک ترقی کر سکتا ہے اور اُس میں کیا چیز نہیں ہے جو وہ اب تک انکھڑ پتھر کی مانند ہے۔ جو نیکیاں خود اُس میں ہیں اُن سے بھی وہ ناواقف ہے کیونکہ وہ نیکیاں مثل پتھر کے ڈھوئے کے اُس کے جگہ میں بچھی ہوئی ہیں اور بے تعلیم و تربیت کے وہ ظاہر نہیں ہو سکتیں۔

یہی خیالات مجھ کو اس بات پر براہِ نگہبختہ کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو مذہب قوم سے ملنے اور شائستہ ملک میں جانے کی ترغیب کرتا ہوں اور اس خیال سے ہمیشہ رنج میں رہتا ہوں کہ ہماری قوم میں جس قدر نیکیاں ہیں وہ بھی نامذہب ہیں۔ دنیاوی برتاؤ آپس کا ملاپ۔ دوستوں کی دوستی۔ دینداروں کی دینداری۔ امیروں کی امیری نہایت ناشائستہ اور نامذہب طور سے واقع ہوئی ہے اگر وہ عمدہ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جاوے تو انسان کے لئے اس زندگی میں اور آسائے والی زندگی میں دونوں میں نہایت ہی مفید ہو۔

میری یہی خواہش ہے کہ اس قسم کی تحریرات سے نیکی کو ترقی و دل گو میری یہ خواہش پوری نہ ہو۔ مگر میں اس خیال سے تو بہت خوش ہوں کہ میں ہر پندرہ روز میں انسان کے دل کی درستی میں کچھ کچھ مدد کرتا رہتا ہوں +

وحشیانہ نیکی

انسان وحشیانہ طور پر ایک نیک کام کرتا ہے اور جو کہ وہ اصل میں نیک ہوتا ہے لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اُس وحشیانہ پن کی بُرائی جس وحشیانہ پن سے وہ کام ہوا آنکھوں سے چھپ جاتی ہے۔ مگر عمدہ تعلیم میں یہ اثر ہے کہ اُن وحشیانہ حرکتوں کو چھڑا دیتی ہے اور صرف نیکی ہی نیکی رہ جاتی ہے +

نقل ہے کہ ایک شخص کے پاس دو حبشی لڑکے تھے جو ان نوعمر۔ اور اپنی قسم لوگوں میں نہایت حسین اور خوبصورت اور آپس میں اُن دونوں کے جانی دوستی اور دلی محبت تھی۔ اُسی شخص کے پاس ایک حبشن نوعمر لڑکی بھی تھی جو اُس قوم میں نہایت ہی خوبصورت سمجھی جاتی تھی۔ اتفاقاً وہ دونوں جوان لڑکے اُس پر عاشق ہو گئے اور دونوں نے اُس کو شادی کا پیغام دیا جو کہ وہ دونوں نہایت خوبصورت بھی تھے اور دونوں کا مزاج بھی اچھا تھا اور ہم عمر بھی تھے۔ وہ لڑکی دونوں میں سے جس کے ساتھ شادی ہو راضی تھی مگر اُس نے یہ کہا کہ تم دونوں دوست آپس میں اس بات کا تصفیہ کر لو کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ شادی ہو۔ دونوں لڑکے دل و جان سے اُس پر عاشق تھے۔ عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک تو اُس سے شادی کر لے اور دوسرا محروم رہے اور دُعا بھی اُن میں ایسی سچی تھی کہ ایک کو دوسرے کا رنج اور بغیر آپس کی صلاح اور بغیر آپس کی خوشی کے دونوں میں کسی کو شادی کر لینا پسند نہ تھا۔ آخر کار عشق اور دوستی میں جھگڑا ہوا وہ چاہتا تھا کہ میں غالب آؤں اور وہ چاہتی تھی کہ میں فتح پاؤں مگر کوئی حیت نہ سکا۔ دونوں برابر رہے۔ تب وہ دونوں لڑکے اپنی معشوقہ کو ایک دن جنگل میں لے گئے اور دونوں نے اُس کو پھیری مار کر مار ڈالا اور جب اُس کا خون بہنے لگا تو دونوں اُسے چاٹنے لگے۔ دونوں نے مُردہ لاش کو خوب گلے لگایا اور دلی محبت سے اُس کے دلفریب گالوں کا بے گناہ بوسہ لیا اور پھر اُس کی لاش کے گرد بیٹھ کر رونے اور پٹینے لگے خوب ماتم کیا۔ خوب چھاتی بیٹی اور پھر دونوں نے اپنے تئیں بھی مار ڈالا +

اس عجیب واقعہ سے انسان کے دل کے جوشوں کی جو تعلیم و تربیت سے شایستہ نہیں ہوئے عجیب و غریب حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو واقعہ کہ میں نے ابھی بیان کیا وہ حیرت اور گناہ

بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ موہنی مورت ایک پتھر کے ڈھوٹے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے مگر مورت
سنانے کا ہنر صرف فضول چیزوں کو اُس میں سے گھڑ دیتا ہے۔ مورت تو پتھر ہی میں ہوتی ہے
مگر اگر صرف اُس کو نمود کر دیتا ہے۔ جو نسبت کہ مورت گھڑنے والے کو اُس پتھر کے ڈھوٹے سے
ہے وہی نسبت تعلیم کو انسان کی روح سے ہے۔ بڑے بڑے حکیم اور عالم۔ دلی و ابدال۔ نیک
عقل مند۔ بہادر و نامور ایک گنوار آدمی کی سی صورت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں مگر اُن کی یہ
تمام خوبیاں عمدہ تعلیم کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب میں جاہل اور وحشی قوموں کے
حالات پڑھتا ہوں تو اُن نیکوں سے جو اُن میں ہیں مگر ناشایستہ اور اُس دلیری اور جرأت سے
جو اُن میں ہے مگر خوفناک اور اُس استقلال سے جو اُن میں ہے مگر بیٹھنکا اور اُس دانائی اور
عقلندی سے جو اُن میں ہے مگر جانوروں کے سے مگر ذریعے ملی ہوئی اور اُس صبر و قناعت
سے جو اُن میں ہے اور گویا نا اُمیدیاں ہی اُن کی اُمیدیں ہیں نہایت خوش ہوتا ہوں۔ سچ ہے
کہ انسان کے دل کے جوش مختلف طرح پر کام کرتے ہیں اور جس قدر کم دیش عقل کی ہدایت
اُن کو ہوتی ہے اور جس قدر کہ عقل اُن جوشوں کو درست کرتی ہے اُسی قدر مختلف طور پر
اُن سے کام ہوتے ہیں۔ امریکہ کے حبشی غلاموں کا جب ہم یہ حال سُنتے ہیں کہ اپنے آقا
کے مرنے پر یا ایک کام پر سے چھڑا کر دوسرے کام میں لگانے پر جنگلوں کے درختوں میں
لٹک کر اپنی جان دیدیتے ہیں یا ایک ہندو عورت اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر
ستی ہو جاتی ہے تو کون شخص ہے جو اُن کی وفاداری اور محبت کی تعریف نہ کرے گا گو کہ کیسے ہی
ناشایستہ اور نامذہب طور سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس قسم کی اور وحشی قوموں کے دلوں
میں بھی نہایت عمدہ عمدہ باتیں پائی جاتی ہیں گو وہ وحشی پنہ ہی کی حالت میں کیوں نہ ہوں
لیکن اگر اُن کی مناسب طور سے اور عمدہ تعلیم سے درستی کی جاوے تو وہی وحشیانہ نیکیاں
کس قدر ترقی پاسکتی ہیں اور کیسے کیسے عمدہ کام اور مذہب و شایستہ نیکیاں اُن سے
پیدا ہو سکتی ہیں +

مجھ کو اسی بات کا سرخ ہے کہ میں اپنی قوم میں ہزاروں نیکیاں دیکھتا ہوں پر ناشایستہ
اُن میں نہایت دلیری اور جرأت پاتا ہوں۔ پر خوفناک۔ اُن میں نہایت قوی استقلال دیکھتا
ہوں پر بے ڈھنگا۔ اُن کو نہایت دانا اور عقلمند پاتا ہوں پر اکثر کمزور و غریب اور زور سے ملے
ہوئے اُن میں صبر و قناعت بھی اعلیٰ درجہ کی ہے مگر غیر مفید اور بے موقع۔ پس میرا دل
جلتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر یہی اُن کی عمدہ صفتیں عمدہ تعلیم و تربیت سے آراستہ
ہو جاویں تو دین اور دنیا دونوں کے لئے کیسی کچھ مفید ہوں +

عاقبت کے خیال کے مخالف ہو چھوڑ دیتا ہے۔ غرض کہ اُس کی تمام تدبیریں عمدہ ہوتی ہیں اُس کا رویہ ایسے شخص کی مانند ہوتا ہے جو اپنا فائدہ بھی سمجھتا ہے اور اُس کے حاصل کرنے کا مناسب طریقہ بھی جانتا ہے۔ سمجھ جس کو میں نے اس مضمون میں بطور ایک نیکی اور کمال کے بیان کیا ہے وہ صرف دنیا ہی کے کاموں کے لئے مفید نہیں ہے بلکہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔ وہ صرف اس فانی انسان کے لئے ہی رہنا نہیں ہے بلکہ اُس اصلی نافرانی انسان کے لئے بھی جو ہم میں بولتا ہے رہنا ہے۔ بعض مصنف اسی کو عقل کہتے ہیں اور بعض سمجھ یعنی فیز جس سے اچھی دُرُی اور بھلائی و بُرائی میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہی چیز سب سے بڑی ہے اس کے فائدے بے انتہا ہیں اور پھر اس کا ہاتھ نہایت ہی آسان ہے *

ایک مصنف کا قول ہے کہ سمجھ ہی ایسی روشنی کی چیز ہے جس کو بھی زوال نہیں جو اُس کو چاہتے ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ جو اُس کو ڈھونڈتے ہیں وہ آسانی سے پاتے ہیں اس کی تلاش میں اُن کو بہت دُور جانا نہیں پڑتا کیونکہ وہ اُس کو اپنے ہی دروازہ پر پاتے ہیں اُس کا خیال رکھنا ہی اُس میں کمال حاصل کرتا ہے۔ جو کوئی اُس پر خیال رکھتا ہے اُسی فہم جٹ سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ خود ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہے اور جو اُس کے لائق ہیں اُن کو رستہ ہی میں ملتی ہے اور پھر کبھی اُن کا ساتھ نہیں چھوڑتی *

افسوس کہ ہماری قوم میں سب کچھ ہے پر یہی نہیں۔

تعلیم

میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی روح بغیر تعلیم کے چٹا بے سنگ مرم کے پہاڑ کی مانند ہے کہ جب تک سنگ تراش اُس میں ہاتھ نہیں لگاتا اُس کا ڈھونڈلا اور کھردرا پن دُور نہیں کرتا اُس کو خراش تراش کر سڈول نہیں بناتا اُس کو پالش اور جلا سے آراستہ نہیں کرتا۔ اُس وقت تک اُس کے جوہر اُسی میں چھپے رہتے ہیں اور اُس کی خوش ناسین اور دلربا رنگتیں اور خوبصورت بیل بوٹے ظاہر نہیں ہوتے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے۔ انسان کا دل کیسا ہی نیک ہو مگر جب تک اُس پر عمدہ تعلیم کا اثر نہیں ہوتا اُس وقت تک ہر ایک نیکی اور ہر ایک تسکیم کمال کی خوبیاں جو اُس میں چھپی ہوئی ہیں اور جو بغیر اس قسم کی مدد کے نمودار نہیں ہو سکتیں ظاہر نہیں ہوتیں *

اس طرح سے تعلیم کے اثر کو ہم مورتوں کے بنانے کی تشبیہ میں نہایت خوبصورتی سے

میں اُس کو کمال ہو اور باقی اوصاف متوسط درجہ کے رکھتا ہو تو وہ اپنی زندگی میں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔

سمجھ جس طرح کہ انسان کے لئے ایک بہت بڑا کمال ہے اُسی طرح مگر اُس کے حق میں بہت بڑا وبال ہے۔ نیک دل کی منتہائے خوبی سمجھ ہے اور بد دل کی منتہا بدی۔ مگر بایں کہ وہ نیک دل کے لئے معراج ہے اور یہ بد دل کے لئے کمال۔ سمجھ نہایت عمدہ اور نیک مقصد پیدا کرتی ہے اور اُن کے چال چلنے کو نہایت عمدہ عمدہ اور تعریف کے قابل فریے قائم کرتی ہے مگر مگر میں صرف خود غرضی ہوتی ہے۔ سمجھ مثل ایک روشن آنکھ کے ہے جس میں بے انتہا وسعت ہے اور تمام دنیا کو اور دور دور کی چیزوں کو۔ آسمانوں کو اور آسمانوں کے ستاروں کو بخوبی دیکھ سکتی ہے۔ مگر مثل ایک کوتاہ نظر آنکھ کے ہے جو پاس پاس کی ناچیز چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور دور کی چیزیں گو وہ کیسی ہی عمدہ اور روشن ہوں اُسے نظر نہیں آتیں۔ سمجھ جس قدر ظاہر ہوتی جاتی ہے اُسی قدر انسان کا اختیار اور اعتبار بڑھتا جاتا ہے مگر مگر کاٹ کی منڈیا کی مانند ہے کہ جب ایک دفعہ کھل گیا تو پھر اُس کی قوت اور عزت بالکل جاتی رہتی ہے۔ پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو کام کہ وہ ایسی حالت میں کر سکتا جبکہ لوگ اُس کو ایک سیدھا سا دھابھو لا بھالا آدمی سمجھتے۔ اب وہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ عقل کے لئے کمال ہے اور ہمارے کاموں کے لئے رہنما۔ مگر ایک قوت ہے جو صرف حال ہی کے فائدوں کو دیکھتی ہے۔ سمجھ نہایت عقلمند، رشید، آدمیوں میں بائی جاتی ہے۔ مگر اکثر جانوروں میں اور اُن لوگوں میں جو جانوروں کی مانند یا اُن سے کچھ بہتر ہوتے ہیں پایا جاتا ہے۔ سمجھ نفس الامر میں ایک نہایت خوبصورت دلکش چیز ہے اور مگر گویا اُس کی بگاڑی ہوئی نقل ہے۔ سمجھ والے آدمی کی طبیعت ہمیشہ زمانہ حال اور استقبال دونوں پر مبنی رہتی جو باتیں کہ زمانہ داز کے بعد ہونے والی ہیں اور جواب ہو رہی ہیں دونوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رنج و خوشی جو دوسری زندگی یعنی قیامت میں ہونے والی ہے وہ بے شک ہوگی۔ گو اُس کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ وہ اُس کے دور ہونے کے سبب اس لئے اُس کو حقیقہ نہیں سمجھتا کہ دوسری زندگی یعنی قیامت کی تکلیف راحت لمحہ لمحہ پاس آتی جاتی ہے اور اسی طرح سے رنج و خوشی دیوں گی جیسے کہ زمانہ حال میں رنج و خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نہایت غور و فکر سے اُن خوشیوں کے ہاتھ آنے کے لئے کوشش کرتا ہے جو قدرت نے اُس کے لئے بنائی ہیں اور جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے خیال کو بہ کام کے انجام تک دوڑاتا ہے اور اُس کے حال و مال کے نتیجوں پر غور کرتا ہے اور اس فانی دنیا کے تھوڑے سے نفع اور فائدہ کو اگر حقیقت وہ نفع اور فائدہ اُس کی سچی

پیش صاحب کا یہ قول ہے کہ انسان کو دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ رکھنا چاہئے کہ اُس کو دوست بنا لینے کا موقع رہے اور دوست سے اس طرح برتاؤ کرنا چاہئے کہ اگر کبھی وہ دشمن ہو جاوے تو اُس کے ضرر سے بچنے کی جگہ رہے۔ اس قول کی پہلے بات جو دشمن کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ تو نہایت عمدہ ہے۔ مگر پچھلی بات جو دوست کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ کچھ اچھی نہیں اُس میں سمجھ کی کچھ بھی بات نہیں ہے بلکہ نرمی مکاری ہے۔ ایسے برتاؤ سے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم رہتا ہے اپنے دلی دوستوں سے بھی دل کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے کہ بعض دفعہ دوست دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست کے بھید کو کھول دیتے ہیں مگر دنیا انہی کو دغا باز اور بُرا کہتی ہے اور دوست پر بھروسہ کرنے والے کو نا سمجھ نہیں کہتی ہاں البتہ دوستوں کے منتخب کرنے میں بڑی سمجھ چاہئے۔

سمجھ صرف باتوں ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر قسم کاموں سے بھی متعلق ہے اور گویا ہماری زندگی میں ہمارے تمام کاموں کی رہنما اور ہمارے لئے ہمارے قادر مطلق خدا کی نایاب ہمت انسان میں بہت سی بڑی عمدہ عمدہ صفیتیں ہیں مگر سمجھ سب سے زیادہ مفید ہے۔ سمجھ ہی کے سبب اور تمام صفتوں کی قدر ہوتی ہے۔ سمجھ ہی کے سبب وہ تمام صفتیں اپنے اپنے موقع پر کام آتی ہیں۔ سمجھ ہی کے سبب وہ شخص جس میں وہ صفتیں ہیں ان صفتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سمجھ بغیر علم اور عقل دونوں ناچیز ہیں۔ بھلائی برائی دکھائی دیتی ہے باوجودیکہ انسان میں نہایت عمدہ عمدہ فصلیں ہوتی ہیں مگر سمجھ بغیر ان کے برتاؤ میں غلطیاں کرتا ہے اور نقصان پر نقصان اٹھاتا ہے۔ سمجھ ہونے سے صرف انہی خوبیوں کا جو اُس میں ہیں مالک نہیں ہوتا بلکہ دوسروں میں جو خوبیاں ہیں ان کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ سمجھ دار آدمی جس سے گفتگو کرتا ہے اُس کی لیاقت کو بھی جان لیتا ہے اور اُسی کی لیاقت کے موافق گفتگو کرتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کے مختلف فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کی مجلسوں کے حالات پر غور کریں تو ہم کو صاف معلوم ہوگا کہ ہر ایک مجلس میں نہ کسی غفلت کی گفتگو کو غلبہ ہوتا ہے اور نہ کسی بہادر اور ولیہر کی گفتگو۔ بلکہ اُسی شخص کی گفتگو سب پر غالب رہتی ہے جس کو سمجھ ہے اور جو اہل مجلس کی لیاقتوں کو اور جو بات کہتی ہے اور جو نہ کہتی ہے اُس میں تمیز کر سکتا ہے۔ جس شخص کو بڑی سی بڑی لیاقت حاصل ہو سمجھ نہ ہو وہ ایک نہایت قوی اور زبردست پراندھے آدمی کی مانند ہے جو بسبب اپنے اندھے پن کے اپنے زور و قوت سے کچھ کام نہیں لے سکتا ہے۔ گو ایسے شخص کو دنیا میں اور سب طرح کے کمال حاصل ہوں۔ مگر سمجھ نہ ہو تو وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ برخلاف اُس کے اگر اُس کی سمجھ پوری ہو اور صرف اسی ایک صفت

خند و نفسانیت سے اس غچلے پن میں پڑے نہیں اور اُس کی درستی و تہذیب پر متوجہ نہ ہوں *
 ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میز کرسی پر بیٹھ کر چھری کانٹے سے کھانا کھاؤ یا عاب
 کی طرح چھوٹی چوکی پر ایک خوان بچھاؤ بلکہ شوق سے بسم اللہ دسترخوان پر کھانا تناول فرماؤ اور
 گو بہت سی سنن ہمارے ادا کی فکر نہ ہو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے ہی کی سنت عادی کی پیروی
 کرو مگر برائے خدا یہ غچلے پن چھوڑ دو اور سب طرح وضع پر کھانا کھانے میں جہاں تک اصلاح و
 صفائی ہو سکے اُس کو اختیار کرو۔ صفائی و پاکیزگی اختیار کرنا تو شریعت میں ممنوع نہیں ہے *
 مگر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جب تک کسی کام کے لئے کوئی قاعدہ اور طریقہ مقرر نہیں
 ہوتا اور بخوبی اُس کی پابندی نہیں کی جاتی اُس وقت تک وہ چلتا نہیں۔ اور جب وہ قاعدہ
 عمدہ ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ از خود اُس کا رواج ہو جاتا ہے اور سب لوگ اُس کو کرنے لگتے ہیں اور
 چند عرصہ بعد اُسی کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ طبیعت ثانی گنی جاتی ہے *
 پس ہمارا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تناول طعام کے کچھ قواعد سوچنے جاویں اور یہی طریقہ جو

دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے اسی میں ایسی اصلاح کی جاوے جس کو لوگ مور و وطن میں
 تشبہہ بقوم بھی نہ کریں اور اس غچلے پن سے نجات پاویں۔ چنانچہ ہم نے اس باب میں کچھ
 قواعد تجویز کئے ہیں اور ہم اُن کو آئندہ کسی پرچہ میں لکھیں گے *
 سمجھ

یعنی تمیز جس سے بھلائی برائی میں امتیاز کیا جاتا ہے

میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسانوں کے دلوں کو چیر کر اُن کا حال دیکھا جاوے تو دانا اور نادان
 دونوں کے دلوں میں کچھ تھوڑا ہی سافرق نکلیگا دونوں کے دلوں میں ہمیشہ بہت سے لغواؤ
 بیہودہ خیال آتے ہیں۔ بے شمار وشو سے دونوں کے دلوں میں اُٹھتے ہیں مگر اُن دونوں میں یہی
 فرق ہوتا ہے کہ دانا آدمی اُن میں سے انتخاب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کون سے خیالات ایسے
 ہیں جن کو گفتگو میں لانا چاہئے اور کون سے ایسے ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہئے۔ نادان آدمی ایسا
 نہیں کرتا۔ اور جو خیال اُس کے دل میں آتا ہے بے سوچے سمجھے مُنہ سے بکتا جاتا ہے دانشمند
 آدمی بھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے میں نادان کی مانند ہوتا ہے۔ جو اُس کے دل میں
 آتا ہے بے تردد و دست سے کتا ہے گویا اُس کو خیالات ہی ایک بلند آوازیں آتے ہیں *

اتفاق ہے کہ ہندو چوک میں بیٹھتے ہیں۔ مسلمان دسترخوان بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح ہندو سب طرح کا کھانا ایک ساتھ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی قابوں اور رکابیوں اور غریوں اور تشتریوں اور پیالیوں میں سب طرح کا کھانا اور سب قسم کی روٹی اور ہر طرح کے کباب اور فیرنی کے خواجے اور بورانی کے پیالے اور اچار مرتبہ کی پیالیاں سیٹلا کے پوجا پنے کی طرح سب اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اُس ایک دسترخوان پر کوئی تو فیرنی کلمہ شہادت کی انگلی سے اور کوئی بخیر چاروں انگلیوں سے چاٹ رہا ہے۔ کوئی پلاؤ میں اردی کا سالن بلا بلا کر کھا رہا ہے۔ کسی نے سالن ملا ہوا پلاؤ کھا کر نان آبی سے لتھڑا ہوا پنجہ مبارک پونچھ کر روٹی کو سالن میں ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کیا ہے۔ کسی نے بورانی کے پیالے کو منہ سے لگا کر پانی بھرا اور یہ کہرو اللہ بڑی تیز ہے اُوہ اُوہ کرنا شروع کیا ہے۔ تمام جھوٹے برتن اور نیم خوردہ کھانا اور چچوری ہوئی ٹہیاں اور روٹی کے ٹکڑے اور سالن میں کی نکالی ہوئی مکھیاں سب آگے رکھی ہوئی ہیں۔ اس عرصہ میں جو شخص پہلے کھا چکا ہے اُس نے ہاتھ دھونا کھنکار کھنکار کر گلا صاف کرنا اور بین سے دانت رگڑنے اور زبان پر دو انگلیاں رگڑا کر گڑ کر زبان صاف کرنا شروع کیا ہے اور اُوہ بے تکلف بیٹھے کھانا نوش فرماتے ہیں نہ ان ہاتھ منہ دھونے والوں کو خیال ہے کہ ہم کھانا کھانے والوں کے قریب کیسی حرکات ناشایستہ کرتے ہیں اور نہ کھانا کھانے والوں کو ان لوگوں کی کریمہ آواز سننے اور زرد زرد ہلدی کے ملے ہوئے رنگ کا لعاب نکلنے اور بلغم کے لوتھڑے تھوہ کر کر چلپی یا تاش میں غصوک دینے اور بتا سنے کی طرح اُس کے پانی پر تیرتے پھرنے کی پرواہ ہے۔ نعوذ باللہ منہا ۛ

اگرچہ جس طرح کھانا کھاتے ہیں وہ سب پر روشن ہے اور اس کا بیان بھی کچھ ضرور نہیں ہے کیونکہ ہمارے نیک متبع سنت ہموطن اُس پر تو حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم کا چھڑا مارینگے ۛ

عرب میں کھانا کھلانے کا یہ دستور ہے کہ ایک چوکی پر چھوٹا سا خوان بچھایا جاتا ہے اور ایک برتن میں ایک قسم کا کھانا آتا ہے اور جو لوگ چوکی کے گرد بیٹھتے ہیں وہ سب اُس میں کھانا شروع کرتے ہیں۔ چند لقمہ کھانے پر وہ برتن اٹھ جاتا ہے اور دوسری قسم کا کھانا دوسرے میں آتا ہے اور چند لقمہ کے بعد وہ بھی اٹھ جاتا ہے اور اسی طرح آتا جاتا رہتا ہے۔ اس طرح پر کھانے میں یہ فائدہ ہے کہ جھوٹے برتن اور جھوٹا کھانا سامنے نہیں رہتا ۛ

مگر جو غیلے پن ہندوستان کے مسلمانوں میں کھانے کی مجلس میں ہوتا ہے نعوذ باللہ منہا کسی ملک کے کھانے کی مجلس میں نہیں ہوتا۔ پس نہایت شرم اور انسو کی بات ہے کہ ہم اپنی

ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لئے ایسے موقعے بہت ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اُس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پینے کی حالت کو پہنچ جاؤ۔ نیگے مگر ہم اپنے موطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قولے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانا کا موقع نہیں رہا ہے۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے یعنی اپنے دلی قوی کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قولے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش چاہئے کہ وہ موقع کیونکر حاصل ہو اگر اُس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش چاہئے کہ وہ قصور کیونکر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہئے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوڑے گا اُس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے نہایت حکیمانہ قول ہے کہ

بیکار مباحش کچھ کیا کر
گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر

طریقہ تناول طعام

ضمد اور نفسانیت انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ کسی اچھی بات کو ضد سے نہ ماننا اور اُس کی نیک و بد پر غور نہ کرنا درحقیقت انسان کا کام نہیں ہے۔ اس وقت ہم کو نہ انگریزوں کی طرح چھری کانٹے سے میز پر سی لگا کر کھانے پر بحث ہے اور نہ ہم کو ترکوں کی تقلید کی ہوس ہے بلکہ ہم کو نہایت سیدھی طرح سے کھانے کے طریق پر غور کرنی ہے اور بلا تبدیل وضع جس قدر کہ اُس کے نقصان رفع ہو سکتے ہیں اُسی پر بحث کرنے سے غرض ہے۔

ہندو جو کہ میں چھوٹی چھوٹی پیالیوں یا تشتریوں یا پتاوں میں تھوڑا کھنڈا قسبیم کا کھانا چُن کر آگے رکھ لیتے ہیں اور ہر ایک میں سے کچھ کچھ کھاتے جاتے ہیں اور جو بچتا ہے وہ اُسی برتن میں دھرا رہتا ہے جس میں اُنہوں نے کھایا تھا اور اس سبب کھانے کے وقت اُن کے سامنے چھوٹے برتن اور نیم خوردہ کھانا سب دھرا رہتا ہے اور کھانا چکنے کے بعد وہ سب اُلٹے جاتا ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے کھانا کھانے کا بھی یہی طریق ہے جو ہندوؤں کا ہے صرف

کاہل ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوے کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے +
 ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی لگا کر کھانے کے لئے نہایت ضروری ہے
 اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنے کا ایک ایسی چیز ہے کہ بھجوری اُس کے لئے محنت کی جاتی ہے اور
 ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے
 لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان دیتا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے
 ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا اُن کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے
 مگر جن لوگوں کو اُن باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوی کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل
 اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں +

یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے لکھوں میں
 سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورۃً کام میں لاوے لیکن اگر
 انسان اُن عارضی ضرورتوں کا منتظر ہے اور اپنے دلی قوے کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت
 سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے اور جبکہ اُس کے
 دلی قوی کی تحریک کُست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصالت
 میں پڑ جاتا ہے پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوے کو زندہ رکھنے کی کوشش میں
 رہے اور اُن کو بیکار نہ چھوڑے +

ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اُس کے اخراجات کو مناسب ہو اور
 اُس کے حاصل کرنے میں اُس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے جیسے کہ ہمارے ہندوستان
 میں ملکیتوں اور لاخراج داروں کا حال تھا اور وہ اپنے دلی قوے کو بھی بیکار ڈال دے تو اُس کا
 حال کیا ہوگا۔ یہی ہوگا کہ اُس کے عام شوق و حشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جا دیں گے۔ شراب
 پینا اور مزیدار کھانا اُس کو پسند ہوگا۔ قمار بازی اور تماشائی کا عادی ہوگا اور یہی سب باتیں اُس کے
 وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں البتہ تا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوٹا بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ
 ایک وضع دار وحشی ہوتا ہے۔ شراب پی کر پلنگ پر پڑے رہنا اور بیچوان کے دھوئیں اڑانا اُس کو
 پسند ہوتا ہے اور جنگل کے ریت پر پڑے رہنا اور ناریل میں تبا کو کے دھوئیں اڑانا اُس کو پسند
 ہوتا ہے۔ پس بیچوان اور ناریل اور چھوٹے اور ریت کے فرق سے کچھ مشابہت میں جو ان
 دونوں میں ہے کمی نہیں ہوتی +

ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لئے ایسے کام بہت کم ہیں
 جن میں اُن کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے اور برخلاف اس کے اور

دل کی سرجی سوتیں نہیں کھلتیں بلکہ بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اندرونی قویٰ کو حرکت دے بغیر تربیت تو ہو جاتی ہے مگر تعلیم کبھی نہیں ہوتی اس لئے ممکن ہے کہ ایک شخص کی تربیت تو بہت اچھی ہو اور تعلیم بہت بری۔ یہی ٹھیک ٹھیک حال ہم مسلمانوں کے عالموں اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے کہ تربیت تو نہایت اچھی ہے اور تعلیم کچھ نہیں۔ ظاہر میں دیکھو تو مطراق بہت کچھ مگر جب اصلیت ڈھونڈو تو کچھ نہیں۔ بھاری بھر کم تو عمامہ و دستار جیہ اور کرتے سے بہت کچھ مگر دل کی اور اندرونی قویٰ کی شگفتگی دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نہایت عمدہ قول ہے کہ کتابوں کا پڑھا دینا تو تعلیم کا نہایت اچھے اور سب سے زیادہ حقیر جزو ہے بلکہ اس کے ہم بہت سے پڑھنے سے جس میں اندرونی قویٰ کی تحریک اور شگفتگی نہ ہو جس قدر دل کے قوے کمزور اور ناکارہ ہو جاتے ہیں ایسے اور کسی چیز سے نہیں ہوتے۔ ہم اپنے ہاں کے عالموں کا حال بالکل یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے روحانی قوے بالکل غیر مستعد و نابود ہو جاتے ہیں اور صرف ربانی بلبک یا بکبر و غرور اور اپنے آپ کو بے مثل و نظیر قابلِ ادب سمجھنے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ زندہ ہوتے ہیں مگر دلی اور روحانی قویٰ کی شگفتگی کے اعتبار سے بالکل مردار ہوتے ہیں۔ کتابیں پڑھتے ہیں اور جس قدر عمدہ کتابیں افراط سے ہم پہنچیں ان کو اور زیادہ پڑھتے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایسے بیل کی مانند ہو جاتے ہیں جو برابر چرتا ہے اور پھر بھی چراگاہ ہی میں رہنے کی خواہش کرتا ہے پس کتابیں پڑھ لینے سے انسانیت نہیں آ جاتی بلکہ وہ کتابی علم خود ان پر بوجھ ہوتا ہے +

اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑ جو ہم پر نازل ہیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اور اپنے اندرونی قویٰ کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ علم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی بعض اس کے کہ روحانی قویٰ کو شگفتہ و شاداب کرے۔ ان کو پڑمروہ کر دیتا ہے اور ہمارے قویٰ کو جو حقیقت سرچشمے تمام نیکیوں کے ہیں بالکل کمزور اور ناکارہ کر دیتا ہے اور ہماری حالت تمام معامات میں کیا دیں گے اور کیا دنیا کے خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس ہم کو اپنے پر رحم کرنا چاہیے اور ایسی تعلیم کو اختیار کرنا چاہیے جو اندرونی قویٰ کو شگفتہ و شاداب کرے اور دل کی سوتوں کو کھول کر سرجی پشیدہ سے پانی باہر نکالے جس سے ہماری زندگی سرسبز و شاداب ہو +

کابلی

یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کابلی پاؤں سے محنت نہ کرنا کام کاج محنت مزدوری میں جی نہ کرنا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں جی نہ کرنا

عُمَدِگی و صفائی اور نقاست رکھتا ہے ۛ

یہ بات کسی جاتی ہے کہ ہاتھ سے کھانا مسنون ہے اور اُس کو حقیر سمجھنا کفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ ہم اس رائے کی صحت و سقم کی بحث سے قطع نظر کر اُس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ اُن بزرگوں کی اوصیٰ پیروی کرنا باعثِ ذلت ہے اگر مسلمان یہ بھی گوارا کریں کہ مرغی کھانے جس سے ہاتھ اور منہ بھر جاتا ہے اور یہی امر باعثِ نفرت اور گھن آنے کا ہوتا ہے چھوڑ دیں اور جو کہے بن چھنے آٹے کی سوکھی روٹی کلڑی یا کھجور سے کھالیا کریں تو اُن بزرگوں کی پوری پوری پیروی ہوگی اور اُس وقت میں کوئی بھی ہاتھ سے کھانے پر نفرت نہ کریگا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانے تو ہوویں فرعونی اور طریق کھانے کا ہوسنونی ۛ

ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اُس نے ہم کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم اُن کو استعمال کریں اور عملی طور پر اُس کا شکر بجالاویں اور جبکہ ہم یہ خیال کریں کہ ان شان کی چیزوں کا ہم بنظر تکبر و غرور استعمال نہیں کرتے بلکہ بطور ادائے شکر و فی النعم استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کو غیر قوموں کی نگاہ میں جو ذلت ہے اُس سے نکالتے ہیں جس میں اسلام کی بھی عزت ہے تو اُس وقت تو ہم چیخے اور چھڑی کانٹے سے کھانا مندوبات اور مستحبات سے کم نہیں سمجھتے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام انہا الاعمال بالنیات ۛ

تعلیم و تربیت

ایک صنف کی ایک بات کہ ہم اپنی طرز پر اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں ۛ
تعلیم اور تربیت کو ہم معنی سمجھا بیٹھی غلطی ہے بلکہ وہ جدا جدا دو چیزیں ہیں۔ جو کچھ کہ انسان میں ہے اُس کو باہر نکالنا انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اور اُس کو کسی کام کے لائق کرنا اُس کا تربیت کرنا ہے۔ مثلاً جو قوتیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں اُن کو تحریک دینا اور شگفتہ و شاداب کرنا انسان کی تعلیم ہے اور اُس کو کسی بات کا مخزن اور مجمع بنانا اُس کی تربیت ہے ۛ

انسان کو تعلیم دینا درحقیقت کسی چیز کا باہر سے اُس میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اُس کے دل کی سوتوں کا کھولنا اور اندر کے سرب جی چشمہ کے پانی کو باہر نکالنا ہے جو صرف اندرونی قوتوں کو حرکت میں لانے اور شگفتہ و شاداب کرنے سے نکلتا ہے۔ اور انسان کو تربیت کرنا اُس کے لئے سامان کا مہیا کرنا اور اُس سے کام کا لینا ہے جیسے جہاز طیار ہونے کے بعد اُس پر بوجھ لادنا اور حوض بنانے کے بعد اُس میں پانی کا بھرننا۔ پس تربیت پانے سے تعلیم کا بھی پانا ضرور نہیں ہے۔ تربیت جتنی چاہو کر دو۔ اور اُس کے دل کو تربیت کرنے کے لئے تھک بھر دو۔ مگر اُس سے

جاتے ہیں جب وہ ہم مسلمانوں کو ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو نہایت نفرت اور کراہت آتی ہے +

ترکوں نے اگرچہ اپنا طریقہ بدل دیا ہے مگر مصر میں عورتیں اب تک نیچی میز پر کھانا رکھ کر اور ہاتھ سے کھاتی ہیں تھوڑے دن ہوئے کہ پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت انگلستان معہ پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد بیگم کے مصر میں سیر کو تشریف لے گئے تھے۔ اسماعیل پاشا خدیو مصر کی ماں نے پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد بیگم کی مجلس لڑنے زمانہ میں دعوت کی اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پرنس آف ویلز کے ساتھ انریبل مس ولیم گرے صاحبہ بھی بطور مصاحبہ گئیں اور دعوت میں بھی شریک تھیں۔ انہوں نے وہاں سے واپس آکر سفر کا حال لکھا ہے۔ چنانچہ جو کچھ انہوں نے طریق کھانا کھانے کی نسبت لکھا ہے اُس کا انتخاب ہم اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دوسری قوم جو ہم سے زیادہ صفائی سے کھاتی ہے ہمارے کھانا کھانے کے طریق کو کیسا خیال کرتی ہے +

مس صاحبہ مدوحہ اس طرح پر لکھتی ہیں کہ کھانے کے کمرے کے اندر چاندی کی ایک گول میز بکھی ہوئی تھی۔ فرش سے ایک فٹ اونچی اور ایک بڑا خوان معلوم ہوتی تھی اُس کے گرد گیسے بچھے ہوئے تھے۔ ہم سب آلتی پالتی مارکر میز کے گرد گیسوں پر ہو بیٹھے۔ خدیو مصر کی ماں کی دائیں طرف پرنس آف ویلز بیٹھیں اور پھر سب بیگمات درجہ بدرجہ بیٹھیں +

سب سے پہلے ایک قاب میں مرغ کا شوربا اور چاول یعنی خشک آیا اور پتی کے چھپے ملے۔ مگر نہ چھری تھی نہ کاٹا تھا۔ اُس کے بعد بڑا مٹن آیا اور دفعہ دفعہ میں کھانے آئے جو باتوں سے اور انگلیوں سے توڑ توڑ کر کھائے جاتے تھے +

جس قدر مجھ کو اس سے نفرت ہوئی اور پھر میری آا کرتے ہونے کی نوبت ہوئی ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ کھانے میں انگلیوں کا ڈوبنا جانا دیکھ کر اور انگلیوں سے توڑ کر کھانے سے ایسی نفرت اور گھن آتی تھی کہ میں نے ایک آدھ دفعہ تو کھانے سے انکار کر دیا مگر جو بیگم کے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے جانا کہ میں شرماتی ہوں تو ہر دفعہ کھانا اپنے ہاتھ سے لے کر میری رکابی میں رکھ دیتی تھیں اور ایک دفعہ شور و بے میں سے پیاز نکال کر میرے آگے رکھ دیتی او میرا جی متلاتا جاتا تھا کھانے پر شراب مطلق نہ تھی۔ انتہی ملخصاً +

مس گرے صاحبہ کا جو یہ حال ہوا بلاشبہ زیادہ اُس کا سبب یہ تھا کہ اس طرح پر کھانے کی اُن کو عادت نہ تھی مگر انصاف سے ہم کو اس بات کا بھی اقرار کرنا چاہیے کہ چھری اور چمچ سے کھانا اور ہر قسم کھانے کے لئے جدا برتنوں کا ہونا بہ نسبت ہاتھ سے کھانا کھانے کے زیادہ

فن و ہنر و صنعت کا رسی نکلتی آئی اسی قدر تربیت یافتہ قوموں نے ساز و سامان سے اپنے طریقہ زندگی کو آراستہ کر لیا اور جنہوں نے ایسا نہ کیا وہ ویسے ہی حقیر و ذلیل ناتربیت یافتہ رہیں۔
 طریقہ زندگی سے قوموں کی ذلت اور عزت کا ہونا ایک ایسا امر ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر ہم چند مثالوں سے اس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کبجروں کی قوم کو دیکھو جو ایک لنگوٹی باندھے رہتی ہے اور نہایت میل بدن اور خجس ہاتھ پاؤں رکھتی ہے اور نہایت میلے بدو دار برتن استعمال میں لاتی ہے۔ غذا بھی اُن کی نہایت کثیف ہے اور طرز کھا کا بھی ایسا برا ہے جسے دیکھ کر گھٹن آتی ہے۔ پس وہ قوم صرف اپنے طریقہ زندگی کے ذلیل ہونے کے سبب ہماری آنکھ میں کیسی ذلیل و خوار معلوم ہوتی ہے۔

اب اُن قوموں کو دیکھو جو اُن سے درجہ بدرجہ طریقہ زندگی کی اصلاح میں ترقی کرتی گئی ہیں مثلاً چامرا جن کا لباس اور طریق زندگی کبجروں سے بدرجہا اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں ویسے ذلیل نہیں ہیں چاروں کی بہ نسبت عام غریب گنواروں کا لباس اور طریقہ زندگی بدرجہا نہایت عمدہ اور اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں چنداں ذلیل نہیں۔ ہم کبھی اُن کے گھر بھی جاتے ہیں۔ اُن کے ماں کا پانی بھی پیتے ہیں۔ اُن کے گھر کی کچی ہوئی روٹی بھی کھاتے ہیں۔ اور کچھ نفرت نہیں کرتے۔

علامہ الان کے تین قومیں اور ہندوستان میں ہیں جو اپنے تئیں موڈب مہذب تربیت یافتہ و شایستہ سمجھتی ہیں۔

ہندو مسلمان۔ انگریز ان تینوں قوموں کا جو طریق لباس اور طرز زندگی اور کھانے پینے کی رسم اور آٹھنہ بیٹھنے کی عادت ہے اُس سے تمام لوگ ہندوستان کے بخوبی واقف ہیں۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ان تینوں قوموں میں سے جس قوم کا طریقہ اعلیٰ ہے وہ قوم باقی دو قوموں کو ایسا ہی ذلیل اور ناتربیت یافتہ اور قابل نفرت سمجھتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سے اونٹنے قوموں کو سمجھتے ہیں۔

مسلمان اپنی دانست میں اپنے لباس اور اپنی مجلس میں نہایت آراستگی اور شان و شوکت کرتے ہیں اور اپنے دسترخوانوں کو انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے اور خوبصورت خوبصورت سونے اور چاندی اور چینی اور بلورین برتنوں سے آراستہ کرتے ہیں مگر جو قوم کہ اُن سے بھی زیادہ لباس میں اور کھانے پینے کے طریق میں زیادہ صفائی رکھتی ہے وہ اُن کو اُسی حقارت اور ذلت سے دیکھتی ہے۔

جو لوگ کہ چھپے اور کانٹوں سے گھسائے ہیں اور ہر نوع کا بیان اور چھری کاٹنے چھپے بدلتے

جو لوگ کہ ان خرابیوں کو مذہبِ اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں یقینی اُن کی غلطی ہے بلکہ ہندوستان میں جس قدر کہ عورتوں کی حالت میں تنزل ہے صرف اُس کا باعث احکامِ مذہبِ اسلام کی تجزی پابندی نہ کرنا ہے۔ اگر اُن کی پابندی کی جاوے تو بلاشبہ یہ تمام خرابیاں دُور ہو جائیں۔ معہذا ظاہر باعث اس کا اُن سولہِ وظیفی نامذہب ہو یا مسلمانوں کا ہے۔ مذہبِ قوم اُن نے باوجودیکہ اُن کے ہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچایا ہے اور مسلمانوں نے باوجودیکہ اُن کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کے اور اُن کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قانون سے بہتر اور عمدہ تھا مگر انہوں نے اپنے نامذہب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے انا ماشاء اللہ اُس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہیں پس اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں اور جیسا کہ مذہبِ اسلام روشن ہے خود اپنے چال چلن سے اُس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں *

طریقہ زندگی

قوموں کی عزت یا ذلت اُن کی رسم و راج اور اُن کے طریقہ زندگی اور کبھی کبھی اُن کے مذہب کے بھی علاوہ رکھتی ہے۔ تمام قوموں میں بہت سی رسمیں و حشیانہ اور نا ترتیب یافتہ زمانہ کی ایک چلی آتی ہیں۔ مگر ترتیب یافتہ قوموں نے اُن رسموں کو تراش خراش کر ایسا کر لیا ہے کہ اُن میں حشیانہ پن مطلق نہیں رہا بلکہ نہایت فرحت بخش اور دلکش ہو گئی ہیں اور نا ترتیب یافتہ قومیں اب تک بدستور و حشیانہ طور سے اُن کو برتی آتی ہیں اور اسی لئے پہلی قومیں پچھلی کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں *

اگر قوموں نے قدیم زمانہ میں طریقہ زندگی بمقتضائے آب و ہوا ہر ایک ملک کے اختیار کیا تھا جو اکثر نہایت سادہ و حقارت آمیز تھا مگر ترتیب یافتہ قوموں نے اُس میں اصلاح کرتے کرتے اعلیٰ درجہ کی ترقی اور شائستگی پر پہنچا دیا اور نا ترتیب یافتہ قومیں اُسی جمالت میں پڑی رہیں اور اس لئے پہلی قوموں کی آنکھ میں ذلیل و خوار ہیں *

یہ امر بھی بہت واقع ہوا ہے کہ سبب نہ ہونے فن و ہنر کے ہر ایک قوم نے جو طریقہ زندگی بسر کرنے کا اختیار کیا تھا وہ اُس زمانہ میں حقیر تھا مگر حال کے زمانہ میں دلیل دیا گیا ہے چنانچہ حق

خود اُس کے محفل کی پسینے والی ہے۔

وہ مثل مرد کے دعوے بھی کر سکتی ہے اور اُس پر بھی دعوے ہو سکتا ہے۔
وہ اپنے مال سے ہر ایک چیز خرید سکتی ہے اور جو چاہے اُس کو بیع کرتی ہے وہ مثل مرد کے
ہر قسم کی جائیداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔

وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بہ ترتیب وراثت ورنہ پاسکتی ہے۔

وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے۔

وہ تمام گناہوں کے عوَض میں دنیا اور آخرت میں دہی سزائیں پاسکتی ہے جو مرد پاسکتا ہے۔
کوئی قید خاص عورت پر بجز اُس کے جو خود اُس نے بسبب معاہدہ نکاح کے اپنے پر
قبول کی ہیں یا اُس تفاوتِ سن و عورت میں جو نیچے یعنی قدرت نے دونوں میں مختلف طور سے
بنایا ہے ایسی نہیں ہے جو مرد پر نہ ہو۔ پس حقیقت میں مذہبِ اسلام میں جس طرح کہ عورتِ دمرد کو
برابر سمجھا ہے ویسا ہی نہ کسی مذہب میں ہے اور نہ کسی قوم کے قانون میں ہے۔

مگر تعجب اور کمالِ تعجب اس بات میں ہے کہ تمام تربیت یافتہ ملکِ مسلمانوں کی عورتوں
کی جو حالت ہے اُس پر بہت کچھ نام رکھتے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ تربیت یافتہ ملک
کی عورتوں کی حالتِ مسلمانوں اور مسلمان ملک کی عورتوں کی حالت سے بدرجہا بہتر ہے حالانکہ
معاہدہ بالعکس ہونا چاہئے تھا۔

عورتوں کی حالت کی بہتری جو تربیت یافتہ ملکوں میں ہم نے تسلیم کی ہے اُس میں کچھ یہی
خیال ہم نے بے پروگی کی آزادی کا نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری رائے میں ہندوستان میں اس
باب میں جس قدر کہ تفریط ہے اُسی قدر تربیت یافتہ ملکوں میں افراط ہے اور جو حد کہ شرع نے
مقرر کی ہے اور جہاں تک کہ انسان اُس پر غور کر سکتا ہے اور اپنی عقل کو کام میں لاسکتا ہے
بلاشبہ یہی حد نہایت درست اور ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے
وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطر داری
اور محبت اور پاسِ خاطر اور اُن کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور
اُن کو ہر طرح پر خوش رکھنا اور بعض اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں اُن کو اپنا
انیس اور جلیس اور بیچ و راحت کا شریک اور اپنے کو اُن کی اور اُن کو اپنی باعثِ مسرت اور
تقویت کے سمجھنے پر بحث ہے۔ بلاشبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں
عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے
جاتے اور ہندوستان میں تو ایسی نالائقی اور خاک اڑتی ہے کہ نحوذبانہ منہا۔

وہ بلا اجازت شوہر کے کوئی اسباب نہیں خرید سکتی اور کوئی چیز بیچ نہیں کر سکتی *
 وہ بچہ روٹی کھانے اور کپڑا پہننے اور ایک مکان میں رہنے کے خرچ کے جو ضروریات
 زندگی کے لئے درکار ہے اور کوئی خرچ بغیر مرضی شوہر کے نہیں کر سکتی *
 سب سے پہلے میں پارلیمنٹ میں منکوحہ عورتوں کی جائیداد کا ایک بل پیش ہوا تھا اس میں صرف
 یہ بات چاہی گئی تھی کہ وہ قانون جس کے ذریعہ سے بعد شادی کے عورت اپنی جائیداد سے محروم
 ہو جاتی ہے منسوخ کیا جاوے *

آئینل سٹریٹل گنی ممبر پارلیمنٹ نے یہ مسودہ قانون کا پیش کیا تھا اس وقت انہوں نے
 نہایت لطیف بات یہ کہی تھی کہ حال کے قانون کے بموجب جو کچھ جائیداد عورت کے پاس قبل
 شادی ہوتی ہے اور بعد شادی ملتی ہے اور جو کچھ کہ وہ اپنی محنت و لیاقت سے کماتی ہے بعد
 شادی کے وہ اس کا نہیں رہتا۔ سب پر شوہر مالک ہو جاتا ہے۔ پس شادی کا اثر اس عورت
 پر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کسی جرم قابل ضبطی جائیداد کا اثر ہوتا ہے *

اس گفتگو پر تمام ممبران آف کامنز ہنس پڑا۔ اور اکثر ممبروں نے آئینل سٹریٹل گنی کے
 تائید کی۔ پس انگلستان کے قانون کا عورتوں کی نسبت یہ حال ہے اور غالباً کوئی قانون اس
 سے زیادہ خراب اور مضرت رساں اور نا انصاف نہ ہوگا *

ذکر مسلمان قانون کا نسبت عورتوں کے

اب خیال کر کہ مسلمان قانون میں عورتوں کو کس طرح عزت دی گئی ہے اور مردوں کے
 برابر ان کے حقوق اور اختیار تسلیم کئے گئے ہیں *

حالت نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ تصور ہے
 الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار اور ہر ایک معاہدہ کے لائق ہے *

جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہیں جس طرح کہ مرد کی بے ضمانتی
 نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح عورت کی بلا ضمانتی نکاح نہیں ہو سکتا *

وہ اپنی تمام ذاتی جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو
 اختیار کامل حاصل ہے *

وہ مثل مرد کے ہر قسم معاہدہ کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی فائز اور اس کی جائیداد
 ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جوابدہ ہے جو اس نے تحریر کی ہوں *

جوابدہ اور قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو وہ خود اس کی مالک ہے اور

شائستگی اور انسانیت مذہب اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ پس ہم نے مضمون اسی لئے اختیار کیا ہے تاکہ ہم دکھائیں کہ مذہب اسلام نے غلاموں اور غلامی کی نسبت کیا کیا ہے اور کس طرح رحم اور انسانیت اور تہذیب کو اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم دوسرے آرٹیکل میں جو غلامی پر لکھیں گے اُس میں مذہب اسلام کے مطابق مضمون غلامی پر بحث کر سکیں گے اور اسلام کی روشنی (مگر نہ زید و عمرو کی) دنیا کی آنکھ میں دکھا دیں گے۔ من اور دوست میدام دو دیگر اں زید و عمرو را۔

عورتوں کے حقوق

تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غل جاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار آفرینش کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ اگر مثیلاً کہا جاوے کہ عورت انسان کے لئے بمنزلہ بائیں ہاتھ کے ہے اور مرد بمنزلہ دائیں ہاتھ کے۔ یا قدر و قیمت میں عورت بمنزلہ سولہ آنے کے ہے اور مرد بمنزلہ روپیہ کے۔ تو بھی اس پر راضی نہیں ہوتے۔ بایں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور اُن کے حقوق اور اُن کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے اُس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلنڈ جو عورتوں کی آزادی کی بڑی حامی کار ہے جب اُس کے قانون پر جو عورتوں کے باب میں ہے نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے عورتوں کو نہایت حقیر اور لایعقل اور لاشعے سمجھا ہے۔ انگلنڈ کے قانون کے بموجب عورت شادی کرنے کے بعد معدوم الوجود متصور ہوتی ہے اور ذات شوہر سے تبدیل ہو جاتی ہے۔

وہ کسی قسم معاہدہ کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لئے وہ کسی دستاویز کی جو اُس نے خود اپنی مرضی سے بلا شوہر کی مرضی کے لکھی ہو ذمہ وار نہیں ہو سکتی۔ جو ذاتی اسباب اور مال و نقد و جائیداد قبل شادی عورت کی ملک ہو وہ سب بعد شادی کے بقبضہ شوہر آ جاتی ہے۔

جو جائیداد عورت کو وراثتہً قبل شادی کے یا بعد شادی کے ملی ہو اُس سب پر اُس کا شوہر تاحین حیات قابض ہو جاتا ہے اور وہی اُس کا محل لیتا ہے۔ وہ لایعقل شخص کے نہ کسی پر دعوائے کر سکتی۔ بے اور نہ اُس پر کوئی دعوائے رجوع کر سکتا ہے۔

لے ایک طرح کا مدہ یہاں کیا گیا ہے۔ بصورتِ تکبیر علم و چہا ہوا ہے اور اس میں اس شکل پر سیکو بلا اعتبار بحث کی گئی ہے۔

ہوئی ہے مگر اُس کے سوا کچھ کارگر نہیں ہوئی۔ کیا افسوس اور شرمندگی کی بات ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عرب میں گائے بیل کی مانند نہایت بے رحمی سے لوٹھی غلام بازار میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھو غلط ادہام مذہبی میں پڑنا اور بیچارہ کی تقلید کرنا انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ سلطان سے ایسی رسم قبیح کا جس کے ناجائز اور خلاف شرع ہونے پر علماء اور قضاۃ پایہ تخت نے فتوے بھی دیا ہے کچھ انتظام نہیں ہو سکتا اور اس فعل ناشایستہ سے دنیا میں جو ذلت اور حقارت اور وحشی اور نصف وحشی کا لقب ہے۔ وہ تو خود ہی ظاہر ہے۔ پس مسلمان گو نمٹوں کو اس فعل کے سبب ہماری ملامت کرنا اور خسار دنیا و آخرت کتنا کچھ خلاف نہیں ہے ۛ

مگر مصر کا حال جن کرہمارا دل تھوڑا سا خوش ہوتا ہے۔ ولیم ہورڈ رسل صاحب جو نہایت نامی گرامی ہیں اپنے روزنامہ میں اسماعیل پاشا خدیو مصر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اُس نے اس نیکی کے جھل کرنے اور رسم بد کے موقوف کرنے میں بڑی کوشش کی ہے اور کسی قدر کامیاب بھی ہوا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو ہم بھی دل سے اسماعیل پاشا کی خیر مناتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اور شکر کرتے ہیں مگر ہم نے جو ٹھنڈے دل سے یہ دعا دی اُس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے خود مصر میں دیکھا ہے کہ حبشی غلام خواجہ سرانہایت کثرت سے ہیں اور خود اسماعیل پاشا کے محل میں موجود ہیں۔ پس یہ کیا خدا کی دوہری لعنت یعنی ایک غلامی اور دوسرے خواجہ کرنا مصر والوں کی سیاہ روئی اور پورے وحشی ہونے کے لئے کہہ ہے۔ افسوس کہ ان ناخدا نرس مسلمانوں نے اپنے افعال قبیحہ سے کیسے روشن مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے اور دھبتہ لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فعل مغض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھا اُسی قسم کے لوگ یعنی خواجہ سرار و خدمتبر کہ رسالت مآب علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر اور غنا کعبہ پر متعین کئے گئے ہیں اور یہ بیٹے کے پھوٹے مسلمان اُس کو باعث افتخار جانتے ہیں اور اُس کے مخالف کو لاندہب یا کرسمان بتاتے ہیں۔ فَاَحْبَبُوْا اِلٰہِیْ اَوْ لِیْ الْاَبْصَارِ ۛ

اگرچہ سٹرسل صاحب کی کتاب متعلق غلامی مصر پڑھ کر ہمارا دل خوش ہوا مگر جس لفظ نے ہمارے دل کو نہایت رنجیدہ کیا اُس کا بیان کرنا بھی ہم کو ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اسماعیل پاشا کے اس نیک کام کی تعریف لکھی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اُس نے برخلاف اپنے مذہب ایمان کے یہ نیک کام کیا ہے۔ اس تحریر پر ہم کچھ سٹرسل صاحب سے ناراض نہیں ہوئے انہوں نے ٹھیک لکھا ہے مگر ان کافر مسلمانوں سے ناراض ہوئے جنہوں نے اپنے افعال ناشایستہ کو ایسے طور پر رواج دیا ہے جس کے سبب غیر تو میں ان افعال کو مذہبی اور ایمانی افعال سمجھتی ہیں اور مذہب اسلام کو حقارت سے دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ تہذیب اور

کے لئے قانون کا مسودہ پیش کیا اور ہوس آف کامنڈر ہوس آف لارڈ میں منظور ہوا اور ۲۸۔ اگست ۱۸۳۳ء کو بادشاہی منظوری حاصل ہوئی اور بیس کروڑ پونڈ یعنی دو پدم روپیہ غلاموں کے مالکوں کو بطور معاوضہ نقصان دیا گیا۔ مگر خیال کرنا چاہئے کہ یہ روپیہ کہاں سے آیا تھا یہ روپیہ اسی ملک کی رعایا نے دیا تھا جس ملک کو ہم کہتے ہیں کہ تہذیب و شایستگی میں اپنا نظیر نہیں رکھتا ۱۸۷۸ء میں فریج نے بھی اپنے حبشی غلاموں کو آزاد کر دیا اور ۱۹۲۸ء میں وچ کے غلام آزاد ہوئے اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں جو لڑائی غلاموں کی آزادی کے لئے ہوئی وہ ابھی تک دنیا کی آنکھوں سے مخو نہیں ہوئی ہے *

انگریزوں کی کوششیں جو غلامی کے بند کرنے میں ہوئیں ان کے ہم دل سے شنا خواں ہیں اور اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی انگلش گورنمنٹ نے غلاموں کی تجارت بالکل موقوف کر دی اور بردہ فروشی بھی بند ہوئی مگر ہم دل سے گورنمنٹ کی کاروائی کی جو ہندوستان میں غلامی کی نسبت ہوئی ہے شنا خواں نہیں ہیں۔ ہم کو ظن غالب ہے کہ ہندوستان میں درمیان ہندوستانی عملداریوں کے بردہ فروشی جاری ہے اور گورنمنٹ کچھ کافی تدبیر اس کے لئے نہیں کرتی۔ بعض دفعہ ہم کو خود انگریزی عملداری میں بردہ فروشی ہونے یا لونڈی اور غلام لانے کا شبہ پیدا ہوتا ہے جبکہ ہم کسبیوں کے ہاں نئی نئی نوچیوں کا اور ہیمچروں کے ہاں نئے نئے چیلوں کا اور نوابوں کے ہاں نئے نئے خواجه سراؤں کا آنا سننے ہیں۔ ہم دل سے کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کا گناہ اب تک انگریزی گورنمنٹ کے سر پر ہے موجودہ قانون ان امور کے تدارک کے لئے کافی نہیں ہیں مگر امید ہے کہ کسی دن یہ رسم بد ہندوستان سے بالکل موقوف ہوگی *

یہ سب تو ہم نے کہا مگر ہم کو دیکھنا چاہئے کہ مسلمان گورنمنٹوں نے اس باب میں کیا عزت کماٹی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اس معاملہ میں دین و دنیا دونوں کا خسران مسلمان گورنمنٹوں کو نصیب ہے۔ اب بجز مسلمان گورنمنٹوں کے اور کہیں غلاموں کی تجارت جاری نہیں ہے۔ ہم نے جو دین و دنیا دونوں کا خسران مسلمان گورنمنٹوں کی نسبت منسوب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے مطابق غلاموں کی تجارت اور بردہ فروشی جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ گناہ ہے اور دوسرا گناہ عظیم یہ ہے کہ غیر قومیں اسلام پر طعنہ مارتی ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں کیونکہ وہ ان مسلمان گورنمنٹوں کے افعال سے یہ غلط نتیجہ نکالتی ہیں کہ مسلمان مذہب میں یہ باتیں جائز ہیں۔ سلطان روم نے درباب بند کرنے تجارت غلاموں کے کوشش کی ہے اور جہاں تک کہ ان کی عملداری یورپ کے ٹکڑے میں ہے وہاں کسی قدر وہ کوشش مؤثر بھی

کی اٹ میں اُن کی تجارت کرتے تھے اور پھر کثرت سے غلام جہازوں میں بھرنے لگے اور جب کوئی جہاز اُن کی تلاشی کو جاتا تو حبشی غلاموں کو جہاز پر سے دریا میں پھینک دیتے تھے اور جو حکم نامہ کہ اُس قانون میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے پر تھا وہ اس رسم بد کے بند کرنے کو کافی نہ تھا اس لئے فیاض دل اور انسان دوست بلکہ انسانیت مجسم مسٹر برہم صاحب نے ۱۸۱۵ء میں ایک مسودہ قانون پیش کیا جو بالاتفاق سب کے منظور ہو گیا اور جس میں یہ بات قرار پائی کہ تجارت غلاموں کی جرم کبیرہ ہے جس کی سزا چودہ برس کی قید مع جلا وطنی یا تین برس پانچ برس تک کی قید مع مشقت شاقہ دی جاوے گی ۛ

۱۸۲۵ء میں ایک اور ایکٹ جاری ہوا جس میں غلاموں کی تجارت جرم بحری ڈکیتی قرار پایا۔ جو نہایت سنگین جرم ہے اور پھر ۱۸۳۳ء میں اُس کی ترمیم ایک ضابطہ فوجداری کے نفاذ سے ہوئی اور تجارت غلامی کی سزا جس دوام مع جلا وطنی قرار دی گئی ۛ

ان بڑی کوششوں کے بعد انگریزوں کی عملداری میں سے غلاموں کی تجارت اٹھ گئی اور اسی کے ساتھ امریکہ کے یونیٹڈ اسٹیٹ سے بھی موقوف ہوئی اور رفتہ رفتہ جنوبی امریکہ کی جمہوری سلطنت مقام وزدیہ و چلی و بولس ایرز اور سویڈن اور ڈنمارک اور ہالینڈ سے بھی موقوف ہوئی۔ انگریزوں کی اس فیاضی کو دیکھ کر یورپ کی اور سلطنتوں کو بھی اس بد تجارت کے اٹھا دینے کی ترغیب ہوئی اور اُس کے لئے قانون بنائے گئے اور عہد نامے کئے گئے چنانچہ ۱۸۱۵ء و ۱۸۱۸ء میں پرتگال اور اسپین کی سلطنت نے بھی اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور ۱۸۲۶ء میں برازیل نے قبول کیا کہ بعد ۱۸۳۰ء کے اگر غلاموں کی تجارت اُس ملک میں ہو تو ڈکیتی بحری کا جرم سمجھا جاوے اور ۱۸۳۰ء و ۱۸۳۲ء میں جو عہد نامہ فرانس سے ہوا اور جس کو قریباً کل یورپ کی بحری سلطنتوں نے منظور کر لیا اُس سے استحقاق سمندر میں جہازوں کی تلاشی کا واسطے بند کرنے غلامی کی تجارت کے حاصل ہوا اور پھر کنٹینٹل عہد نامہ کے مطابق جولائی ۱۸۱۵ء میں ہوا اُس عہد نامہ کو یورپ کی پانچ اعلیٰ سلطنتوں میں وسعت دی گئی۔ پھر آسٹریا کے عہد نامہ سے جولائی ۱۸۱۵ء میں یونیٹڈ اسٹیٹ سے ہوا کچھ فوج مشترکہ افریقہ کے کنارہ پر واسطے موقوفی تجارت غلاموں کے قائم ہوئی پھر ۱۸۴۵ء میں فوج مشترکہ انگلستان اور فرانس کو استحقاق تلاشی غلامان حاصل ہوا ۛ

فیاض اور عالی حوصلہ و نیک دل انگریزوں کو یہ خیال بھی تھا کہ موجودہ غلام بھی آزاد جاوے۔ اس بات کے لئے سو سائیلیاں بھی بنیں اور ہوس آف کامنز میں بحث بھی ہوا کی۔ آخر کار ۱۸۳۳ء میں مسٹر اسٹینی صاحب نے جو اُس زمانہ میں نو آبادیوں کے وزیر تھے غلاموں کی آزادی

دل پر نہایت اثر کیا اور میں نے کہا کہ بلاشبہ تم کو اور تمہاری زمین کو یہ بڑی عزت ہے جو خدا نے دی ہے ۞

اسی زمانہ میں رحیم اور نیک دل اور انسان کی بھلائی چاہنے والے لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ غلاموں کی تجارت کی موقوفی پر کوشش کرنی چاہئے چنانچہ ۱۷۷۳ء میں ایک سوسائٹی واسطے موقوفی غلاموں کی تجارت کے لندن میں قائم ہوئی۔ اُس کے ابتدائی ممبر ڈیوڈ لون صاحب اور ٹامسن کلرکن صاحب اور گرینول شارپ صاحب تھے جن کی نیکی ہمیشہ یاد رہی۔ اس معاملہ میں سب سے زیادہ پرجوش اور نہایت مستعدی سے رائے دیئے والے اور گفتگو کرنے والے ولیم دلبر فورس صاحب تھے جن کی تائید ولیم پٹ وزیر سلطنت کی جانب سے ہمیشہ ہوتی تھی۔ غرض کہ شدہ شدہ ان انسان کی بھلائی چاہنے والوں کی بدولت فروری ۱۷۸۸ء میں سلطنت انگلشیہ نے حکم دیا کہ بذریعہ کمیٹی پر یوی کو نسل نسبت تجارت غلاموں کے تحقیقات کیا جاوے اور ایک قانون بنایا گیا جس سے جہاز میں بے انتہا غلاموں کے بھر لینے کی کچھ صلاح ہوئی بڑی قسمتی یہ ہوئی کہ دلبر فورس صاحب نے جو مسودہ قانون کا اس مطلب سے بنایا تھا کہ آئندہ سے تجارت غلاموں کی موقوف ہو وہ مسودہ ۱۷۹۰ء میں گم گیا۔ اسی اثناء میں انگریزوں نے وچ پرنس پائی اور غلاموں کی تجارت نے پھر فزائیش پکڑی۔ مگر ۱۷۹۳ء میں کونسل سے ایک حکم شعرا امتناع تجارت اُن مفتوحہ نوآبادیوں میں جاری ہوا اور پھر ۱۷۹۳ء میں ایک قانون بنایا گیا کہ انگریزی رعایا کسی طرح غلاموں کی تجارت میں شریک نہ ہو اور اسی سال مسٹر فاکس صاحب نے ایک رزلویشن پھوس آف کامنز میں پیش کیا اور وہ جاری بھی ہو گیا کہ آئندہ کلیتہً غلاموں کی تجارت موقوف ہو۔ لارڈ گرینول صاحب کی تحریک سے پھوس آف لارڈ نے اس رزلویشن کو منظور کیا اور انگلستان نے اس فیاضانہ اور رحیمانہ ملک انسانیت کے کام میں بلند نامی حاصل کی ۞

اُس کے بعد دوسرے ہی سال میں یعنی ۱۷۹۳ء میں لارڈ ہاک صاحب نے جو بعد کو اول گے ہوئے ایک مسودہ قانون ہوس آف کامنز میں پیش کیا کہ یکم جنوری ۱۷۹۳ء کے بعد غلاموں کی تجارت عموماً اور قطعاً موقوف ہو۔ دونوں ہوس یعنی ہوس آف کامنز اور ہوس آف لارڈز نے اس قانون کو پسند کیا اور پچاسویں مارچ ۱۷۹۳ء کو اُس قانون کی نسبت شاہی منظوری حاصل ہوئی لیکن تعجب کی بات ہے کہ جس مکڑہ زمین پر ایسے فیاض اور عالی ہمت لوگ رہتے تھے جنہوں نے اس رسم بد کی موقوفی پر بے انتہا کوششیں کیں وہاں کیمینہ طبیعت کے لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے غلاموں کی تجارت کو نہ چھوڑا اور اسپین اور پرتگال کے جھنڈوں

لفظ سلیو بمعنی غلام نکلا ہے۔ تھوڑے زمانہ بعد تمام یورپ میں ایک قسم کی غلامی مروج تھی جو صرف کے نام سے کہلاتی تھی۔ سلیو اور صرف میں یہ فرق تھا کہ سلیو کو آقا فریدخت بھی کر سکتا تھا مگر صرف سے صرف معین کام لینے کا حق نہ رکھتا تھا۔

جبکہ نئی دنیا یعنی امریکہ دریافت ہوئی تو عیسائی قوموں میں غلامی کے معاملہ کی بڑی گرمی ماری ہوئی۔ امریکہ کے قدیم باشندے کمزور تھے اور جن مشکل اور محنت کے کاموں کی وہاں حاجت تھی اُس کے قابل نہ تھے۔ اس لئے پرتگال والوں نے جن کے قبضہ میں بہت بڑا حصہ فریقہ کا تھا وہاں سے حبشیوں کو لے جانا شروع کیا۔ لاس کیس صاحب چیا کے بشپ نے امریکہ کے باشندوں کو لائق محنت کانوں کے کھودنے کے نہ دیکھ کر چارلس بادشاہ انگلنڈ سے درخواست کی کہ ان کے بدلے حبشی غلام کام کرنے کو دئے جاویں کیونکہ وہ مضبوط اور توانا ہیں چنانچہ اُس بادشاہ نے سالہ میں حبشی غلاموں کے لائے جانے کا حکم دیا۔ انگریزوں میں سب سے پہلے جس نے غلاموں کی تجارت شروع کی وہ سر جان ہاکنس تھے جن کا نام غلامی کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے مگر تھوڑے ہی عرصہ میں اور بہت سے لوگ اُن کے ساتھ غلاموں کی تجارت میں شریک ہو گئے۔ انگلستان نے ۱۷۸۷ء سے لغایت ۱۸۰۷ء کے تین لاکھ غلام افریقہ سے حاصل کئے اور اُس کے بعد لغایت ۱۸۰۷ء صرف چھ لاکھ دس ہزار غلام بھیجے۔ تجارت غلاموں کی ایسی بے رحمی سے ہوتی تھی جس کا حال سن کر تعجب آتا ہے۔ جہاز میں غلامیت بے احتیاطی سے مثل بکروں اور بھیدوں کے بھرے جاتے تھے اور امریکہ پہنچنے کے بعد بھی کچھ اُن کی حفاظت نہ ہوتی تھی مگر جہاں انگریزوں کی عملداری تھی وہاں اُن غلاموں کی حالت کسی قدر بہتر تھی اُن کی فریادری کے لئے عدالتیں مقرر تھیں۔ عورتوں کو کوڑے مارنے کی بالکل ممانعت تھی مگر یہ بات پوچھنے کے قابل ہے کہ جس زمانہ میں امریکہ میں جہاں انگریزی عملداری تھی قوانین مذکورہ بالا غلاموں کی نسبت جاری تھے۔ اُس زمانہ میں انگلنڈ میں نسبت غلامی کے کیا قانون تھا۔ اُسی زمانہ یعنی ۱۸۰۷ء میں مقدمہ غلامی مسٹی امر مرٹ حبشی جو لندن میں چلا آیا تھا پیش ہوا۔ اُس میں یہ تجویز ہوئی کہ انگریزی زمین پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی غلام آزاد ہو جاتا ہے گو کہ بعد واپس جانے اُس غلام کے غلامی کے ملک میں اُس کا آقا پھر اُس پر دعویٰ کر سکتا ہے۔

ولایت میں ایک میرے انگریز دوست نے مجھ سے کہا کہ صرف ہماری قوم ہی کو آزادی کا فخر نہیں ہے بلکہ ہماری زمین کو بھی یہ افتخار ہے اس لئے کہ جو شخص ہماری زمین پر قدم رکھتا ہے گو کہ کسی کا غلام ہی کیوں نہ ہو اُسی وقت سے آزاد ہے۔ اُس کے اس کہنے سے میرے

انسان دوسرے انسان کا غلام ہو جاتا تھا۔ لڑائی میں قید ہونے سے خود اپنے میں کسی کا غلام بعض رویہ کے یا قحط سالی میں بعض نان و نفقہ دینے کے یا اور کسی سبب بنا دینے سے بعض زر قرضہ یا کسی جرم کی سزا میں غلام ہو جانے سے۔ ماں باپ کا اپنی اولاد کو بیچ دینے سے۔ اولاد غلاموں کی بھی غلام ہوتی تھی۔ غلاموں کا بیع اور ہبہ کے ذریعہ سے انتقال ہوتا تھا اور روز انتقال سے منتقل الیک کی غلامی میں آ جاتا تھا +

دھرم شاستر کی رو سے غلام مثل مویشی کے اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے اور اُس کو حقیر نام یعنی دو پائی مویشی دیا گیا ہے۔ دھرم شاستر میں کوئی حکم غلام کی نسبت ایسا نہیں ہے جس کے ذریعہ سے وہ بے رحم آقا کے تشدد و بد سلوکی سے محفوظ رہے اور نہ اُس میں آقا کے اختیار کی جو اُس کو غلام پر جو کچھ تصریح ہے +

کوئی حق ملکیت دھرم شاستر کی رو سے غلام کو حاصل نہیں ہے۔ اُس کا مال کسب بھی اُس کا حق نہیں ہے۔ دھرم شاستر میں بھڑا آقا کی خوشی کے اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ سے غلام کو آزادی حاصل ہو سکے۔ اَلَا اِذَا اُس نے آقا کی جان بچائی ہو تو وہ اپنی اور اپنے بیٹے کی آزادی کی درخواست کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اگر آقا سے لونڈی کے اولاد پیدا ہو اور کوئی صحیح نسب اولاد نہ ہو تو وہ تول آزاد ہو جاتے ہیں یا جو سبب غلامی کا ہے وہ نہ رہے تو غلام آزاد ہوتا ہے +

ایک دوسری قسم غلاموں کی دھرم شاستر کے بموجب عبید الارض ہیں یعنی غلام جو کاشت اراضی سے تعلق حق موروثی کا رکھتے ہیں اس قسم غلاموں سے احکام جائیداد غیر منقولہ کے متعلق ہیں یعنی اُن غلاموں پر جو کاشتکاری کے کام کے لئے ہوں باپ اور بیٹے کو یکساں اختیار حاصل ہے۔ مذہب اسلام کے پیروں کا بلاشبہ یہ حق تھا کہ وہ غلامی کا نشان دنیا میں باقی نہ رکھتے اور غلاموں کی آزادی کا فرمان جیسا کہ اصول مذہبِ عالم سے پایا جاتا ہے دنیا میں جاری کرتے مگر افسوس ہے کہ وہ سب سے زیادہ اندھیرے میں پڑے اور باوجودیکہ اس زمانہ میں تمام ملک روشن ہو گئے ہیں مگر اسلامی علماء اب تک اُسی تاریکی اور اندھیرے میں ہیں +

اگرچہ عیسائی مذہب نے کچھ بھلائی غلاموں کے حق میں نہیں کی تھی مگر بلاشبہ عیسائیوں نے اُن کے حال پر رحم کیا اور یہ نیکی اور بلند نامی انہوں ہی نے حاصل کی۔ جہنمین نے غلاموں کے رفتہ رفتہ آزاد ہو جانے میں بڑی کوشش کی۔ عیسائیوں ہی نے اُن آقاؤں کو جو اپنے غلاموں کو بے اطلاع حاکم مار ڈالتے تھے ملعون قرار دیا مگر اُس زمانہ میں یہ آفتِ تک نہ سکی اور وحشی حملہ کرنے والے بہت سے غلام اپنے ساتھ لائے جو اکثر سیلونین قیدی تھے اور جس سے انگلی پڑی

کی جواد لاد ہوتی تھی وہ بھی غلام ہوتی تھی۔ پھر شیا کے لوگوں کی ایسی بدبختی تھی کہ وہ خود اپنی اولاد کو بیچتے تھے۔ ایٹھن میں غلاموں کی حالت اور ملکوں سے اچھی تھی۔ ڈیما تھنیز کا قول ہے کہ بمقابلہ اور ملکوں کی آزادیوں کے ایٹھن کی غلامی کی حالت اچھی ہے۔

رومیوں میں بھی غلامی تھی۔ مگر ان کی سمجھ سب عمدہ تھی۔ رومی مقنن سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو آزاد بنایا ہے اور غلامی قانون خالق کے برخلاف ہے مگر صرف ملکی قانون کے مطابق وہ غلامی کو جائز رکھتے تھے اور اس لئے ان لوگوں کو جو لڑائی میں قید ہوتے تھے اور ان آزاد شخصوں کو جو خود اپنے آپ کو بیچ ڈالتے تھے غلام سمجھتے تھے۔ آقا کا اختیار غلام کو سزا دینے یا قتل کرنے کا نامحدود تھا۔ ضعیف و ناکارہ غلام نائبر کے جزیرہ میں فائدہ کشی کرنے کے لئے مرجا کے لئے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ سلطنت کے قوانین نے ان بے رحمیوں کی کسی قدر روک تھام کی تھی۔ یہ قانون تھا کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بلا سبب قتل کر ڈالے تو اس کے ساتھ اس طرح پر پیش آیا جاوے کہ گویا اُس نے دوسرے شخص کے غلام کو مار ڈالا ہے۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام پر بہت سخت بے رحمیاں کیا کرتا تھا تو آقا اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اُس کو بیچ ڈالے۔ گلاڈیس کے قانون کے مطابق غلام کا مار ڈالنا بذاتہ قتل کے تصور ہوتا تھا۔ غلام جب بیچے جاتے تھے تو ماں باپ۔ لڑکے۔ بھائی بہن جدا کئے جاتے تھے۔ غلاموں کو شادی کرنے کا اختیار نہ تھا اور ان کے اور ان کی اولاد میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ بھاگے ہوئے غلام کو پناہ دینا جرم تھا۔ ان کے آزاد کرنے کے بھی بہت سے طریقے تھے جو از روئے قانون کے معین اور محدود کئے گئے تھے۔

رومیوں کے ہاں ابتدا میں غلام بہت کم تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کی بہت کثرت ہو گئی یہاں تک کہ نیکل کاشکار غلاموں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ سلطنت جمہوری کے زمانہ میں جو روم میں تھی ذی مقدور لوگ نہایت کثرت سے غلام رکھتے تھے اور جس قدر زیادہ غلام ہوں اسی قدر شان و شوکت زیادہ تصور ہوتی تھی۔ ایک شخص کے پاس دو سئو غلاموں کا ہونا ایسی بات نہ تھی کہ لوگ اُس کو معمولی بات سے کچھ زیادہ سمجھیں۔

ابتداء میں غلام کوئی جائیداد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ وہ پیدا کرتا تھا سب کچھ اُس کے آقا کی ملک ہوتا تھا لیکن جب غلام تجارت کے کاموں میں مصروف ہونے لگے تو کچھ حصہ منافع میں سے اُن کا خاصہ ہر ماہ سمجھا جاتا تھا اور بعض دفعہ یہ شرط ہوتی تھی کہ جب وہ سرمایہ اس قدر روپیہ تک پہنچ جاوے گا تو غلام آزاد ہو جاوے گا۔

ہندوؤں میں بھی دھرم شاستر کے بموجب غلامی جائز تھی اور غلام ذیل صورتوں میں ایک

یہ سب باتیں انسان کے دل کو اور اُس کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہیں بلاشبہ ہم کو سب جھک کر اور خندہ پیشانی سے ملنا چاہئے۔ مگر وہیں تک جہاں تک کہ انسانیت کا مقتضا ہے مگر اُس کو مکاری کی حد تک نہ پہنچانا چاہئے۔

چھار دھم۔ صدق مقال۔ یہ تو وہ صفت ہے کہ جو انسان کو قطب و ابدال کے رجب سے بھی بڑھا دیتی ہے مگر یہاں ہمارا مطلب دنیاوی باتوں میں سچے پن کا ہے ضرور ہے کہ سب لوگ سچ میں عزت سمجھیں ایک شخص دوسرے کی بات کو سچ سمجھے تاکہ قابل کو قبل کلام اس بات کی غیرت ہو کہ سامع میرے اس قول کو جھوٹ نہ سمجھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لڑکوں سے خوش طبعی میں کہتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتا ہے آپس میں ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ میاں کیوں جھوٹ بولتے ہو ان باتوں سے جھوٹ کے عیب اور جھوٹ کے طعنہ کی غیرت دل سے جاتی رہتی ہے جو بڑا سبب ذلت قومی اور نامہذب اور ناشایستہ ہونے قوم کا ہوتی ہے۔

پانچ دھم۔ دوستوں سے راہ و رسم۔ ہماری راہ و رسم جو دوستوں سے ہے اُس میں بھی نہایت نقص ہیں۔ ہم آپس میں اس طرح پر نہیں ملتے جیسے انسان انسان سے ملتے ہیں بلکہ اس طرح پر ملتے ہیں جیسے حیوان آپس میں ملتے ہیں ان کا تمام طریقوں اور قاعدوں میں تہذیب کرنی ایک بڑا امر ضروری ہے۔

شانزدھم۔ کلام۔ طرز گفتگو اور سیاق کلام بھی جو عظیم تہذیب و شایستگی کا ہے جس کی ہم میں بہت کسر ہے ہمارے کلام میں وہ الفاظ جو مہذبانہ گفتگو میں ہوتے ہیں نہایت کم مستعمل ہیں اور اس لئے اُس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔

ہفت دھم۔ لہجہ۔ اس کو بھی تہذیب میں بڑا دخل ہے۔ اکھڑ لہجہ یا اس قسم کی آواز جس سے شبہ ہو کہ آدمی بولتے ہیں یا جانور لڑتے ہیں ناشایستہ ہونے کی نشانی ہے کسی قدر اس پر بھی ہم کو توجہ دینا چاہئے۔

ہیڑ دھم۔ طریق زندگی۔ یہ تو ہمارا ایسا بتر و خراب ہے کہ ہم بے مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کا طریق زندگی ہمارے طریقہ زندگی سے نہایت عمدہ اور اچھا ہے۔

نوز دھم۔ صفائی۔ بدن اور گھر اور لباس سب کی صفائی تہذیب میں داخل ہے۔ انگریزی مثل ہے کہ خدا اور خدا کے بعد صفائی مسلمانوں کے ہاں بھی حدیث ہے کہ الطہور شرط الایمان مگر ہم مسلمان بہت کم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ صورت دیکھو تو واہ واہ۔ گھر دیکھو تو سبحان اللہ۔ اس لئے ہم کو صفائی پر توجہ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔

نہ رہی آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا۔ تب تو سب گھبرائے کہ یہ کیا ہوا۔ اُس وقت عقل کے پاس گئے۔ اُس نے کہا کہ خود غرضی نے تمہارا یہ حال کیا ہے تم نے جانا کہ دوسرے کے کام سے ہم کو کیا مطلب ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارا ہی کام تھا۔ اور اُس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ پس جس قوم کے لوگوں میں خود غرضی ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے تو وہ اب آپ اپنے تئیں برباد کرتے ہیں +

یازدہم۔ عزت اور غیرت۔ غیرت اور عزت یہ دونوں آپس میں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوتیں۔ جس کو عزت ہے اُس کو غیرت ہے جس کو غیرت ہے اُس کو عزت ہے۔ اب مسلمانوں میں ان دونوں چیزوں کی کمی کیا بلکہ وہ معدوم ہو گئی ہیں۔ اگرچہ میری اس بات سے لوگ متعجب ہونگے کہ مسلمان کیونکر ایسے ہیں۔ اگر ابھی اُن کو کوئی گالی دے جان نکال لیں۔ مرجائیں۔ پر اپنی شان نہ جانے دیں۔ شادی مہائی میں ہرگز ناک کشائی نہ ہونے دیں۔ روپیہ قرض لیں اور شادی دھوم سے کریں۔ اگر بادام گیا ہے تو اُس کی فاتحہ اور چلم کی تودہ بندی میں کبھی دریغ نہ کریں۔ پھر کیونکر اُن کو اپنی عزت یا غیرت کا خیال نہیں ہے +

یہ سب باتیں سچ ہیں مگر یہ سب شیطانی اور جھوٹی عزت اور غیرت ہے جو اصل اور خلاتی عزت ہے ہم اُس کا ذکر کرتے ہیں کس کو اس بات کی غیرت ہے کہ ہم کو کوئی جھوٹا خیال نہ کرے۔ کس کو اس بات کا خیال ہے کہ ہم آپس میں اور معمولی باتوں میں بھی سچ کی عزت پر پختہ لگائیں۔ کون ہے جو بلحاظ اپنی اخلاقی عزت کے کسی برائی کے فعل سے بشرطیکہ اُس میں نزاع دنیاوی کا اندیشہ نہ ہو بچکر اپنے تئیں معزز رکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اور قوموں میں یہ نقص نہیں ہے مگر بلاشبہ اتنا کہتے ہیں کہ مذہب و شائستہ قوموں میں نہ خدا کے ڈر سے بلکہ اپنی عزت کے ڈر سے ان باتوں کا بہت خیال ہے +

دوازدہم۔ مضبوط اوقات۔ ہماری قومی تہذیب شائستگی میں اوقات کے مضبوط نہ ہونے سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہر ایک کو اپنے خاص کاموں میں اپنی خاص اوقات کا اور جو کام عام قوم سے متعلق ہیں اُن میں تمام قوم کو یکساں اوقات مضبوط کرنا چاہئے کہ یہ بھی ایک اصل اصول قومی تہذیب و شائستگی کا ہے +

ستیزدہم۔ اخلاق۔ بالفعل مدار اخلاق ہم لوگوں میں اس پر رہ گیا ہے کہ جس کسی سے ملے کچھ ہنس کر سلام کیا کچھ محبت کی جھوٹی باتیں بنائیں دو چار میٹھی میٹھی باتیں سنائیں کچھ اپنی جھوٹی نیاز مندی کا اظہار کیا کچھ اُن کی جھوٹی تعریف کی آؤ بھگت کی اور دل میں کہا کہ خوب آؤ بنایا جب وہ جلا گیا تو یا تو بڑا کہنے لگے یا جو باتیں کی تھیں اُن کا نقش بر آب کا سا بھی نشان نہ تھا +

بحث میں لانا اور ایک امر منقح ٹھہرانا ہمارے لئے ضرور ہے +

ان تمام چیزوں کو جو مذہب سے متعلق ہیں ہم نے تہذیب و شائستگی میں اس لئے دخل کیا ہے کہ قوم کے مذہب ہونے پر مذہب کا بڑا اثر ہوتا ہے پس جس قدر جس قوم کے مذہب میں نقص ہے اتنا ہی اُس کی پوری تہذیب میں نقصان ہے +

ہشتم۔ تعلیم اطفال۔ مذہب کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم کو زیادہ گزشتہ اور حال پر نظر کر کر ایک ایسا طریقہ تعلیم معین کرنا چاہیے جس سے علوم دینی اور دنیوی دونوں قسم کی تعلیم کا اعلیٰ درجہ تک ہم کو قابو ملے +

نہم۔ سامان تعلیم۔ ہمارے لئے صرف طریقہ تعلیم معین کرنا ہی کافی نہ ہوگا بلکہ اس کی مدد اور مجموعی بہت اور فیاضی سے اُس کا سامان بھی تیار کر دینا ضرور ہوگا +

ہشتم۔ عورتوں کی تعلیم۔ کچھ شبہ نہیں ہے کہ قومی تہذیب و شائستگی کے لئے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضرور ہے۔ پس ہم کو اڑکیوں کی تعلیم کے لئے اور اُن کو دستکاری سکھانے کے لئے کوئی عمدہ بندوبست کرنا چاہئے +

نہم۔ ہنر و فن و حرفہ۔ اپنی قوم میں ہر قسم ہنر اور صنعت اور فن و حرفہ کو پھیلانا و ترقی دینا قومی تہذیب کے لئے ایک بہت بڑا جزو ہے +

یہ تمام باتیں وہ تھیں جو مجموعاً و منفرداً ہر شخص سے اور کل قوم سے علاقہ رکھتی تھیں اب اُن باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہر ایک شخص کی ذات سے علاقہ رکھتی ہیں۔ مگر اُن کا اثر کل قوم پر ہوتا ہے اور ہر ایک میں اُن باتوں کے ہونے سے قومی تہذیب و شائستگی قرار پاتی ہے +

دہم۔ خود غرضی۔ سب سے بڑا عیب ہم میں خود غرضی کا ہے اور یہی مقدم سبب قومی قلت اور نامذہب ہونے کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ضرور ہے کہ رفاه عام کا جو ش دل میں پیدا کریں اور یقین جانیں کہ خود غرضی سے تمام قوم کی اور اُس کے ساتھ اپنی بھی بربادی ہوگی +

اس مقام پر ہم کو ایک کہانی یاد آئی۔ انسان کے اعضا میں تھکار ہوئی اور ہر ایک عضو نے خود غرضی اختیار کی۔ تھوڑی دیر بعد معدہ بھوک کے مارے بے چین ہوا۔ پاؤں نے کہا کہ میں کیوں چل کر غذا ہم پہنچاؤں۔ ہاتھ نے کہا کہ ہم کیوں غذا کو مُنہ تک پہنچا دیں۔ آنکھوں نے کہا کہ ہم اُس میں کی بال بھی کیوں دیکھیں۔ ناک نے کہا کہ غذا کا سڑا سا پسندا ہونا میں کیوں سو گھوں۔ مُنہ نے کہا کہ میں کیوں جبا کر حلق میں نگوں۔ سب آپ آپ چپکے چپکے چور ہے دو ایک دن تو جوں توں گذر گئے پھر تو بانوں نے کہہ ڈالنے لگے۔ ہاتھ کا پینے لگے۔ مُنہ ہلانے کی طاقت

کہ صرف یہی ایک نیکی ہے جو ہمیشہ رہے گی *

کن کن چیزوں میں تہذیب چاہیے

جب کہ ہم کسی قوم کو تہذیب کی طرف مائل کرتے ہیں تو ہم کو ضرور ہے کہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ اُس قوم کو کن کن چیزوں میں تہذیب کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اُن کے لحاظ سے ہمارے خیال میں آتا ہے کہ مفصلہ ذیل چیزیں ہیں جن کی تہذیب پر اُن کو متوجہ ہونا چاہیے :

اول۔ آزادی کے رائے مسلمانوں کی رائے اور اُن کے خیالات ہر ایک امر میں تقلید کرتے کرتے اور رسومات کے پابند رہتے رہتے ایسے پست اور پامال ہو گئے ہیں جن کے سبب کسی قسم کی ترقی کی تحریک اُن میں نہیں ہوتی۔ پس جب تک کہ رائے کی آزادی اُن میں پیدا نہ ہوگی اُس وقت تک اُن میں تہذیب نہیں آئے گی *

دوم۔ دوسرے عقاید مذہبی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے عقاید مذہبی جو اُن کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ آؤر نہیں اور جو اُن کے دلوں میں ہیں اور جن کا اُن کو یقین بیٹھا ہوا ہے وہ اور ہیں ہزاروں عقاید شرکیہ اُن کے دلوں میں ہیں پس اُن کی تہذیب کرنا اور اپنے عقاید کو ہتیت اسلام کے مطابق کرنا اور اسی پر یقین رکھنا تہذیب و شایستگی حاصل کرنے کی اصل جڑ ہے *

سوم۔ خیالات و افعال مذہبی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں صد ہا خیال اور توہمات ایسے موجود ہیں جن کو وہ غلطہ افعال مذہبی سمجھ کر ادا کرتے ہیں حالانکہ اُن کو مذہب اسلام سے کچھ غلاقہ نہیں ہے یا تو وہ خود بدعت ہیں یا رسومات و خیالات کفر و شرک ہیں جو باعث ہمارے مذہب ہونے کے ہیں۔ پس ہم کو مذہب ہونے کے لئے اُن کی تہذیب و کار ہے *

چهارم۔ تدقیق بعض مسائل مذہبی۔ ہمارے مذہب کے بعض صحیح اور اصلی مسائل ایسے ہیں جن کی پوری پوری تحقیق و تدقیق اب تک نہیں ہوئی اور اگرچہ وہ مسائل فی نفسہ صحیح و درست ہیں تا بیان واضح اور تحقیق کامل نہ ہونے کے سبب علوم عقلیہ کے برخلاف اور تہذیب و شایستگی کے مخالف معلوم ہوتے ہیں پس ہم کو اُن کی تشریح و تفسیر میں تہذیب کرنی چاہیے *

پنجم۔ صحیح بعض مسائل مذہبی۔ ہم کچھ شک نہیں کرتے کہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں یا یوں کہو کہ بعض ایسے مسائل کا ہونا ممکن ہے جن میں متقدمین نے غلطی کی ہو پس اُن کو

خیال کیا۔ مگر اس کی سخت بھی مُشتبہ ہے۔ تمام اعمالِ حسنہ آنکھ موندی اور منقطع ہوئے جبکہ انسان موت کی خوابِ راحت میں استراحت فرماتا ہے تو تمام اعمالِ حسنہ کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ زاہد کی تسبیح ہمہ تن دائۂ اشک بن کر روتی ہے کہ وہ کیا ہوا جو مجھ کو شمار و وظائف سے زندہ رکھتا تھا؟ مصطفیٰ محرابِ مسجد میں چت پڑا ہائے کُتاہے کہ وہ کہاں ہے جو اپنی پشانی سے مجھ میں جان تازہ بخشتا تھا۔ منبرِ فراقِ واعظ سے دل شکستہ ہے کہ میرا دعا عظم کہاں ہے۔ ملائکہ مقربین جو اُس کے ذکر و ثفل کی مجلس کی خیر و برکت لینے کو آتے تھے اُس کی تلاش میں سرگردان ہیں اور یہ یکمشت خاک ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں نہ اپنی کچھ کہتے ہیں اور نہ کسی کی سنتے ہیں صرف زبانِ حال اُن میں باقی ہے سودہ یہ کہتی ہے کہ جو ہونا تھا سو ہوا اور جو کرنا تھا سو کر لیا۔ غرض کہ ہر ایک قسم کی نیکی کو جب خیال کرو گے تو وہ اُسی شخص کی ذات پر منحصر ہوگی اور اُس کی فنا کے ساتھ ہی منقطع ہوگی اس لئے زہد و تقویٰ، عبادت و سخاوت خیرِ دائم نہیں ہو سکتی۔

اگر غور سے دیکھا جاوے اور ٹھیک ٹھیک سمجھا جاوے تو بجز رفقاءِ عام اور انسان کی بھلائی چاہنے کے اور کوئی نیکی خیرِ دائم نہیں ہے انسان کی بھلائی نہ نیکی کرنے والے کی موت سے ختم ہوتی ہے اور نہ اُس زمانہ کے انسانوں کے فنا ہونے سے فنا ہوتی ہے بلکہ نسلِ نسل اور پشت در پشت آئندہ انسانوں میں چلی آتی ہے اور قیامِ دنیا تک دائم رہتی ہے اور اس لئے صرف وہی ایک نیکی ہے جس کو خیرِ دائم کہہ سکتے ہیں۔

یہی نکتہ تھا جس کے سبب خدا تعالیٰ نے انسان کی بھلائی چاہنے کی خدمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دی تاکہ برترین بندگانِ خدا نیکیوں کے منبع اور مخزن ہوں اور خیرِ دائم اُن سے باقی رہے پس انسان کی بھلائی میں سہی کرنا انبیاء کا ورثہ لینا ہے اور تمام نیکیوں میں سے افضل اور اعلیٰ نیکی کا اختیار کرنا۔ پس صلاحِ عام کے کاموں کو عباداتِ دینی میں سے نہ سمجھنا اور صرف نوافل اور مندوبات اور تسبیح اور تہلیل ہی کو عبادت سمجھنا بہت بُری غلطی ہے۔

یہ خیرِ دائم جس کام میں نے ابھی ذکر کیا اور بھی زیادہ نیک تو اُس وقت ہو جاتی جبکہ اُس کی ضرورت ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے اِس کی بہت ضرورت ہے اور اس لئے میری خواہش مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ صرف تسبیح و تہلیل و زہد و تقویٰ ہی پر تکیہ نفرمایں اور صرف دائے زکوٰۃ و فضلے دیوں ہی پر اقتصار نہ کریں بلکہ تھوڑا سا وقت اور دو چار درم رفقاءِ صلاحِ حالی مسلمانان کے لئے بھی نکالیں اور خیرِ دائم کی نیکی کو بھی حاصل کر د

رائے کی آزادی پر ایک اور چیز جس کو لوگ سند کہتے ہیں کبھی کبھی مزاحمت پہنچاتی ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے اپنی اپنی تقریر کی تائید میں کسی مشہور شخص کے قول کی سند لاتے ہیں حالانکہ کسی شخص کی سند پر اپنی رائے کو منحصر رکھنا خود آزاد رائے کے برخلاف چلنا ہے۔ اگر ہم کسی کے قول کو صحیح اور سچ سمجھتے ہیں تو اس کے قول کو پیش کرنا کچھ مفید نہیں ہے بلکہ ہم کو وہ دلیلیں پیش کرنی چاہئیں جن سے اس قول کو ہم نے صحیح مانا ہے۔ اگر سقراط و بقراط نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو درحقیقت صحیح نہیں ہے تو وہ ان کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جائے گی اور اگر کسی جاہل نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو وہ اس لئے کہ کسی جاہل نے کہی ہے غلط نہیں ہو جائے گی کیا عذہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہئے مگر فوس کہ اس پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے :-

فانظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال

وللہ در من قال

مرد باید کہ گیرد اندر گویش در نوشت است پند بردیوارہ

خیر دایم

غالباً تمام دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نیکی بلاشبہ نیک ہے اور اس لئے اس بات کا ماننا بھی لازم آتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نیکی سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہوگی۔ انسانوں میں نیک وہی ہوگا جس نے بہت سی نیکیاں کی ہوں گی۔ مگر سب سے زیادہ نیک وہی ہوگا جس نے ایسی نیکیاں کی ہوں جو سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ ہوں۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نیک ترین بندگان خدا ہیں اور اس لئے ضرور ہے کہ وہ ایسی نیکیوں کے منبع یا مخزن ہوں جو تمام نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوں ورنہ ترجیح بلا مرجح ہوگی۔ اس لئے ہر ایک انسان کو ایسی نیکی کی جو ہمیشہ رہنے کی ہے تلاش اور تجسس لازم ہے۔

بعضوں نے چل اور مسجد چاہا وہاں رائے چند روزہ رہنے والی چیزوں کو خیر دایم ہے اور بہت بڑی غلطی کی کیونکہ یہ تمام چیزیں ادنیٰ حوادث سے فنا اور معدوم ہونے والی ہیں۔ اب کہاں ہے وہ چادہ یوسف اور کہاں ہے وہ مسجد اقصیٰ۔ سب معدوم ہو گئیں اور اسی طرح ہزاروں بنیں گی اور معدوم ہو گئی۔

نہایت مفیدہ اور یقینہ رس لوگوں نے خیر و خیرات میں زہد و تقویٰ اور عبادت کو خیر دایم

جس شخص سے کسی بات کی حقیقت پوچھو اگر وہ بڑا ہی عالم ہے تو بجز اس کے کہ فلاں شخص نے یہ لکھا ہے اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ تمام علوم کا مزہ اور تمام عقیدوں کا اثر دل سے جاتا رہا۔ پس آزاد ٹیڑھے رائے کے قائم نہ رہنے کے یہ عمدہ اثر ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

آزاد ٹیڑھے رائے کے غیر مفید ہونے کے ثبوت میں یہ بات اکثر پیش کی جاتی ہے کہ آزادی رائے سے جس کے ساتھ مباحثہ لازم و ملزوم ہے کسی رائے کے حق یا سچ ہونے کا فیصلہ ممکن نہیں بلکہ ہر ایک فریق کو اپنی اپنی رائے پر اور زیادہ پختگی اور اصرار ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ درحقیقت تمام رایوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خاص خاص فرقوں کی رائیں ہو جاتی ہیں۔ بحث و مباحثہ کی کمال آزادی سے بھی اُس کا کچھ تدارک نہیں ہو سکتا بلکہ اُس سے اور زیادتی ہوتی جاتی ہے اور حق کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بعض اُس کے کہ لوگ اُس کو سمجھیں اور بوجھیں اس وجہ سے اُس کو نہیں سوچتے سمجھتے بلکہ بے سوچے اور سمجھے نہایت زور شور سے رد کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا قول ہے جن کو وہ اپنا مخالف جانتے ہیں یا اُن سے نفرت رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی خوب جان لینا چاہئے کہ آپس میں رایوں کے اختلاف اور مباحثہ سے اُنہی متعصب گروہوں کو جن کے باہم بحث ہوتی ہے خداں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اُس کا عمدہ اور مفید اثر اُن لوگوں پر ہوتا ہے جو اُس کے دیکھنے سننے والے ہیں اور جن کی طبیعتوں میں وہ جذبہ و حرارت اور خود غرضی اور طرفداری نہیں ہوتی جیسے کہ اُن مخالف فرقوں کے حامیوں میں ہوتی ہے اور جبکہ رفتہ رفتہ ان متعصبوں کی بھی حرارت کم ہو جاتی ہے تو جو حق بات ہے وہ اُس کے صحیح ہونے کا اقرار اپنے دل میں یا اپنے خاص دوستوں میں چپکے چپکے کرنے لگتے ہیں گو کہ علانیہ کبھی اُس کا اقرار نہ کریں۔

سچ بات پر سخت سے سخت نزاع کا ہونا کچھ بُرائی یا نقصان کی بات نہیں بلکہ اُس کا انسداد بہت بڑے نقصان کی بات ہے جبکہ لوگ طرفین کے دلائل سننے پر مجبور ہوتے ہیں تو ہمیشہ انصاف کی امید ہوتی ہے۔ مگر جبکہ وہ صرف ایک طرفہ بات سننے میں تو اُس صورت میں غلطیاں سختی پکڑ کر تعصب بن جاتی ہیں اور سچ میں بھی سچ کا اثر اُس لئے باقی نہیں رہتا کہ اُس میں مبالغہ ہوتے ہوئے وہ خود ایک جھوٹ بن جاتا ہے۔ انصاف کی قوت جو انسان میں ہے وہ اُسی وقت بخوبی کام میں آتی ہے کہ ہر ایک معاملہ کے دونوں پہلوؤں کے حامی اور معاون تصفیہ کے وقت رو برد موجود ہوں اور وہ دونوں ایسے زبردست ہوں کہ اپنے اپنے دلائل اور وجوہات کی سماعت پر لوگوں کو گویا مجبور کر دیں اور سوائے اُس کے اور کوئی صورت حق کے حاصل کرنے کی نہیں ہے۔

کا کمال اُس کے مقصد اور نتیجہ کا حاصل ہونا ہے مگر یہ نہیں سنا تھا کہ مقصد اور نتیجہ کا حاصل ہونا ہی اُس کا زوال ہے +

مگر میرا مقصد یہ نہیں ہے جو اس اعتراض میں بیان ہوا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ بلاشبہ جس قدر انسانوں کی ترقی اور تہذیب ہوگی اُسی قدر مختلف فیہ رائیں اور سبلے اور عقیدے گھٹتے جاویں گے بلکہ آدمیوں کی ہمدردی اور بھلائی کا اندازہ بالخصوص انہی حقائق کی تعداد اور مقدار سے ہو سکتا ہے جو غیر متنازعہ فیہ یا حقائق محققہ کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہیں اور اُس کے استحکام کے لئے انسانوں کی ریاؤں کا اجتماع اور اتفاق ضروری شرطوں میں سے ہے اور وہ اجتماع اور اتفاق جیسا کہ غلط رائے پر ہونا نہایت مفتر ہے ویسا ہی صحیح رائے پر ہونا نہایت مفید ہے مگر جبکہ ہم کو غلط ریاؤں پر بھی اجتماع اور اتفاق ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ہم کو اُس سے بچنے کی فکر و تدبیر سے غافل نہ ہونا نہیں چاہئے اور وہ تدبیر یہی ہے کہ آزاد رائے اور مباحثہ جاری رہے۔ اگر اس تدبیر کے قائم رہنے کا بسبب عموماً تسلیم ہو جانے اُس مسئلہ یا عقیدہ کے موقع نہ رہے تو ہم کو اُس کی جگہ کوئی اور تدبیر قائم کرنی چاہئے۔ سقراط نے اسی تدبیر کے لئے فرضی مباحثہ کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ جس کو افلاطون نے نہایت خوبی سے اپنے سوال و جواب میں بیان کیا ہے +

مگر افسوس اور ہزار افسوس کہ اس زمانہ کے مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اُس تدبیر کے قائم رکھنے کا کوئی طریقہ ایجاد کریں اُن تدبیروں کو بھی ضائع کر دیا جو سابق میں ایجاد ہوئی تھیں۔ مسلمانوں میں ہر ایک علم کی تحصیل کا مدت سے یہ حال رہ گیا ہے کہ سب کے سب کیا قصہ اور کہانی کی کتابوں کو اور کیا تاریخ اور واقعات گذشتہ کے روزناموں کو اور کیا ٹوٹے پھوٹے اگلے زمانہ کے جغرافیہ کو اور کیا لولی لہلی انسان کے بدن کی تشبیہ کو اور کیا دنیاؤسی بطلموسی ہیئت اور قدیم ریاضی کو اور کیا انسانوں کے اجتہادات مسائل دینی کو جس کو علم فقہ کہا جاتا ہے اور کیا علم حدیث اور تفسیر کو اس ارادہ سے مطاق نہیں پڑھتے کہ ہم کو اُس کی صلیت اور حقیقت معلوم ہو بلکہ صرف یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اُس کتاب میں لکھا ہے خواہ غلط خواہ صحیح وہ ہم جان لیں۔ اگر مباحثہ کیا جاوے تو نہ اس بات پر کہ وہ اصول جو اُس کتاب میں لکھے ہیں صحیح ہیں یا غلط۔ بلکہ اس بات پر کہ اس کتاب میں یہی بات لکھی ہے یا نہیں۔ اس طریقہ اور عادات نے آزاد رائے کو کھودیا اور اُس تیسرے جس سے غلطی میں پڑنے سے حفاظت تھی توڑ دیا۔ اُن کے تمام علم و فضل غارت ہو گئے۔ اُن کے باپ دادا کی کہانی جس سے توقع تھی کہ اُن کی اولاد فائدہ اٹھاوے گی سب ڈوب گئی۔ اب جو بڑے بڑے عالم فقیہ اور دانشور گئے ہیں اُن کا یہ حال ہے کہ کس چیز کی حقیقت سے کیا مسائل علمی اور کیا عقاید مذہبی میں کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے۔

سکتا ہے ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب میں کسی نہ کسی کتاب کو مقدس سمجھتا ہے اور بطور قانون مذہب کے تسلیم کرتا ہے مگر ایسا ہر یہ بات کہنی کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ شاید ہزاروں میں سے ایک اپنی چال چلن کی جانچ اور اس کے بُرے یا بھلے ہونے کی آزمائش اُس مقدس تسلیم شدہ قانون کے بموجب کرتا ہو بلکہ جس چیز کی سند اور پابندی پر وہ کام کرتے ہیں وہ صرف اپنی قوم یا فرقے یا مذہبی گروہ کا رسم و رواج ہوتا ہے نہ اور کچھ۔ پس حقیقت میں یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اخلاقی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی نسبت وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اُن کی زندگی کے جملہ اُمور کے لئے خدا نے بنایا ہے یا کم سے کم کسی نہایت نیک اور دانا عاقل ناقابلِ سہو و خطا شخص نے بنایا ہے اور دوسری طرف اُن رسم و رواج اور مقتدرایوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اُس قوم یا فرقہ یا گروہ میں مروج ہوئی ہیں اور اس پچھلے مجموعہ کی بعض باتیں اُس پہلے مجموعہ کے بالکل مطابق ہوتی ہیں اور بعض کچھ مطابق اور بعض بالکل برخلاف اور مذہب پر اعتقاد رکھنے والے اُس پہلے مجموعہ کی زبانی تصدیق تو بلاشبہ کرتے ہیں الا اصلی اطاعت اور رفاقت اور پابندی اُس پچھلے مجموعہ کی کرتے ہیں جس پر دوسرے اُن کا عمل ہوتا ہے اور جس کا ترک کرنا یا اُس کے برخلاف کوئی کام کرنا نہایت گنہگار جانتے ہیں۔ پس یہ بقدری جو اُس پہلے مجموعہ کے مسائل کی ہو گئی جس کو وہ خدا کا بنایا ہوا جانتے تھے اسی بات سے ہو گئی کہ اُس کے مسائل اور اصول پر مباحثہ بند ہو گیا اور اس سبب انسان کے باطن سے بے تعلق ہو گیا اور بجائے زندہ عقیدہ کے صرف بطور مردہ عقیدہ کے لوگوں کے خیال میں رہ گیا۔

اس تقریر پر جو بہت بڑا اور نہایت سخت اعتراض وارد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح اور درست علم یا تجربہ حاصل کرنے کے لئے کیا یہ بات ضرور ہے کہ کبھی رایوں میں اتفاق نہ ہو بلکہ ضرور ہے کہ چند آدمی غلطی پر مضر ہیں تاکہ مباحثہ قائم رہے اور اور لوگ اُن کی بدولت حق بات حاصل کر سکیں کیا دنیا میں غلطیوں کا موجود رہنا صحیح رایوں کے حاصل کرنے کے لئے لازم ہے جبکہ کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کو عموماً تسلیم کر لیا جاوے تو کیا اُس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور اُس کی تاثیر جاتی رہتی ہے اور کیا کسی مسئلہ یا عقیدہ کا اُس وقت تک اثر نہیں ہوتا یا لوگ اُس کو بخوبی نہیں سمجھتے جب تک کہ کوئی اُس پر شبہ نہ کرتا رہے جبکہ انسان کسی حق بات کو بالاتفاق قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس کی حقانیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اب تک یہ خیال کیا گیا ہے کہ علم اور عقل کی ترقی کا عمدہ مقصد اور اعلیٰ نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان اچھی اچھی اور عمدہ عمدہ باتوں میں متفق رہیں اور وہ اتفاق رائے روز بروز زیادہ بڑھتا جاوے پھر کیا علم اور عقل اُس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اُس کا مقصد اور اُس کا نتیجہ حاصل نہ ہو یہ تو سنگاٹھا کہ ہر بات

اُن عقیدوں اور مسئلوں کے مطابق ہر مطلق نہیں پاتے۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس کہ وہ معلم اور مقدس لوگ اتنا خیال نہیں فرماتے کہ یہ حال جو ہوا ہے جس کی وہ شکایت کرتے ہیں اُنہی کی غنایت و مہربانی کا نتیجہ ہے اب میں صاف کہتا ہوں اور نہایت بے دھڑک کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس زمانہ کے مسلمانوں کے حال کا ٹھیک ٹھیک آئینہ ہے۔

اب اس حالت کے برخلاف حالت کو خیال کرو یعنی جبکہ آزادی رائے کی قائم رہتی ہے جس کے ساتھ مباحثہ کا بھی قایم رہنا لازم و ملزوم ہوتا ہے اور ہر ایک حامی کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کا اپنے عقیدہ یا مسئلہ کی وجہ کو قائم اور غالب رہنے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ تو اُس وقت عام لوگ بھی اور سست عقیدہ والے بھی اس بات کو خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کس بات پر لڑ پھڑ رہے ہیں اور ہمارے عقیدہ اور مسئلہ میں اور دوسروں کے عقیدہ اور مسئلہ میں کیا تفاوت ہے اور ایسی حالت میں نہاروں ایسے آدمی پائے جا دیں گے جنہوں نے اس عقیدہ یا مسئلہ کے اصول کو بخوبی خیال کیا ہوگا اور ہر دھنگ و طریقہ سے اُس کو خوب سمجھ بوجھ لیا ہوگا اور اُس کے عہدہ عہدہ پہلوؤں کو بخوبی جانچ اور تول لیا ہوگا اور اُن کے اخلاق اور اُن کی عادت اور خصلت پر اُس کا ایسا پورا پورا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایسے شخص کی طبیعت پر ہونا ممکن ہے جس میں وہ عقیدہ یا مسئلہ بخوبی سچ بس گیا ہو۔ مگر جبکہ وہ عقیدہ ایک موردنی اعتقاد ہو جاتا ہے اور لوگ باپ دادا یا استاد پیر کی رسم متبرک کے طور پر قبول کرتے ہیں تو وہ تصدیق قلبی نہیں ہوتی۔ طبیعت اُس کو مردہ دلی سے قبول کرتی ہے اور اس لئے طبیعت کا میلان اُس عقیدہ اور مسئلہ کے ٹھکانے پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ انسان کے باطن سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور صرف اوپر ہی اوپر رہ جاتا ہے اور تمام اخلاق اور عادات اُس کے برخلاف ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں جیسے کہ اس زمانہ میں اکثر پیش ہوتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ طبیعت کے باہر باہر رہتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ دل میں گھر کرے باہر ہی باہر ایسے خراب اور کانٹے دار پوست کی مانند لپٹا ہوا ہے جس کے سبب وہ باتیں ظہور میں نہیں آتیں جو انسان کے عہدہ عہدہ اوصاف درونی سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ اُس سے اس قسم کی قوت ظاہر ہوتی ہے جیسے کانٹے دار پھٹور کے درخت کی باڑ سے ہوتی ہے کہ وہ نہ خود اُس گھیری ہوئی زمین کو کچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ اُنہوں کو گل پھول لیجا کر اُس میں لگانے دیتا ہے اور نہ بجز اس کے کہ دل کی زمین کو ہمیشہ خالی اور دیران اور بیکار پڑا رہنے دے اور کچھ نہیں کرتا۔

جرات بیان ہوئی اُس کی صحت ہر ایک مذہب والا اپنے حال پر غور کرنے سے بخوبی جان

یا جو باتیں اُن لفظوں سے ابتداء میں مراد رکھی گئیں تھیں اُن میں سے بہت تھوڑی ہی معلوم رہ جاتی اور بعض اُس کے کہ اُس مسئلہ یا رائے کا اعتقاد ہر دم تروتازہ اور زندہ یعنی موثر رہے اُس کے صرف چند اوصوے کلے حافظ کی بدولت باقی رہ جاتے ہیں اور اگر اُس کی مراد اور معنی بھی کچھ باقی رہتے ہیں تو صرف اُن کا پوست ہی پوست باقی رہتا ہے اور مغز و اصلیت نابود ہو جاتی ہے۔ اب ذرا انصاف سے مسلمانوں کو اپنا حال دیکھنا چاہئے کہ تمام علوم معقول و منقول میں اسی مزاحمت رائے یا تقلید کی بدولت اُن کا درحقیقت ایسا ہی حال ہو گیا ہے یا نہیں *

اس زمانہ تک جس قدر کہ انسانوں کو تمام مذہبی عقاید اور اخلاقی امور اور علمی مسائل میں تجربہ ہوا ہے اُس سے امر مذکورہ بالا کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی مذہب یا علم یا رائے کے موجد تھے اُن کے زمانہ میں اور اُن کے خاص مریدوں یا شاگردوں کے دلوں میں تو وہ عقاید یا مسائل طرح طرح کے معنیوں اور مرادوں اور خوبیوں سے بھر پور تھے اور اُس کا سبب یہی تھا کہ اُن میں اور اُن کے مخالف رائے والوں میں اس غرض سے بحث و حجت رہتی تھی کہ ایک کو وہ سرے کے عقیدہ اور مسئلہ پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہو مگر جب اُس کو کامیابی ہوئی اور بہت لوگوں نے اس کو مان لیا اور بحث اور حجت بند ہو گئی اُس کی ترقی بھی ٹھہر گئی اور وہ اثر وجودوں میں تھا اُس میں بھی جان یعنی حرکت اور جنبش نہیں رہی ایسی حالت میں خود اُس کے حامیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مثل سابق کے اپنے مخالفوں کے مقابلہ پر آمادہ نہیں رہتے اور جیسے کہ اُس عقیدہ یا مسئلہ کی پہلے حفاظت کرتے تھے ایسی اب نہیں کرتے بلکہ نہایت جھوٹے غرور اور بیجا استغنا سے سکون اختیار کرتے ہیں اور حتی الامکان اُس عقیدہ اور مسئلہ کے برخلاف کوئی دلیل نہیں سُننے اور اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی کفر کے فتوؤں کے ڈراوے سے اور جہنم میں جانے کی بھوٹی دہشت دکھانے سے سُننے سے اور اُس پر بحث کرنے سے جہاں تک ہو سکتا ہے باز رکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں علموں کی روشنی جو آفتاب کی روشنی کی طرح پھیلتی ہے اور اعتراضوں کی ہوا اگر وہ صحیح ہوں تو کیا اُن کے روکے رک سکتی ہے اور جب یہ نوبت پہنچ جاتی ہے تو اس عقیدہ یا مسئلہ کا جن کو اُن کے پیشواؤں نے نہایت محنتوں سے قایم کیا تھا زوال شروع ہوتا ہے اُس وقت تمام معلم اور مقدس لوگ جو اُس کی سخت زمانہ کے پیشوا گئے جاتے ہیں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ معتقدوں کے دلوں میں اُن عقیدوں کا جن کو اُنہوں نے برائے نام قبول کیا ہے کچھ بھی اثر نہیں پلتے اور باوجودیکہ وہ ظاہر میں اُن عقیدوں اور مسئلوں کو قبول کرتے ہیں مگر اُن کا ایسا اثر کہ اُن کے معتقدوں کا چال چلن اور اخلاق اور عادات اور معاشرت بھی

کی مزاحمت مسلمانوں میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور وہ اس کی نسبت ایک نہایت عمدہ مگر ابلہ فریب تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو ان تمام باتوں کا جاننا نہ ضرور ہے اور نہ ممکن ہے جن کو بڑے بڑے حکیم یا اہل معرفت اور عالم علوم دین جانتے اور سمجھتے ہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک عام آدمی ایک ذکی اور دانشمند مخالف کی تمام غلط بیانیوں کو جانے اور ان کو غلط ثابت کرے یا تردید کرنے اور غلط ثابت کرنے کے قابل ہو بلکہ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ان کے جواب دینے کے لائق ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہونگے جن کی بدولت مخالف کی کوئی بات بھی بلا تردید باقی نہ رہی ہوگی۔ بس سیدھی سادی عقل کے آدمیوں کے لئے یہی کافی ہے کہ ان باتوں کی اصلیت سکھادی جاوے اور باقی وجوہات کی بابت وہ اوروں کی سند پر بھروسہ کریں اور جبکہ وہ خود اس بات سے واقف ہیں کہ ہم ان تمام مشکلات کے رفع دفع کرنے کے واسطے کافی علم اور پوری لیاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس بات کا یقین کر کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جو مشکلات اور اعتراض برپا کئے گئے ہیں وہ لوگ ان سب کا جواب دے چکے ہیں یا آئندہ دینگے جو بڑے بڑے عالم ہیں۔

اس تقریر کو تسلیم کرنے کے بعد بھی رائے کی آزادی اور مخالف رائے کی مزاحمت سے جو نقصان ہیں اس میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا کیونکہ اس تقریر کے بموجب بھی یہ بات قرار پاتی ہے کہ آدمیوں کو اس بات کا معقول یقین ہونا چاہئے کہ تمام اعتراضوں کا جواب حسب اطمینان دیا گیا ہے اور یہ یقین جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ اس پر بحث و مباحثہ کرنے کی آزادی ہو اور مخالفوں کو اجازت ہو کہ تمام اپنی وجوہات کو جو اس کے مخالف رکھتے ہیں بیان کریں اور اس مسئلہ کو غلط ثابت کرنے میں کوئی کوشش باقی نہ چھوڑیں۔

اگر تقلید کی گرم بازاری کا جیسے کہ آج کل ہے اور آزادانہ مباحثہ کی مزاحمت و عدم موجودگی کا نقصان اور بد اثر و ضرر سے تیکہ تسلیم شدہ مسئلہ یا قرار دادہ رائیں صحیح ہوں اسی قدر ہونا کہ اس مسئلہ یا ان رایوں کی وجوہات معلوم نہیں ہیں تو یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ گو وہ مزاحمت عقل و فہم کے حق میں مضرت ہے مگر اخلاق کو تو اس سے کچھ مضر نہیں پہنچتی اور نہ اس مسئلہ کی رایوں کی اس قدر منزلت میں کہ ان سے نہایت عمدہ اثر لوگوں کی خصلتوں پر ہوتا ہے کچھ نقصان ہے مگر یہ بات نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مباحثہ و آزاد رائے کی عدم موجودگی میں صرف مسئلہ یا رایوں کی وجوہات ہی کو لوگ نہیں بھول جاتے بلکہ اکثر اس مسئلہ یا رائے کے معنی اور مقصود کو بھی بھول جاتے ہیں چنانچہ جن لفظوں میں وہ مسئلہ یا رائے بیان کی گئی ہے ان سے کسی رائے یا خیال کا قیام کرنا تک موقوف ہو جاتا ہے

رائے کے کوئی بات نہ کہنی مصلحت وقت سمجھ کر یا یہ خیال کر کر کہ گورنمنٹ کے یا کسی کے برخلاف بحث کرنا خیر خواہی نہیں ہے مباحثہ کو ترک کر دیا تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوا کہ اُس تجویز نے کسی کے دلوں میں مطلق اثر نہیں کیا اور ایک مردہ رائے سے زیادہ اور کچھ رتبہ لوگوں کے دلوں میں نہیں پایا۔

یہ بات کہ سچی اور درست رائے بے مباحثہ دلیل کے بھی طبعیتوں میں بیٹھ جاتی ہے اور گھر کر لیتی ہے ایک خوش آئند مگر غلط آواز ہے۔ دنیا کو دیکھو کہ گروہ کے گروہ ایک دوسرے کی متناقض رائے پر جے ہوئے ہیں اور وہ متناقض رائیں اُن کے دلوں میں گھر کئے ہوئے ہیں پھر کیا وہ دونوں متناقض رائیں سچی اور صحیح ہیں۔ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت سی باتیں بے سمجھے اور بغیر دلیل کے اور بغیر مباحثہ کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں مگر اُن کا صحیح و درست ہونا ضرور نہیں۔ سچ میں کوئی ایسی اعجازی کرامات نہیں ہے کہ وہ از خود دلوں میں بیٹھ جاوے۔ اُس میں جو کچھ کرامات ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ مباحثہ کا اُس کو خوف نہیں۔ سچ رائے بھی اگر بلا دلیل و مباحثہ دل میں گھر کرے تو وہ سچی رائے نہیں کہلاو گی بلکہ تعصب اور جہل مرکب اُس کا مناسب نام ہو گا مگر ایسا طریقہ حق اور سچ بات کے قبول کرنے کا ایک ذیعقل مخلوق کے لئے جیسا کہ انسان ہے شایاں نہیں اور نہ یہ طریقہ راستی و حق کے پہچاننے کا ہے بلکہ جو حق بات اس طرح پر قبول کی جاتی ہے وہ ایک خیال فاسد اور باطل ہے اور جن باتوں کو حق فرض کر لیا ہے اُن کا اتقاقیہ قبول کر لینا ہے۔

نہایت سچ اور بالکل سچ تو یہ بات ہے کہ جس شخص نے جو رائے یا مذہب اختیار کیا ہے وہی شخص اُس کا جوابدہ ہے۔ اُس رائے کے موجب یا اُس مذہب کے پیشوا اور معلم اور مجتہد کچھ اُس کے ذمہ دار نہیں ہیں مگر مسلمانوں نے اس آفتاب سے بھی زیادہ روشن مسئلہ سے آنکھ بند کر لی ہے اور رومن کیتھولک یعنی بت پرست عیسائیوں کا مسئلہ اختیار کیا ہے رومن کیتھولک مذہب میں اُن لوگوں کے جو اُس مذہب پر ایمان رکھتے ہیں وہ فرقے قرار دئے گئے ہیں۔ ایک تو وہ جو اُس مذہب کے مسائل کو بعد دلیل و ثبوت کے قبول کرنے کے مجاز ہیں اور دوسرے وہ جن کو صرف اعتماد اور بھروسہ یعنی تقلید کے اُن کا قبول کر لینا چاہئے۔ اسی قاعدہ کی پیروی سے مسلمانوں نے بھی اپنے مذہب میں دو فرق قائم کئے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مسئلہ مسلمہ کو بعد ثبوت و تحقیقات اور اقامت دلیل تسلیم کیا ہے اور اُن کا نام باختلاف درجات مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب اور مرجع قرار دیا ہے۔ دوسرا وہ جن کو بے سمجھے بوجھے آنکھ بند کر کر ان کی پیروی کرنی چاہئے اور اُن کا نام مقلد اور اُس فعل کا نام تقلید قرار دیا ہے اور اس مذہب مخالف

دوسری بات پر ہے۔ یعنی پہلے اُس اصل مسئلہ یا عقیدہ کے سچ ہونے پر تھا اور اب اُس کے مفید عام ہونے پر ہے حالانکہ یہ بات بھی کہ وہ مسئلہ یا عقیدہ مفید عام ہے اسی قدر بحث و مباحثہ کا محتاج ہے جس قدر کہ وہ اصل مسئلہ یا عقیدہ متعلق ہے *

ایسی رائے رکھنے والے اس غلطی پر ایک اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اُس کی اصلیت اور سچائی پر بحث کی مخالفت کی ہے اُس کے مفید عام ہونے کی بحث پر مخالفت نہیں کی اور یہ نہیں سمجھتے کہ رائے کی صداقت خود اُس کے مفید عام ہونے کا ایک جزو ہے ممکن نہیں کہ ہم کسی رائے کے مفید عام ہونے پر بغیر اُس کی صحت اور سچائی ثابت کئے بحث کر سکیں۔ اگر ہم یہ بات جانی چاہتے ہیں کہ آیا فلاں بات لوگوں کے حق میں مفید ہے یا نہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس بات پر توجہ نہ کریں کہ آیا وہ بات سچ اور صحیح و درست بھی ہے یا نہیں۔ ادلہ اور اعلیٰ سب اس بات کو قبول کرینگے کہ کوئی رائے یا مسئلہ یا اعتقاد جو صداقت اور راستی کے برخلاف ہے دراصل کسی کے لئے مفید نہیں ہو سکتا *

یہ تمام مباحثہ جو ہم نے کیا ایسی صورت سے متعلق تھا کہ رائے مردِ جہل اور تسلیم شدہ کو ہم نے غلط اور اُس کے برخلاف رائے کو جس کا بند رکھنا لوگ چاہتے تھے صحیح و درست فرض کیا تھا۔ اب اس کے برخلاف شوق کو اختیار کرتے ہیں یعنی یہ فرض کرتے ہیں کہ رائے مردِ جہل اور تسلیم شدہ صحیح ہے اور اُس کے برخلاف رائے جس کا بند کرنا چاہتے ہیں غلط اور نادرست ہے اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اُس غلط رائے کا بھی بند کرنا خالی بُرائی اور نقصان سے نہیں *

ہر ایک شخص کو گو اُس کی رائے کیسی ہی زبردست اور مضبوط ہو اور وہ کیسی ہی مشکل اور ناراضا مندی سے اپنی رائے کے غلط ہونے کے امکان کو تسلیم کرے یہ بات خوب یاد رکھنی چاہئے کہ اگر اُس رائے پر بخوبی تمام اور نہایت بے باکی سے بے دخل مباحثہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک مُردہ اور مردار رائے قرار دی جاوے گی نہ ایک زندہ اور سچی حقیقت اور وہ کبھی ایسی حق اور سچ بات قرار نہیں پاسکتی جس کا اثر ہمیشہ لوگوں کی طبیعتوں پر رہے *

گذشتہ اور حال کے زمانہ کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مفید ظالم اور مُردہ نے بھی نہایت سچی اور صحیح بات کی رواج پر کوشش کی۔ الا ان کے ظلم نے اُس پر آزادی سے مباحثہ کی اجازت نہیں دی اور بہت سی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ نیک اور تربیت یافتہ گورنمنٹ نے نہایت سچی اور صحیح بات کا ردِ لاج دینا چاہا اور لوگوں نے یا تو اس خیال سے کہ ہمارے مباحثہ اور دلائل کو اُس رائے میں کچھ مداخلت نہیں ہے یا کوئی التفات نہیں کرتا اور خود مباحثہ کو نہیں اٹھایا یا اپنے وہی خوف سے یا اراکین گورنمنٹ کی بد مزاجی کے ڈر سے یا ان کی غلط

کیا حکیم اور کیا متعصب اہل مذہب سب اُسی کو تسلیم کرتے ہیں اور اُسی کو سچ جانتے ہیں اور مذہبی عقائد سے بھی زیادہ اُس کی سچائی دلوں میں بیٹھی ہے بغیر آزادی رائے کے کسی چیز کی سچائی جہاں تک کہ اُس کی سچائی دریافت ہونی ممکن ہے دریافت نہیں ہو سکتی۔ جن اعتقادوں کو ہم نہایت جائز و درست سمجھتے ہیں اُن کے جواز و درستی کی اور کوئی سند اور بنیاد بجز اس کے نہیں ہو سکتی کہ تمام دنیا کو اختیار دیا جاوے کہ وہ اُن کو بے بنیاد ثابت کریں۔ اگر وہ لوگ ایسا قصد نہ کریں یا کریں اور کامیاب نہ ہوں تو بھی ہم اُن پر یقین کامل رکھنے کے مجاز نہیں ہیں البتہ ایسی اجازت دینے سے ہم نے ایک ایسا نہایت عمدہ ثبوت اُن کی صحت کا حاصل کیا ہے جو انسانوں کی عقل کی حالت موجودہ سے ممکن تھا کیونکہ ایسی حالت میں ہم نے کسی ایسی بات سے غفلت نہیں کی جس سے صحیح صحیح بات ہم تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ اور اگر امر مذکورہ پر مباحثہ کی اجازت جاری رہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بات اُس سے بہتر اور سچ اور صحیح ہے تو وہ اُس وقت ہم کو حاصل ہو جاوے گی جبکہ انسانوں کی عقل و فہم اُس کے دریافت کرنے کے قابل ہوگی۔ اور اس اشارہ میں ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہم راستی اور صداقت کے اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں جس قدر کہ ہمارے زمانہ میں ممکن تھا۔ غرض کہ ایک خطا وار وجود جس کو انسان کہتے ہیں اگر کسی امر کی نسبت کسی قدر یقین حاصل کر سکتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے جو بیان ہوا اور مسلمان مذہب کا جو ایک مشہور مسئلہ ہے کہ الحق یعلو ولا یغالی یہ اُس کی ایک ادنیٰ تفسیر ہے۔

مگر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسانوں کو اور بعض دفعہ نیک گورنمنٹوں کو بھی آزاد عہد رائے کے بند کرنے پر مائل کرتا ہے اور وہ مسئلہ خود مندی کا ہے جس کو غلط اور جھوٹا نام مصلحت عام کا دیا گیا ہے واللہ دہشمن قال۔ برعکس نہ نہ نام نہنگی کا فور۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی رائے یا مسئلہ یا عقیدہ کی سچائی اور صحت پر بحث کرنے سے اس لئے مانعیت کی جاتی ہے کہ گو وہ فی نفسہ کیسا ہی ہو مگر اُس سے عام لوگوں کا پابند رہنا نہایت مفید اور باعث صلاح و فلاح عام لوگوں کا ہے اور فی زمانہ ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ رائے بکثرت رائج ہے بلکہ اس گناہ کے کام کو ایک نیک کام تصور کیا جاتا ہے اس لئے کا نتیجہ یہ ہے کہ مباحثہ اور رایوں کی آزادی کا بند کرنا اُس مسئلہ یا عقیدہ کی صحت اور سچائی پر منحصر نہیں ہے بلکہ زیادہ تر مفید عام ہونے پر منحصر ہے مگر افسوس ہے کہ ایسی رائے رکھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ وہی دعوے سابق یعنی اپنے آپ کو ناقابلِ سہو و خطا سمجھنے کا جس سے اُنہوں نے توبہ کی تھی پھر پھر اگر پھر قائم ہو جاتا ہے صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ پہلے وہ دعوے ایک بات پر تھا اب دوسری دعوے

حصر اس ایک بات پر ہے کہ جب وہ غلط ہو تو صحیح کی جاسکتی ہے مگر اُس پر اعتماد اُسی وقت کیا جاسکتا ہے جبکہ اُس کے صحیح کرنے کے ذریعے ہمیشہ برتاؤ میں رکھے جاویں۔ خیال کرنا چاہئے کہ جس آدمی کی رائے حقیقت میں اعتماد کے قابل ہے اُس کی وہ رائے اس قدر منزلت کو کس وجہ سے پہنچی ہے۔ اسی وجہ سے پہنچی ہے کہ اُس نے ہمیشہ اپنی طبیعت پر اس بات کو گوارا رکھا ہے کہ اُس کی رائے پر نکتہ چینیاں کی جاویں اور اُس نے اپنا طریقہ یہ ٹھہرایا ہے کہ اپنے مخالف کی رائے کو ٹھنڈے دل سے سنا اور اُس میں جو کچھ درست اور واجب تھا اُس سے خود مستفید ہونا اور جو کچھ اُس میں غلط اور نا واجب تھا اُس کو سمجھ لینا اور موقع پر اُس غلطی سے آذروں کو بھی آگاہ کر دینا ایسا شخص گویا اس بات کو عملی طور پر تسلیم کرنا ہے کہ جس طریقہ سے انسان کسی معاملہ کے کل مارج کو جان سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اُس کی بابت ہر کم رائے کے لوگوں کی گفتگو کو سُننے اور جن جن طریقوں سے ہر سمجھ اور طریقہ اور طبیعت کے آدمی اُس معاملہ پر نظر کریں اُن سب طریقوں کو سوچے اور سمجھے۔ کسی دانا آدمی نے اپنی دانا ٹی بجز اس طریقہ کے اور کسی طرح پر حاصل نہیں کی۔ انسان کی عقل و فہم کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اس طور کے سوا اور کسی طور سے مہذب اور معقول ہو ہی نہیں سکتی اور صرف اس بات کی مستقل عادت کے سوا کہ اپنی رائے کو آذروں کی رایوں سے مقابلہ کر کے اُس کی اصلاح و تکمیل کیا کرے اور کوئی بات اُس پر اعتماد کرنے کی وجہ تصور نہیں ہو سکتی اُس لئے کہ اس صورت میں اُس شخص نے لوگوں کی اُن تمام باتوں کو جو اُس کے برخلاف کہہ سکتے تھے بخوبی سنا اور تمام معترضوں کے سامنے اپنی رائے کو ڈالا اور بعض اس کے کہ مشکلات اور اعتراضوں کو چھپا دے خود اُس نے جستجو کی اور ہر طرف سے جو کچھ روشنی پہنچی اُس کو بند نہیں کیا تو ایسا شخص البتہ اس بات کے خیال کرنے کا استحقاق رکھتا ہے کہ میری رائے ایسے شخص یا اشخاص سے جنہوں نے اپنی رائے کو اس طرح پر پختہ نہیں کیا بہتر و نایق ہے *

جس شخص کو اپنی رائے پر کسی قدر بھروسہ کرنے کی خواہش ہو یا یہ خواہش رکھتا ہو کہ عام لوگ بھی اُس کو تسلیم کریں اس کا طریقہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو عام حجت اور ہر قسم لوگوں کو اعتراضوں کے لئے حاضر کرے اگر نیوٹن صاحب کی حکمت اور بیسٹ اور مسیہ ثقل پر اعتراض اور حجت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو دنیا اُس کی صحت اور صداقت پر ایسا پختہ یقین نہ کر سکتی جیسا کہ اب کرتی ہے کیا کچھ مخالفت ہے جو لوگوں نے اُس دانا حکیم کے ساتھ نہیں کی اور کونسی مذہبی لعن و لعن ہے جو اُس سچے اور سچی رائے رکھنے والے حکیم کو نہیں بخشنے مگر غور کرنا چاہئے کہ اُس کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ ہوا کہ رُج تمام دنیا کیا دانا اور کیا نادان۔

اور مضر ہیں لوگوں کو خراب یا بد اخلاق یا بد مذہب نہ کریں :

مگر مخالف رائے کے بند کرنے میں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے میں قابل
 سہو خطا سمجھ کر اپنے ایمان اور اپنے یقین کے موافق عمل کیا ہے بلکہ اُس سے بہت زیادہ کیا جاتا
 اس بات میں کہ ایک رائے کو اس وجہ سے صحیح سمجھا جاوے کہ اُس پر اعتراض و حجت کرنے کا
 ہر طرح پر لوگوں کو موقع دیا گیا اور اُس کی تردید نہ ہو سکی اور اس بات میں کہ ایک رائے کو اس
 وجہ سے مان لیا گیا کہ اُس کی تردید کی کسی کو اجازت نہیں ہوئی زمین اور آسمان کا فرق ہے ۔
 پس مخالف راویوں کی مزاحمت کرنے والے اپنی رائے کو اس وجہ سے صحیح نہیں سمجھتے کہ اُس
 کی تردید نہیں ہو سکی بلکہ اس لئے صحیح ٹھہراتے ہیں کہ اُس کی تردید کی اجازت نہیں ہوئی
 حالانکہ جس شرط سے ہم بطور جائز اپنی رائے کو عملدرآمد ہونے کے لئے درست قرار دے سکتے
 ہیں وہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی کامل آزادی ہو کہ دو اُن رائے کے برخلاف
 کہیں اور اُن کو غلط ثابت کریں اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان جس کے
 قوائے فطریہ اور ذوق و قلم کا عمل نہیں ہیں ۔ اپنے آپ کو راہِ راست پر ہونے کا یقین کر کے اہل
 مذاہب جو صرف اپنے معقد فیہ کی پیروی ہی کو راہِ راست سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ بھی اس بات
 پر مباحثہ اور اظہارِ رائے کی اجازت نہ دیں کہ جس طرح پر اُن کا عملدرآمد اور چل چلن یا اعتقاد
 اور خیال ہے وہ صحیح طور سے اُن کے معقد فیہ کی پیروی ہے یا نہیں اُس وقت تک وہ بھی
 اپنے آپ کو راہِ راست پر ہونے کا یقین نہیں کر سکتے :

انسان کی کھپلی حالتوں کو موجودہ حالتوں سے مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں
 انسانوں کا یہی حال ہے کہ تلویں سے ایک ہی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ کسی دقیق معاملہ
 پر رائے دے اور نہ ناؤ کے شخص اس میں رائے دینے کی لیاقت نہیں رکھتے مگر اس ایک
 آدمی کی رائے کی عمدگی بھی صرف اضافی ہوتی ہے اس لئے کہ اگلے زمانہ کے لوگوں میں اکثر
 آدمی جو سمجھ بوجھ اور لیاقت میں مشہور تھے ایسی رائیں رکھتے تھے کہ جن کی غلطی اب بخوبی رون
 ہو گئی ہے ۔ بہت سی ایسی باتیں اُن کو پسندیدہ اور اُن کے عملدرآمد تھیں جن کو اب کوئی بھی
 ٹھیک اور درست نہیں سمجھتا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ معقول راویوں
 اور پسندیدہ راویوں کو غلبہ رہتا ہے مگر اس کا سبب بھڑا انسان کی عقل و فہم کی ایک شہ صفت
 کے جو نہایت ہی پسندیدہ ہے اور کوئی نہیں ۔ اور وہ صفت یہ ہے کہ انسان کی غلطیاں
 اصلاح کی اصطلاح سے کہلاتی ہیں یعنی انسان اپنی غلطیوں کو مباحثہ اور تجربہ کے ذریعہ سے
 درست کر لیتے کی قابلیت رکھتا ہے پس انسان کی رائے کی تمام قوت اور تندر و منزلت کا

اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اُس کے زمانہ سے پہلے اور زمانوں کے اور ملکوں کے۔ اور
 فرقوں کے اور مذہبوں کے لوگ اُس میں کیا رائے رکھتے تھے اور اب بھی اور ملکوں اور فرقوں
 اور مذہبوں کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی جوابدہی
 کو کہ درحقیقت وہ راہ راست پر چلتا ہے اپنی فرضی دنیا یا جمہور کے ذمہ ڈالتا ہے پس جو
 کچھ اُس کی رائے یا اُس کا حال ہو کچھ بھی اعتبار اور یقین کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ
 جن وجوہات سے وہ شخص بسبب مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے اس وقت بڑا مقدس
 مسلمان ہے انہی وجوہات سے اگر وہ عیسائی خاندان یا نامک یا بت پرست خاندان یا ملک
 میں پیدا ہوتا تو وہ بھلا چنگا عیسائی یا بت پرست ہوتا وہ مطلق اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ
 جس طرح کسی خاص شخص کا خطا میں پڑنا ممکن ہے اسی طرح اُس کی فرضی دنیا اور خیالی جمہور
 کی تو کیا حقیقت ہے زمانہ کے زمانہ کا اور اُس سے بھی بہت بڑی دنیا کا خطا میں پڑنا ممکن
 ہے۔ تاریخ سے اور علوم موجودہ سے بخوبی ظاہر ہے کہ ہر زمانہ میں ایسی ایسی رائیں قائم ہوتی ہیں
 اور مستقر قرار پاتی ہیں جو اُس کے بعد کے زمانہ میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ سراسر افروہل بھی گئی ہیں
 اور یقیناً اس زمانہ میں بھی بہت سی ایسی رائیں مروج ہو گئی جو کسی آئندہ زمانہ میں اسی طرح مردود
 اور نامعقول ٹھہریں گی جیسے کہ بہت سی وہ رائیں جو اگلے زمانہ میں عام طور پر مروج تھیں اور
 اب مردود ہو گئی ہیں :

اس تقریر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مخالف رائے کو غلط اور مضحکہ کر اُس کی
 مزاحمت کرتے ہیں اُس سے اُن کا مطلب اس بات کا دعویٰ کرنا کہ وہ غلطی سے آزاد و بری ہیں
 نہیں ہوتا بلکہ اُس سے اُس فرض کا ادا کرنا مقصود ہوتا ہے جو اُن پر باوصف قابل ہو و غلط
 ہونے کے اپنے ایمان اور اپنے یقین کے مطابق عمل کرنے کا ہے اگر لوگ اس وجہ سے اپنی رایوں
 کے موافق کار بند نہ ہوں کہ شاید وہ غلط ہوں تو کوئی شخص اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں
 کا یہ فرض ہے کہ حتی المقدور اپنی نہایت درست رائیں قائم کریں اور بغور اُن کو قرار دیں اور جب
 اُن کی درستی کا بخوبی یقین ہو جاوے تو اُس کے مخالف رایوں کے بند کرنے اور مزاحمت
 کرنے میں کوشش کریں۔ آدمیوں کو اپنی استعداد و قابلیت کو نہایت عمدہ طور سے برتنا چاہئے
 یقین کامل کسی امر میں نہیں ہو سکتا مگر ایسا یقین ہو سکتا ہے جو انسان کے مطالبہ کے لئے
 کافی ہو۔ انسان اپنی کارزدائی کے لئے اپنی رائے کو درست سمجھ سکتے ہیں اور اُن کو ایسا
 ہی سمجھنا چاہئے اور وہ اس سے زیادہ اور کوئی بات اس صورت میں اختیار نہیں کرتے جبکہ
 وہ خراب آدمیوں کو مانعت کرتے ہیں کہ ایسی رایوں کے شائع کرنے سے جو اُن کے نزدیک فاسد

انسانوں کی سمجھ پر بڑا افسوس ہے کہ جس قدر کہ وہ اپنے خیال و قیاس میں اپنے سے اس مشہور مقولہ کی سند پر کہ ”الانسان مرکب من الخطا والنسيان“ سہو و خطا کا ہونا ممکن سمجھتے ہیں اُس قدر اپنی رایوں اور اپنی باتوں کے علمد رآمد میں نہیں سمجھتے اُن کی عملی باتوں سے اُس کی قدر و منزلت نہایت ہی خفیف معلوم ہوتی ہے۔ گو خیال و قیاس میں اُس کی کیسی ہی بڑی قدر و منزلت سمجھتے ہوں۔ اگرچہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے سہو و خطا ہونی ممکن ہے مگر بہت ہی کم آدمی ایسے ہونگے جو اُس کا خیال رکھنا اور از روئے عمل کے بھی اُس کی احتیاط کرنا ضرور سمجھتے ہوں اور عملی طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہوں کہ جس رائے کی صحت کا اُن کو خوب یقین ہے شاید وہ اُسی سہو و خطا کی مثال ہو جس کا ہونا وہ اپنے سے ممکن سمجھتے ہیں۔

جو لوگ کہ دولت یا منصب اور حکومت یا علم کے سبب غیر محدود و تعظیم و ادب کے عادی ہوتے ہیں وہ تمام معاملات میں اپنی رایوں کے صحیح ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں اور اپنے میں سہو و خطا ہونے کا احتمال بھی نہیں کرتے اور جو لوگ اُن سے کسی قدر زیادہ خوش نصیب ہیں یعنی وہ کبھی کبھی اپنی رایوں پر اعتراض اور حجت اور تکرار ہوتے ہوئے سنتے ہیں اور کچھ کچھ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ جب غلطی پر ہوں تو متنبہ ہونے پر اُس کو چھوڑ دیں اور درست بات کو ان لیں اگرچہ اُن کو اپنی ہر ایک رائے کی درستی پر یقین کامل تو نہیں ہوتا مگر اُن رایوں کی درستی پر ضرور یقین ہوتا ہے جن کو وہ لوگ جو اُن کے ارد گرد رہتے ہیں یا ایسے لوگ جن کی بات کو وہ نہایت ادب و تعظیم کے قابل سمجھتے ہیں اُن رایوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص جس قدر اپنی ذاتی رائے پر اعتماد نہیں رکھتا وہ اُسی قدر دنیا کی رائے پر عموماً زیادہ تر اعتماد رکھتا ہے جس کو بعضی اصطلاحوں میں جمہور کی رائے یا جمہور کا مذہب کہا جاتا ہے۔

مگر یہ بات سمجھنی چاہئے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا سے یا جمہور سے کیا مراد ہوتی ہے ہر ایسے شخص کے نزدیک دنیا سے اور جمہور سے وہ چند اشخاص معدود مراد ہوتے ہیں جن سے وہ اعتقاد رکھتا ہے یا جن سے وہ ماننا جاتا ہے مثلاً اُس کے وہ ستوں یا ہم رایوں کا فرق یا اُس کی ذات برادرئی کے لوگ یا اُس کے درجہ و رتبہ کے لوگ۔ پس اُس کے نزدیک تمام دنیا اور جمہور کے معنی اُنہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لئے وہ شخص اس رائے کو دنیا کی یا جمہور کی رائے سمجھ کر اُس کی درستی پر زیادہ تر یقین کرتا ہے۔ اس سبب جمہوری رائے کا جو اعتماد اور یقین اُس کو زیادہ ہوتا ہے اور ذرا بھی اُس میں لغزش نہیں آتی۔ اُس کا سبب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ

باعث ہوتے ہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں بسبب تحقیق باقی رہ جانے ان اعتراضوں کے جس وقت
ان اعتراضوں سے واقف ہوں اُسی وقت مذہب سے منحرف ہو جائیں۔ وہ خود اس بات
کے باعث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس مذہب کو
جس کے وہ پیرو ہیں مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت ہی اندیشہ ہے اگر انہی کے مذہب
کا کوئی شخص بغرض حصول اغراض مذکورہ ان کا پھیلانا چاہے تو خود اس کو معترض کی جگہ تصور
کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے دوست کو دشمن قرار دیتے ہیں :

کیا غلطہ رائے اُس فیلسوف کی ہے کہ کسی رائے کے حامیوں کا برسبب ان کے مخالفوں کے
رائے کے شہتر ہونے میں مزاحمت کرنے سے خود ان حامیوں کا برسبب ان کے مخالفوں کے
زیادہ تر فرقہ صاف ہے اس لئے کہ اگر وہ رائے صحیح و درست ہو تو اس کی مزاحمت سے غلطی کے
بدلے صحیح بات چل کرنے کا موقع ان کے ہاتھ سے جاتا ہے اور اگر وہ غلط ہے تو اس بات کا موقع
باقی نہیں رہتا کہ غلطی اور صحت کے مقابلہ سے صحت کو زیادہ استحکام اور اس کی سچائی زیادہ تر
دلوں پر مشہور ہوتی ہے اور اس کی روشنی دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس نتیجہ کو حاصل کریں جو فی الحقیقت
نہایت عمدہ فائدہ ہے :

کچھ شبہ نہیں ہے کہ عموماً مخالف اور موافق رایوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا خواہ وہ دینی
معاملہ سے متعلق کھتی ہوں یا دنیوی معاملہ سے نہایت ہی عمدہ اور مفید ہے۔ دونوں قسم کی رایوں پر غور کرنا
غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان میں سے کونسی بہتر ہے یا ان دونوں کی تائید یا اسے دلائل سے ہوتی
ہے جو خدا کا نہ ہر ایک کے مناسب ہیں۔ ہم کو اس بات کا کبھی یقین کامل نہیں ہو سکتا کہ جس
رائے کی مزاحمت میں پابند رہنے میں ہم کو شش کرتے ہیں وہ غلط ہی ہے اور اگر یقین بھی ہو کہ
وہ غلط ہے تو بھی اس کی مزاحمت اور اس کا انسداد برائی سے خالی نہیں :

فرض کرو کہ جس رائے کا بند کرنا ہم چاہتے ہیں حقیقت میں وہ رائے صحیح و درست ہے اور
جو لوگ اس کا انسداد چاہتے ہیں وہ اس کی درستی اور صحت سے منکر ہیں مگر غور کرنا چاہئے کہ وہ لوگ
یعنی اس رائے کے بند کرنے والے ایسے نہیں ہیں جن سے غلطی اور خطا ہوتی مگر نہ ہوتا ان کو
اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس خاص معاملہ کو تمام انسانوں کے لئے خود فیصلہ کریں اور اور
شخصوں کو اپنی رائے کام میں لانے سے محروم کر دیں۔ کسی مخالف رائے کی سماعت سے اس
وجہ سے انکار کرنا کہ ہم کو اس کے غلط ہونے کا یقین ہے گویا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یقین یقین کامل
کا تہرہ رکھتا ہے اور اس پر بحث و گفتگو کی ممانعت کرنا انبیاء سے بھی طبعاً کہ اپنا رتبہ ٹھہرانا ہے اور
اپنے تئیں ایسا سمجھنا ہے کہ ہم سے سو و خطا کا ہونا ناممکن ہے :

آزادئے رائے

ہم اپنے اس آرٹیکل کو ایک بڑے لائق اور قابلِ زمانہ حال کے فیلسوف کی تحریر سے اخذ کرتے ہیں۔ رائے کی آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان اُس پر پورا پورا حق رکھتا ہے۔ فرض کرو کہ تمام آدمی بجز ایک شخص کے کسی بات پر متفق آرائے ہیں مگر صرف وہی ایک شخص اُن کے برخلاف رائے رکھتا ہے تو اُن تمام آدمیوں کو اُس ایک شخص کی رائے کو غلط ٹھہرانے کے لئے اُس سے زیادہ کچھ استحقاق نہیں ہے، جتنا کہ اُس ایک شخص کو اُن تمام آدمیوں کی رائے کے غلط ثابت کرنے کا (اگر وہ ثابت کر سکے) استحقاق حاصل ہے کوئی وجہ اس بات کی نہیں ہے کہ پانچ آدمیوں کو تو بمقابلہ پانچ آدمیوں کی رایوں کے غلط ٹھہرانے کا استحقاق ہو اور ایک آدمی کو بمقابلہ نو آدمیوں کے یہ استحقاق نہ ہو، رائے کی غلطی آدمیوں کی تعداد کی کمی بیشی پر منحصر نہیں ہے بلکہ قوت استدلال پر منحصر ہے جیسے کہ یہ بات ممکن ہے کہ نو آدمیوں کی رائے بمقابلہ ایک شخص کے صحیح ہو ویسے ہی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی رائے بمقابلہ نو کے صحیح ہو۔

رایوں کا بند رہنا خواہ بسبب کسی مذہبی خوف کے اور خواہ بسبب اندیشہ برادری و قوم کے اور خواہ بدنامی کے ڈر سے اور یا گورنمنٹ کے ظلم سے نہایت ہی بُری چیز ہے۔ اگر رائے اس قسم کی کوئی چیز ہوتی جس کی قدر و قیمت صرف اُس رائے والے کی ذات ہی سے متعلق اور اُس میں محصور ہوتی تو رایوں کے بند رہنے سے ایک خاص شخص کا یا معدودے چند کا نقصان تصور ہوتا مگر رایوں کے بند رہنے سے تمام انسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور کل انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور نہ صرف موجودہ انسانوں کو بلکہ اُن کو بھی جو آئندہ پیدا ہونگے۔

اگرچہ رسم و رواج بھی اُس کے برخلاف رایوں کے اظہار کے لئے ایک بہت قوی مزاحم کا گن جاتا ہے لیکن مذہبی خیالات مخالف مذہب رائے کے اظہار اور شہر ہونے کے لئے نہایت اٹوٹے مزاحم کار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ اُس مخالف رائے کا ظاہر ہونا اُن کو ناپسند ہوا ہے بلکہ اُس کے ساتھ جوش مذہبی اُمنڈ آتا ہے اور عقل کو سلیم نہیں رکھتا۔ اور اُس حالت میں اُن سے ایسے افعال و اقوال سرزد ہوتے ہیں جو انہیں کے مذہب کو جس کے وہ طرفدار ہیں مضرت پہنچاتے ہیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ مخالفوں کے اعتراض لاعلم رہیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب پوشیدہ رہنے اُن اعتراضوں کے انہیں کے مذہب کے لوگ اُن کے حل پر متوجہ نہ ہوں اور مخالفوں کے اعتراض بالتحقیق کئے اور بلا دفع کئے باقی رہ جاویں۔ وہ خود اس بات کے

لوگوں کی بدولت ہوگی۔ اس خرابی کا سبب یہی ہوا کہ اُس تمام قوم کی حالت یکساں اور مشابہ ہو گئی اور سب کے خیالات اور طریق معاشرت ایک سے ہو گئے اور سب کے سب یکساں قواعد اور مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سبب وہ قومیں جن سے انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے اُن میں سے معدوم ہو گئیں۔

پس جبکہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی رسومات بھی عمدہ اصول و قواعد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ کوئی رسم اتفاقیہ اور کوئی رسم بلا خیال اور قوموں کے اختلاط سے آگئی ہے جس میں ہزاروں نقص اور بُرائیاں ہیں پھر ہم اُن رسوموں کے پابند ہوں اور نہ اُن کی بھلائی بُرائی پر غور کریں اور نہ خود کچھ اصلاح اور درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھند کی سے اُنہی کی پیروی کرتے چلے جاویں۔ تو سمجھنا چاہئے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اور آیندہ کیا ہونے والا ہے۔

ہماری نوبت چینیوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے سبب بدتر ہو گئی ہے اور اب ہم میں خود اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کر سکیں اُس لئے ہجر اس کے کہ دوسری قوم ہماری ترقی اور ہمارے قوائے عقل کی تحریک کا باعث ہو اور کچھ چارہ نہیں۔ بعد اس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آجادیں اور پھر قوت ایجاد ہم میں شگفتہ ہو تب ہم پھر اس قابل ہونگے کہ خود اپنی ترقی کے لئے کچھ کر سکیں۔

مگر جبکہ ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعصب نفرت رکھیں اور کوئی نیا طریقہ زندگی کا کہ وہ کیسا ہی بے عیب ہو اختیار کرنا صرف بسبب اپنے تعصب یا رسم و رواج کی پابندی کے معیوب سمجھیں تو پھر ہم کو اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کی کیا توقع ہے۔

مگر جو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جس کو ہم دل سے سچ جانتے ہیں اس لئے ہم کو مذہبی پابندی ضرور ہے اور وہ اسی قدر ہے کہ جو بات معاشرت اور تمدن اور زندگی بسر کرنے اور دنیاوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اُس کی نسبت اتنا دیکھ لیں کہ وہ مباحات شرعیہ میں سے ہے یا محرمات شرعیہ میں سے۔ در صورت ثانی بلاشبہ ہم کو احتراز کرنا چاہئے اور در صورت اول بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا ضرور بلکہ واسطے ترقی قومی کے فرض ہے۔

خدا ہمہ مسلمانان را بریں کار توفیق دہد۔

امین!

اُس پر سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمد و رفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس سبب بھی مشابہت مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے زیادہ شائع ہوتے ہیں اور ہر قسم کی عالی ہمتی بلکہ بڑی سے بڑی اولوالعزمی کے کام ایسی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر شخص اُن کے کرنے کو موجود و مستعد ہوتا ہے۔ کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر نہیں رہا ہے بلکہ اولوالعزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں کی رائیں اور عادات میں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رنج و راحت یکساں ہوتے جاتے ہیں اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونے کا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اُس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر باوصف اس کے ہم اس نتیجہ کو بشرطیکہ اس کی اصلاح نہ ہوتی ہے باعث تنزل قرار دیتے ہیں تو ضرور ہم کو کمنا پڑیگا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہوگا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جب ب لوگ ایک سی طبیعت اور عادات اور خیال کے ہو جاتے ہیں تو اُن کی طبیعتوں میں سے وہ توفیق جو نئی باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا کرنے اور قواعد حسن معاشرت کو ترقی دینے کی ہیں زائل اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔

اس معاملہ میں ہم کو ملک چین کے حالات پر غور کرنے سے عبرت ہوتی ہے چینی بہت لائق آدمی ہیں بلکہ اگر بعض باتوں پر لحاظ کیا جاوے تو عقلمند بھی ہیں اور اُس کا سبب یہ ہے کہ اُن کی خوش قسمتی سے ابتدا ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی رسمیں قائم ہو گئیں۔ اور یہ کام اُن لوگوں کا تھا جو اس قوم میں نہایت دانا اور بڑے حکیم تھے۔

چین کے لوگ اس باب میں مشہور و معروف ہیں کہ جو عمدہ سے عمدہ دانش اور عقل کی باتیں اُن کو حاصل ہیں اُن کو ہر شخص کی طبیعت پر بخوبی منقش کرنے کے واسطے اور اس بات کے لئے کہ جن شخصوں کو وہ دانشمندی کی باتیں حاصل ہیں اُن کو بڑے بڑے عمدے ملیں نہایت عمدہ طریقے اُن میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقے حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنا ایسا دستور قائم رکھا انہوں نے انسان کی ترقی کے اسرار کو پایا اور اس لئے چاہئے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ افضل رہتی مگر بخلاف اس کے اُن کی حالت سکون پذیر ہو گئی ہے اور ہزاروں برس سے ساکن ہے اور اگر اُن کی کبھی کچھ اور ترقی ہوگی تو بے شک غیر ملکوں کے

تم دیکھو کہ یہ پوشاک جو انگریزوں کی ہے ان کے باپ دادا کی نہیں ہے بالکل اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف لباس تھا اُس رسم کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ضرور بچھا گیا ہے کہ ہر شخص ایک سائل آدروں کی لباس پہنے۔ اس وقت کوئی رسم یورپ میں ایسے درجہ پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اُس کے برخلاف مگر اُس سے عمدہ ایجاد کرے اور لوگ اُس پر اتفاق کریں اسی وقت تبدیل نہ ہو سکے اور اسی تبدیلی کے ساتھ ان کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ نئی نئی کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور نادقتیکہ اُن کی جگہ بہتر کلیں ایجاد نہ ہو جائیں وہ بدستور رہتی ہیں۔ ملکی معاملات اور تعلیم میں بلکہ اخلاق میں بلکہ مذہب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں پس یہ تصور کرنا کہ یورپ بھی مثل ہمارے مگر دوسری قسم کی رسموں میں مبتلا ہے محض نادانی اور نادقتیت کا سبب ہے۔

البتہ یورپ میں اور بالخصوص انگریزوں میں جو بات نہایت عمدہ اور قابل تعریف اور لائق خواہش کے ہے اور درحقیقت بغیر اس کے کوئی قوم مذہب اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی وہی بات اُس کی منزل کا باعث ہوگی بشرطیکہ اُس کی اصلاح نہ ہوتی رہیگی اور وہ یہ ہے کہ تمام انگریز جو حب وطن میں ٹامی ہیں اس بات پر نہایت کوشش اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جائیں اور سب اپنے خیالات اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دیں اور ان کوششوں کا نتیجہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے جو حالات کہ اب خاص خاص لوگوں اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں اور جن کے سبب ان کی خاص خاص عادتیں قائم ہوئی ہیں وہ اب روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی جاتی ہیں۔ انگلستان میں اس زمانے سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف ہمایوں کے لوگ اور مختلف پیشہ والے گویا جلدی جلدی دنیا میں رہتے تھے یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جدا تھی۔ اب وہ سب طریقے اور عادتیں ایک کی ایسی مشابہ ہو گئی ہیں کہ گویا سب کے سب ایک محلہ کے رہنے والے ہیں۔ انگلستان میں بہ نسبت سابق کہ اب بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی سی باتیں سنتے ہیں اور ایک ہی سی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایک ہی سے مقاموں میں جلتے ہیں اور یکساں باتوں کی خواہش رکھتے ہیں اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور ایک ہی سے حقوق اور آزادی سب کو حاصل ہے اور اُن حقوق اور آزادیوں کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہیں اور یہ مشابہت اور مساوات روز بروز ترقی پاتی جاتی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت اور مساوات سے اس کو اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رعب کے پابند ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو عام ذخیرہ حقائق اور مسائل اور رانیوں کا موجود

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانہ میں قوت عقل اور جودت طبع اور مادہ ایجاد ضرور
موجود ہو گا جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب رہیں ہیں اس لئے کہ ان کے بزرگ ماں
کے پیٹ سے تربیت یافتہ اور جن معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ
یہ سب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور جودت طبع سے ایجاد کی تھیں اور انہی
وجوہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں سے ہو گئے تھے مگر اب ان کا حال
دیکھو کہ کیا ہے اسی رسومات کی پابندی سے ان کا مال یہ ہوا ہے کہ اب وہ ایسی قوموں کے
محکوم ہیں اور ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آباؤ اجداد اس وقت جنگلوں میں
آوارہ پڑے پھرتے تھے۔ جس وقت ان قوموں کے آباؤ اجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے
اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی محل بنواتے تھے اس کا سبب
یہی تھا کہ اس زمانہ میں ان قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی اور جو کسی قدر تھکی تو اس کے
ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش ان میں قائم تھا۔

تو ایرج سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصہ تک ترقی کی حالت پر رہتی ہے اور اس کے
بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے مگر یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت مسدود
ہوتی ہے جبکہ اس قوم میں سے دو قوت اٹھ جاتی ہے جس کے سبب نئی نئی باتیں پیدا ہوتی
ہیں اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اس زمانہ میں یہی حال ہے بلکہ میں نے غلطی کی کیونکہ ترقی
مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزر گیا اور تنزل اور ذلت و خواری کا زمانہ بھی انتہا درجہ کو پہنچ
گیا۔

مگر یہ کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ یورپ کی قوموں میں بھی جو اس زمانہ میں ہر قسم کی
ترقی کی حالت میں شمار ہوتی ہیں بہت سی رسمیں ہیں اور ان رسموں کی نہایت درجہ پر پابندی
ہے تو وہ قومیں کیوں ترقی پر ہیں؟

یہ اعتراض سچ ہے اور درحقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا نہایت نقصان ہے
اور اگر اس کی اصلاح نہ ہوتی رہتی جیسے کہ اب تک ہوتی رہی ہے تو ان کو بھی بد نصیبی کا دن پیش
آوے گا مگر یورپ میں اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسومات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ میں سوائے
کی پابندی ایک عجیب اور نئی بات ہونے کو تو مانع ہے مگر رسومات کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں
اگر کوئی شخص عہد رسم نکالے اور سب لوگ پسند کریں فی الفور ایرانی رسم چھوڑ دی جاوے گی اور
نئی رسم اختیار کر لی جاوے گی اور اس سبب سے ان لوگوں کے قواعد عقلی اور حالت تیز اور قوت ایجاد
ضائع نہیں ہوتی۔

طبیعت کی پیروی نہ کرتے نہ کرتے اُن میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں اور اُن کی ذاتی قوتیں بالکل پژمردہ اور بیکار رہنے کے سبب بالکل ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خوشی اُٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور عموماً ایسی طبع اور رائیں یا خیالات نہیں رکھتے جو خاص اُن کی اصلی خوشی سے مخصوص ہوں اب غور کرنا چاہئے کہ انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں +

رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اُس زمانہ میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئی ہوں مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ درحقیقت وہ ایسی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائے میں غلطی ہو اُن کا تجربہ صحیح نہ ہو یا اُن کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو یا اُس تجربہ کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہوا ہو۔ یا وہ رسم اُس وقت اور اس زمانہ میں مفید ہو الا حال کے زمانہ میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مضر ہو یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو جو غرض کہ رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے اگر کوئی نقصان نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور وجودیت طبع اور قوت ایجاد باطل ہو جاتی ہے +

یہ بات بے شک ہے کہ کسی شہدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی بلکہ چند دانشمندانہ اشخاص کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سبب لوگ کرتے ہیں لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اُس کی بھلائی و بُرائی و مفید و غیر مفید و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے سمجھے اُس کی پابندی کی جاتی ہے اور دوسری حالت میں جو پابندی یہ دینے کے اور اس لئے دوسری حالت میں جو قوتیں ترقی کی انسان میں ہیں وہ معدوم و منفقود نہیں ہوتیں الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہیں +

رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع و مزاحم ہے چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت طبعی کے جس کے ذریعہ سے پسندیت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے برابر خرافہ رہتی ہے اور انسان کی تشریل حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے +

اب اس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کرو۔ تمام مشرقی یا ایشیائی ملکوں کو دیکھو کہ اُن ملکوں میں تمام باتوں کے تصدیق کا مدار رسم و رواج پر ہے۔ اُن ملکوں میں مذہب اور اتھاق اور انصاف کے لفظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی ہے۔ پس اب دیکھو کہ مشرقی یا ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیسا ایترا و خراب اور فاسیل حال ہے +

اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اُسی سے لپٹے رہیں :

یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بُری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی اُن کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ مثلاً ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ پس خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں ہے کہ اُس نے رسومات کی پابندی نہیں کی بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس نے ایک قسم کی قوتوں اور جذبوں کو شگفتہ اور شاوَاب اور قوی کیا ہے۔ اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پُشمر دہ اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو یا وہ دلی نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پُشمر دہ نہ ہو تو بجز عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو :

ہمارے زمانہ میں ہر شخص اعلیٰ سے لیکر اعلیٰ تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہئے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند کے لائق کیا بات ہے یا جو عمدہ صفتیں مجھ میں ہیں اُن کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح ممکن ہے اور کونسی بات اُن کی ترقی اور شگفتگی کی معاون ہے بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رتبہ کے کونسی چیز مناسب ہے۔ میرے رتبہ اور مقدر کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہوا تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہیں اور رتبہ اور مقدر میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجالاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر کر اُنہی کی سی شان میں شامل ہو :

اس بات سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجالاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے اُن رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دیکر پسند کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اُن لوگوں کو بجز ایسی بات کے جو رسمی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خود متحمل اور مطیع رسوں کی پابندی کی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرتی ہوتی ہیں اُن میں بھی آدمی کے مطابق کام کرنے کا خیال اول دل میں آتا ہے۔ غرض کہ اُن کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے وہ صرف ایسی باتوں کے پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اُس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرموں سے یہاں تک کہ اپنی محاسن

بھی ناپید ہوتا ہے :

کسی شخص کی یہ رائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو ہر ایک دوسرے کی تقلید کے اور کچھ مطلق نہ کرنا چاہئے اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسر کرنے کے طریقے اور اپنے کاروبار کی کارروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی کرنی نہ چاہئے۔ سید صاحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اُس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چاہئے کہ اولاد کو اُس کے تجربوں سے جو نتیجے تحقیق ہو چکے ہیں اُن کے فوائد سے مستفید ہو اور پھر جب اُس کی عقل سختگی پر پہنچے تو خود اُن کی بھلائی اور بُرائی کو جانچے :

بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ سمجھیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں آدمی کی اُن صفات کی ترقی اور تکفلیتگی نہیں ہوتی جو خدا نے تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں۔ اُن قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی یا بُرائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دُعا باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور بُرائی تجویز کرنے میں متعل ہوتی ہیں صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات کرم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص اُس بات کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا اور نہ ایسے شخص کو اُس بات کی تیز یا خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اُس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جادیں اُن قوتوں کو اُوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لئے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بند میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں :

البتہ جو شخص اپنا طریقہ خوب پسند کرتا ہے وہ اپنی تمام قوتوں سے کام لیتا ہے زائد حال پر نظر کرنے کے لئے اُس کو قوت تحقیق درکار ہوتی ہے اور انجام کار پر غور کرنے کے لئے قوت تجویز اور اُس کا تصفیہ کرنے کو قوت استقراء اور بھلا بُرا ٹھہرانے کو قوت امتیاز اور سب باتوں کے تصفیہ کے بعد اُس پر قائم رہنے کے لئے قوت اعتدال اور یہی سب کام ہیں جو انسان کے کرنے کے لائق ہیں آدمی مثل ایک نل کے نہیں ہے کہ جو اُس کے واسطے مقرر کر دیا ہے اسی کو انجام دیا کرے بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو اُن اندرونی قوتوں سے جو خدا نے اُس میں رکھی ہیں اور جن کے سبب وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے ہر چار طرف پھیلے اور بڑھے۔ پھولے اور پھلے :

جو امر کہ پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور سُر و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں یعنی جو عمدہ و مفید ہیں اُن کو اختیار کریں جو قابل اصلاح ہوں اُن میں ترمیم کریں اور جو بُری اور خراب ہوں اُن کی پابندی چھوڑ دیں نہ یہ کہ

افسوس ہے کہ یہ عمدہ صفت کبھی دھوکہ کھا کر معیوب بھی کر دی جاتی ہے جبکہ پہلی کو ادنیٰ صفت سمجھ کر چھوڑتے ہیں اور دوسری کو اعلیٰ صفت سمجھ کر پکڑتے ہیں۔ مگر پہلی کے چھوڑنے کی بُرائی دوسری کی بھلائی کو بھی لئے ڈوبتی ہے۔ پس سچی ہمدردی وہی ہے جو قدرت کے قانون کے مطابق اور قدرت کے منشاء کی تکمیل کے لئے ہو +

کیا عمدہ اور سہل طور پر عام عمل درآمد کے لائق کر دیا ہے۔ اس مضمون کو بڑی قدرت والے اور معاشرت و تمدن کے زبردست قانون جاننے والے نے جبکہ ہم سے یوں کہا: "لیس البشر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البصن امن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین واتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الزقاب" جو عمدہ ترتیب ہمدردی کی اس میں بتائی ہے وہ بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ جس نئے قدرت کے قانون کو بنایا ہے اُس نے یہ عملی قانون ہم کو دیا ہے۔ بے شک دونوں کا بانی ایک ہی ہے جس کے فعل اور قول دونوں کا ایک ہی مقصد ہے +

رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات

ہم اپنے اس آرٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے انداز کر لکھتے ہیں کیا عمدہ قول ایک بڑے وانا کا ہے کہ "انسان کی زندگی کا منشاء یہ ہے کہ اُس کے تمام قولے اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں اور اُن میں باہم نامناسبیت اور تناقض واقع نہ ہو بلکہ سب کا ملکر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو" مگر جس قوم میں کہ پُرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے یعنی اُن رسموں پر نہ چلنے والا مطعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے وہاں زندگی کا منشاء معلوم ہو جاتا ہے + ایک اور بڑے وانا شخص کی رائے کا یہ نتیجہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا جہاں تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے ہر انسان کی خوشی اور اُس کا حق ہے۔ پس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ جس کا کوئی چلتا ہے خاص اُس کی خصلت پر مبنی نہیں ہے بلکہ انکی روایتوں پر یا پُرانی رسم و رواج پر مبنی ہے تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جزو موجود نہیں ہے اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے تو اُس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جزو

سے نیک ہی نہیں کہ منکر داپنے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ لیکن نیک وہ ہے جو کوئی ایمان لارے اللہ اور پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور کتاب پر اور دیسے مال اُس کی محنت پر قربت والوں کو اور شیعوں کو اور محتاجوں کو اور راہ کے مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردنبر چھڑانے میں +

انسانیت میں نقصان ہے ۔

قدرتی قاعدے کے مطابق ہمدردی کے بقدر تفاوت اپنی آسائش کے وسیلوں کے
تفاوت درجے ہیں۔ جس طرح کہ باپ۔ بھائی۔ جوڑو۔ بچے۔ پھر اور درجہ بدرجہ کے رشتہ مند۔
پھر اپنے ملک کے۔ پھر اپنے ہمسایہ ملک کے۔ پھر اس سے دور کے ملک کے باشندے درجہ
ہماری آسائش کے وسیلے ہیں اسی طرح اُس قاور مطلق کی کامل قدرت نے ہمدردی کے رشتہ کی
مضبوطی اور استواری کو بھی درجہ بدرجہ بنایا ہے۔ باپ کو بیٹے سے جو جوش ہمدردی ہے وہ پوتے
سے نہیں۔ اور چوپوتے سے ہے وہ پڑوتے سے نہیں۔ اسی طرح یہ رشتہ جتنا کہ بڑھتا جاتا ہے
اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ملک یا اپنے ہمسایہ ملک یا اُس سے دور کے ملک تک
پہنچتا ہے تو اور بھی پتلا ہو جاتا ہے ۔

بعض کہتے ہیں کہ ریر ایک دھوکہ ہے اور اگر یہ دھوکہ نہیں ہے اور یہ متفاوت درجہ
قدرتی ہیں تو انجان بیٹے اور ان پچان باپ میں کیوں وہ ہمدردی نہیں۔ حقیقت میں یہ صرف
ایک خیال ہے جس سے موانست پیدا ہوتی ہے اور وہی باعث ہمدردی ہے۔ نفرت جو اُس کی
ضد ہے اس کا بخوبی ثبوت کرتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باوجود موجود ہونے قدرتی رشتہ
کے کچھ بھی ہمدردی نہیں رہتی ۔

بے شک ایسا یا ایسا سا ہوتا ہے مگر اس میں کچھ غلطی بھی ہے۔ قرینیت والا بہ نسبت دور
کے رشتہ والے کے بلاشبہ ہم سے زیادہ ترجیث رکھتا ہے۔ اور اسی طرح بعید بہ نسبت اجد کے
پھر اگر وہ جزئی قدرت ہے تو وہ ہمدردی بھی قدرتی ہے۔ ہاں موانست اُس کو نہایت تیز کر دیتی
ہے اور کبھی ایسی جو قدرتی سی معلوم ہوتی ہے نفرت اُس کی تیزی کو دباتی ہے اور کبھی ایسا کر دیتی ہے
جو کبھی ہوئی سی معلوم ہوتی ہے۔ انجان بیٹے اور ان پچچان باپ میں جو وہ چمکتی نہیں نہ اس لئے
کہ وہ نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ اُن میں انسانیت کا ایک بڑا جز جو عالم یعنی دانستن ہے وہ نہیں
ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ ہے وہ مذہب میں اعلیٰ اور صفت میں اونٹ ہے اور جو
اونٹ ہے۔ وہ مذمت میں اونٹ اور صفت میں اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ ایک میں کھونا قدرتی صفت
کا اور دوسری میں منصف ہونا قدرتی صفت میں ہے ۔

قریبوں سے ہمدردی نہ کرنی نہایت بخصلت قابل نرا کے ہے اس لئے کہ قدرت کے نہایت
مستحکم قاعدے کو توڑنا ہے اور کرنی کچھ بڑی صفت نہیں کیونکہ قدرت اُس کے کرنے پر مجبور کر رکھا ہے
بعیدوں سے ویسی نہ کرنی کچھ سخت مذمت نہیں اس لئے کہ قدرت کے کسی مستحکم قاعدہ کی برخلافی
نہیں اور کرنی نہایت عمدہ صفت ہے کیونکہ قدرت کے منشأ کو بدرجہ اتم کامل کرنا ہے ۔

ہمدردی

ہر کوئی اپنی آپ ہمدردی کرتا ہے

کیا دھوکے کی چیز ہے۔ کیا بھلاوے میں پڑے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنا ہمدردی کرنا ہے۔ کیا قدرت کا کوئی کام بیفائدہ ہے؟ نہیں۔ گو ہم بہتوں کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ کیا ہم اُس فائدے میں شریک نہیں؟ نہیں۔ بے شک واسطہ یا بلا واسطہ یا واسطہ در واسطہ شریک ہیں۔ پھر دوسرے کی مدد کرنا کہاں رہا۔ بلکہ اپنی آسائش کے کسی وسیلہ سے اپنی آپ مدد کرنا ہوا۔ اس لئے جو لوگ ہمدردی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی آپ مدد کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ خود اپنی آسائش کے وسیلہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

ہمدردی کا لفظ ہمارے خیال کو ایسی امداد کی طرف لے جاتا ہے جو رنج و مصیبت کی حالت میں ہو لیکن اگر ہم مصیبت کے لفظ کی اصلی مراد پر غور کریں تو ضرور غلطی میں پڑیں۔ عام مفہوم مصیبت کا جو اس لفظ سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کوئی مستقل مفہوم نہیں بلکہ ایک نسبی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ جو چیز کہ ایک کے لئے مصیبت ہو ممکن ہے کہ دوسرے کے لئے نہ ہو۔ وہ عادت اور استعمال سے ایسی مختلف ہو جاتی ہے کہ مصیبت نہیں معلوم ہوتی۔ وہ کسی جوش کے سبب ایسی بدل جاتی ہے کہ بالکل راحت سمجھ میں آتی ہے بے شک یہ تمام مفہوم نسبی ہیں اور جو اصلی مفہوم ہے وہ ایسی حالت کا ہونا یا واقع ہونا ہے جو قدرتی فرحت اور راحت کے برخلاف ہو۔

اُس حالت کا ہونا غیر اختیاری حالتوں کا ہونا ہے اور واقع ہونا اختیاری حالتوں کا۔ مگر پچھلی حالت اگر نتیجہ کی لاعلمی یا نقصانات غیر متقدمی کے سبب ہے تو مجازاً وہ پہلی ہی ہے ہے ورنہ حقیقت میں وہ مصیبت نہیں بلکہ سزا ہے اور اس لئے اس میں ہمدردی نہیں پس اصلی یا اصلی سی مصیبت میں کسی کی مدد کرنا البتہ سچی ہمدردی ہے۔

رحم اور انست اور ہمدردی شاید نتیجہ میں متحد ہوں مگر ہر ایک کا منشا مختلف ہے۔ رحم ایک فطرتی نیکی ہے جو ہجنس اور غیر ہجنس دونوں کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ موانست کا اثر ہجنسوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ ہمدردی جو عقل کے نتیجوں میں سے ہے ذی عقل ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور اس لئے صرف انسان ہی میں منحصر ہے۔ پس جس میں ہمدردی نہیں اُس کی

مگر میں نے خیال کیا کہ ایسے رہنما کے موجود ہونے کے احتمال سے ہمارا کام نہیں چلتا۔
اُس کے موجود ہونے کا ہم کو علم اور یقین چاہئے۔ جب یہ نہیں ہے تو عقل کے سوا اور کوئی رہنما
بھی نہیں ہے۔

مجھے خواب کا خیال آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ سونے کے وقت ہم خواب دیکھتے ہیں
اور اس حالت میں ہم اس کو واقعی اور اصلی سمجھتے ہیں۔ اور اُس کے سچے ہونے میں ہم کو کچھ شبہ
بھی نہیں ہوتا۔ مگر جب جاگتے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ اصلی نہ تھا۔ بلکہ صرف خواب و خیال تھا تو کس
وجہ سے ہم کو یقین ہے کہ جو کچھ ہم حالت بیداری میں جانتے اور سمجھتے ہیں وہ دراصل صحیح اور واقعی
ہے مگر یہ سب کچھ ہمارے اس وقت کی حالت کے مطابق صحیح ہو گا ایک دوسری حالت
پیش آوے جو ہماری بیداری کی حالت کے ساتھ ایسی ہی مناسبت رکھتی ہو جیسے کہ ہماری بیداری
کی حالت خواب کے ساتھ ہے اور اُس وقت ہم کو معلوم ہو کہ ہماری حالت بیداری کی حقیقت
خواب کی حالت تھی۔

مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ایسی حالت کا احتمال ہمارے یقین کو کافی نہیں۔ ہم کو یقین ہونا چاہئے
کہ حقیقت ایسی بھی کوئی حالت ہے اور احتمال اور یقین میں بڑا فرق ہے۔ پھر عقل کے سوا
کوئی ذریعہ نہیں رہا۔

میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ ذرائع عقل کے اور کوئی طریقہ بھی ہو جس سے صورت یا
کیفیت روح کی تبدیل ہو جاوے اور وہی تبدیل یا ترقی اگر حصول علم یا یقین یا ایمان کی ہو اور
اس کیفیت میں اور اُس سے پہلی کیفیت میں ایسا ہی فرق ہو جیسا کہ ایک تندرست شخص میں
اور اس شخص میں جو صرف تندرستی کے حال سے واقف ہو فرق ہے۔

پھر مجھے کو خیال آیا کہ تندرستی کے حال سے واقف ہونا بغیر تندرست رہے ممکن نہیں اور
صورت یا کیفیت روح کی تبدیل کی حالت میں اس بات کی تمیز کرنے کے لئے کہ دونوں حالتوں
میں سے بیماری کی حالت کون سی ہے۔ کیا چیز ہے وہی تبدیل صورت یا کیفیت روح تو اُس کی
تمیز ہو نہیں سکتی بلکہ محالہ دوسری چیز چاہئے اور وہ دوسری چیز بجز عقل کے اور کوئی نہیں ہے
اس لئے کسی طرف جاؤ اور کہیں سے پھیر کھا کر اُو علم یا یقین یا ایمان کا مدار صرف عقل ہی پر
رہتا ہے۔

ان تمام خیالوں نے مجھے یہ ہدایت کی کہ عام لوگوں میں جو یہ مسئلہ ہے کہ ایمان اور مذہب کو
عقل سے کچھ علاقہ نہیں ہے یقینی غلط ہے اور جب میں نے مذہبِ اسلام کو بالکل عقل کے مطابق
پایا۔ تو اُس کی سچائی پر اور اُس مسئلہ کی غلطی پر اور بھی کامل یقین ہوا۔

اور اُن کو کچھ بھی شکل نہیں ہوتی۔ میں کیوں ایسی مشکلات میں پڑا ہوں۔ بہتر ہے کہ اُن لوگوں سے پوچھوں کہ تم نے اُن سب باتوں پر کس طرح سے یقین حاصل کیا ؟

یہودی نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین کامل ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس لئے کہ موسیٰ نے کہا ہے :

عیسائی بولا کہ غلط۔ خدائین ہیں۔ اور مجھ کو اس پر کامل یقین ہے۔ اس لئے کہ یوحنا یوں ہی بتایا ہے :

ایسے اختلاف سے میں اور بھی گھبرایا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک شے کے علم یا یقین میں اختلاف ہے تو وہ یقین ہی نہیں۔ پھر کیونکر اُن کو ایسا مختلف یقین ہوا۔ جب میں نے غور کیا تو سمجھا کہ اُن کو تو نہ خدا کے ایک ہونے پر یقین ہے نہ خدا کے تین ہونے پر۔ بلکہ اُن کو تو اس بات پر یقین ہے کہ موسیٰ اور یوحنا نے ایسا کہا ہے :

یہودی بولا کہ موسیٰ نے خدا سے باتیں کیں۔ لکڑی کو سانپ بنایا۔ پھر اُس نے جو کہا اُس میں کیا شک ہے :

عیسائی بولا کہ عیسیٰ نے مردوں کو جلایا۔ مارنے سے بھی نہ مر ابکہ قبر میں اُٹھ کر آسمان پر چلا گیا۔ پھر اُس کے خدا ہونے میں کیا شک ہے :

پہلے تو میں شک میں پڑا کہ دلیلیں تو اچھی ہیں۔ مگر پھر مجھے خیال ہوا کہ اُن کو تو خدا سے موسیٰ کے باتیں کرنے پر اور لکڑی کو سانپ بنانے پر اور عیسیٰ کے مردوں کے جلانے پر اور خود جی اُٹھنے پر یقین ہے خدا کے ایک یا تین ہونے پر یقین نہیں :

ان سب مباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ علم یا یقین یا ایمان حاصل کرنے کا وسیلہ صرف عقل ہے جو اُن چیزوں کے حاصل کرنے کے لئے آلہ اور نہایت عمدہ رہنما ہے :

پھر میں نے خیال کیا کہ عقل پر غلطی سے محفوظ رہنے کا کیونکر یقین ہو۔ میں نے تو ار کیا کہ حقیقت میں اُس پر یقین نہیں ہو سکتا۔ مگر جب عقل ہمیشہ کام میں لائی جاتی ہے تو ایک شخص کی عقل کی غلطی دوسرے شخص کی عقل سے۔ اور ایک زمانہ کی عقلوں کی غلطی دوسرے زمانہ کی عقلوں سے صحیح ہو جاتی ہے۔ مگر جب کہ علم یا یقین یا ایمان کا مدار عقل پر نہ رکھا جاوے تو اُس کا حاصل ہونا کسی زمانہ اور کسی وقت میں بھی ممکن نہیں :

میرے دل میں شبہ اُٹھا کہ عقل کو جو میں نے سب سے بڑا رہنما سمجھا کیوں سمجھا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل سے بڑا کوئی اور رہنما جو عقل کو بھی شکست دیدے۔ ہم کو اُس سے واقفیت نہ ہوئی اُس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہے :

نہیں نکل سکتا۔ نہ تو وہ خود یہ کام کمال سکتی ہے اور نہ اُس کے بغیر یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسی دوسری چیز کے چال کرنے کو بطور آلہ کے ہے جیسے کہ سونا چاندی ہماری بھوک نہیں کھوسکتا مگر اُس چیز کو ہم پہنچا دیتا ہے جو ہماری بھوک کھودیتی ہے +

بہت سی تلاش اور جستجو میں نے کی اور خیال دوڑایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے چال کرنے کے لئے عقل بھی صرف آلہ ہے تو خیال میں آیا کہ وہ چیز علم ہے جس کے معنی دانستن ہیں۔ تب میں سمجھا کہ مجھ کو اور جانوروں سے زیادہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف تمام باتوں کی صلیت دریافت کرنا ہے +

میں نے خیال کیا کہ علم اور یقین یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس چیز کا مجھ کو علم ہوگا بے شک اُس کا یقین بھی ہوگا۔ اور جس کا یقین ہوگا اُس کا علم بھی ہوگا۔ پس میں نے خیال کیا کہ یقین بغیر علم کے اور علم بغیر یقین کے سچا اور پورا نہیں ہے +

میں نے اس بات کو بالکل سچ سمجھا اور خیال کیا کہ مثلاً مجھ کو اعداد کے حساب میں تین کا اور دس کا علم ہے اور اس لئے یقین ہے کہ دس بہ نسبت تین کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کہے اور اپنے بیان کے ثبوت کے لئے یہ بات کہے کہ میں اس لکڑی کو سانپ بنا دیتا ہوں اور وہ اس کو سانپ بنا بھی دے تو کچھ عجیب نہیں کہ اُس کا ایسا کرنا مجھ کو حیرت میں ڈال دے۔ مگر کسی طرح اس بات کے یقین میں کہ دس بہ نسبت تین کے زیادہ ہوتے ہیں شک نہیں لانے کا +

میں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کے مذہب کا یہ ایمانی مسئلہ کہ اِقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ بے شک سچا مسئلہ ہے۔ اُس کا پہلا جزو تو دنیاوی باتوں سے متعلق ہے مگر جو اصل مطلب ہے وہ دوسرے جزو میں ہے۔ تصدیق قلبی اور یقین اگرچہ ایک ہی چیز ہے مگر الفاظ تصدیق قلبی زیادہ شاندار اور مطلب کو زیادہ تر دول پر نقش کرنے والے ہیں۔ اس لئے میں نے خیال کیا کہ ایمان بے یقین کے اور یقین بغیر علم کے نہیں ہو سکتا +

میں نے یہ بھی خیال کیا کہ علم یا یقین جس کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہو سکتا ایسا ہی ہونا چاہئے جیسے کہ دس اور تین کی زیادتی و کمی کا یقین ہے تاکہ کسی طرح زائل نہ ہو سکے کیونکہ اگر وہ کسی طرح زائل ہو گیا تو وہ حقیقت میں علم یا یقین نہ تھا بلکہ محض ایک دھوکا تھا +

ان تمام خیالات نے مجھ کو گھبرا لیا اور میں چاروں طرف ڈھونڈنے لگا کہ علم یا یقین بلکہ یوں کہو کہ ایمان چال کرنے کا کیا طریقہ ہے +

میں نے دیکھا کہ ہزاروں۔ لاکھوں۔ کروڑوں آدمی بہت سی باتوں پر یقین رکھتے ہیں

کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جانوروں کے خیالات محدود ہونے کے سبب متفق ہیں اور انسان کے خیالات میں نامحدود ہونے کے سبب وہ صفت نہیں ہے مگر یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ نامحدود ہونے کے لئے مختلف ہونا ضرور نہیں ہے پس انسانوں کے خیالات سے جہاں تک ہم کو واقفیت ہو اسی قدر عجائبات قدرت الہی سے ہم کو زیادہ واقفیت ہوتی ہے اور ان خیالات کا صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا ہمارے اس فائدہ میں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ در صورت مختلف ہونے کے اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے اس لئے ہم اپنے اس آرٹیکل میں ایک انسان کے خیالات بیان کرتے ہیں جن کو وہ اس طرح پر کہتا ہے :

مجھ کو خیال آیا کہ جس قدر جانداروں کو کڑا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی کڑا ہے یا اس سے زیادہ مگر میرے خیال میں یہ آیا کہ انسان کے سوا تمام جاندار مخلوقات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بنانے والے کاریگر نے سب کچھ ان کے ساتھ بنا دیا ہے۔ ان کو ان چیزوں کے ہم پہنچانے یا پیدا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تمام جانداروں کی خوراک بغیر ان کی سعی و تدبیر کے پیدا ہوتی ہے۔ سرزمین ملک کے جانوروں کے لئے نہایت عمدہ پوشیدہ گرم لباس ان کے بدنوں پر پیدا کیا ہے۔ پرند جانوروں کے لئے مینہ سے بچنے کا باران کرٹ انہی کے بدنوں پر یا ہے گرم ملک کے جانوروں کے لئے اسی آب و ہوا کے مناسب ان کا جامہ قطع کیا ہے مگر انسان کے لئے کچھ نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ خود کرنا ہے :

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان اپنے کاموں کے کرنے کے لئے کسی سے کچھ سیکھنے یا تعلیم پانے کے محتاج نہیں ہوتے خود سیکھ سکتا ہے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شہد کی کھنٹی کو رہن جو سنے کے لئے عمدہ قسم ہانڈوں کی مشدخت کوئی نہیں بتاتا اور اپنے گھروں کو ایسی عمدہ آفتاب سیم نکالنا جس میں ایک بڑا مئیس بھی حیران ہو جاوے کوئی نہیں پڑھاتا۔ بٹے کو ایسا عمدہ اور محفوظ کاشانہ بنانا کوئی نہیں سکھاتا۔ مگر انسان کو بغیر سیکھنے کچھ بھی نہیں آتا :

پھر میں نے خیال کیا کہ حیوان کے کام خواہ وہ افعال و اجراع سے ہوں یا دوسری قسم او وہ از خود ان کو آئے ہوں یا تعلیم سے نہایت محدود نہیں مگر انسان کے ہر قسم کے کام نامحدود ہیں۔ سب باتوں سے میں نے خیال کیا کہ انسان کو اور جانوروں سے بہت کچھ زیادہ کڑا ہے :

پھر میں نے خیال کیا کہ ایسے بڑے کاریگر نے جو انسان کو اور جانوروں سے بھی زیادہ دراندہ بنایا ہے اور طبع و طبع کی مشکلات میں ڈال دیا ہے تو کیا چیز اس کو دی ہے جس سے وہ سب چیزیں کر سکتا ہے اور تمام مشکلوں پر فتح پاسکتا ہے۔ اتنے میں میلاد بول اٹھا کہ عقل :

میں یہ بات سن کر حیرت میں گیا کہ کیا یہ بات سچ ہے مگر میں نے خیال کیا کہ عقل سے تو یہ کام

اُور اُن کی تمام خوبیوں کو خیالاتِ فاسد کے کچڑ میں لتھڑکتھڑ کر دیا ہے خالی کریں اور علوم اور فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور انصاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب اُن کی قوم کی کیسی بدنامی ہے اور اُن عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہبِ اسلام کی بدولت اُن کو دئے تھے بُری طرح سے استعمال میں لانے اور اُن کو بد صورت کر دینے سے غیر قومِ اسلام کو ہماری نا اہلی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں۔ کیسے خندہ دل اشارات اور کنایات اُس پر کرتی ہیں اور ہماری شامت اعمال کو متوجہ مذہبِ اسلام ٹھہراتی ہیں اُن کا ایسا کنا اور خیال کرنا کچھ بیجا نہیں ہے۔ اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ سکے مسلمانوں کی حالت اور اُن کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے سو انہوں نے اُس کو ایسا بد صورت بنایا ہے کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں۔ پس اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی درستی میں کوشش کر کر اور اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دنیا کو دکھادیں۔

انسان کے خیالات

جہاں اور بہت سے عجائبات قدرت الہی ہیں انہی میں سے انسان کے خیالات بھی نہایت عجیب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی مخلوقات ایک ہی سا خیال رکھتی ہے جانوروں کی وہ حرکات اور افعال جو جاندار ہونے کے سبب ہیں اور وہ چیز جو محرک اُن افعال یا حرکات کی بواسطہ یا بلا واسطہ ہے اُس کا کچھ ہی نام رکھو مگر وہ وہی چیز ہے جس کو انسانی حالت میں خیال کہتے ہیں۔

تمام افعال اور حرکات جانوروں کی بلاشبہ ارادی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہیں۔ اُن کی تمام حرکتوں کا باعث بواسطہ یا بلا واسطہ ایک خیالِ جلبِ منفعت مادی صیغہ غذا اور مسکن وغیرہ یا غیر مادی جیسے فرحت و انبساط اور بشارت یا خیالِ دفعِ مصرت مادی یا غیر مادی کا ہوتا ہے ہم نہیں پاتے کہ انسان میں اور کوئی چیز اس سے زیادہ ہے بلاشبہ اتنا فرق پاتے ہیں کہ جانور میں وہ خیالات محدود اور انسان میں نامحدود ہیں۔

مگر تعجب تو ہم کو اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر گاہ ایک قسم کے جانداروں میں ایک ہی سے خیالات ہیں اور اُن پر وہ سب ایک ہی ساقینِ کامل رکھتے ہیں تو تمام انسان بھی باوجودیکہ ایک قسم کے جاندار ہیں ایک سے خیالات اور ایک ہی ساقین کیوں نہیں رکھتے ہیں۔

ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجہ پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی اور دنیوی اُس سے ہم نے اٹھائے ہیں اُن کی کچھ انتہا نہیں۔ بھلا دینی باتوں کو اس وقت رہنے دو اور صرف اس بات پر غور کرو کہ دنیوی علوم اور دنیوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالست اور رسوم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اُسی طرح کیوں نہ ترقی کریں؟

اس طرح کچھ ہمارا مذہبی پیشوانہ تھا جو ہم اُس کے علوم اور اُس کے فلسفہ اور اُس کے الہیات کو ناقابل غلطی کے سمجھیں۔ بول علی کچھ صاحبہ حی نہ تھا کہ اُس کی طب کے سوا اور کسی کو نہ مانیں۔ جو علوم دنیوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جو اپنے زمانہ میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ اُنہی پر پابند رہنے کے لئے ہم پر کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں اُن کو کیوں نہ دیکھیں؟

یہ جو کچھ ہم نے کمایا صرف خیالی ہی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں؟

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا اور ناقابل سو و خطا سمجھ کر اُن کے علوم و فنون اور طریق معاشرت کو کامل سمجھا اور اُنہی کی پیروی پر جمے رہے اور اُس کی ترقی اور بہتری پر اور نئی چیزوں کے اخذ و ایجاد پر کچھ کوشش نہیں کی اور دوسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریقہ معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتی رہی۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تنزل اور کون ترقی کی حالت میں ہے؟

ہندو اور مسلمان وہ قومیں ہیں جو پچھلی لکیر کو کامل سمجھ کر اُس کو پیٹتے آتے ہیں۔ انگریز، فرینچ اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و ہنر و تربیت و شایستگی میں اپنے دُور میں اپنی معاصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھیں اور شاہد مسلمانوں کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لئے ہنر و استاد کے گئے جلتے تھے مگر اُنہی عیسائی جو اُن قوموں میں تھا اور اب بھی ہے اور اُسی خوبی نے جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و ہنر و تربیت و شایستگی میں اعلیٰ ہیں۔ پس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہئے کہ اپنے دماغ کو اُن بیہودہ اور لغو خیالات سے جنہوں نے اُن کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے

تمکمل

ایک فاریشی مشہور ہے کہ ”ہر کمالے راز دالے“ مگر اس کے معنی اور اس کی وجہ بخوبی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک اور بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اُس کا یہ قول ہے کہ ”ہم کو اپنے تئیں درجہ کمال پر پہنچا ہوا سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے“ اور بلاشبہ ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کامل سمجھ لیتی ہے تو اُس میں سخی اور کوشش اور زیادہ تحقیقات اور نئی نئی باتوں کے ایجاد سے باز رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اُس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آجاتا ہے۔

کامل مطلق بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے پس جو کچھ کہہ دے کیا یا کہا وہ تو اپنی قسم میں کامل ہے اور اُس کے سوا اور کوئی چیز جو انسان نے کی ہو یا کئی ہو کامل نہیں ہے کیونکہ قابل سوچنا جو انسان کی شان سے ہے۔ اگر یہ بات اس طرح پر نہ ہوتی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی۔ پس اُن تمام چیزوں کو جو انسان سے ایجاد ہوئی ہیں یا نتائج عقل انسانی ہیں اُن کو کامل سمجھ لینا ہماری ٹھٹھ غلطی اور ہمارے تنزل و ادبار کی ٹھیک نشانی ہے۔

کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی غریبوں اور نقصانوں کا باعث ہوتا ہے۔

جو چیز حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اُس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم میں ایک استغناء پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اُس کے اور کسی بات یا تحقیقات کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اُس بات کے فائدہ سے محروم رہتے ہیں۔ لوگوں کے اعتراضوں کے سننے کو گوارا نہیں کرتے اور اس سبب اپنی غلطیوں پر متنبہ نہیں ہوتے اور جہل کتب میں پھنسے رہتے ہیں کوشش سے جو ایک ترقی کا فائدہ ہے اُس کو ہاتھ سے کھینچتے ہیں۔ خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اُس کو کام میں لادیں اور وہاں پر بھروسہ کر اُس کو بیکہ کر دیتے ہیں۔

ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور جووت طبع اور تیز ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجاد و سبب جاتی ہے اور صرف اوروں کی ٹکڑی پر ہماری چال چاتی ہے اور ہم ٹھیک اس مثل کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ ”چار پائے ہو و کتابے چند“

دنیا بازی اور فریب و سرکاری کی اپنے میں پیدا کرتا ہے :
 دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں
 حاصل کی ہوں بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے مگر تعصب شخص ان
 نعمتوں سے بدنصیب رہتا ہے :

علم میں اُس کو ترقی نہیں ہوتی۔ ہنر و فن میں اُس کو دستگاہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے حالات
 وہ ناواقف رہتا ہے۔ عجائبات قدرت کے دیکھنے سے شرم ہوتا ہے۔ حصول معاش اور
 دنیاوی عزت اور قبولِ مثل تجارت وغیرہ کے وسیلے جاتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام دنیا کے
 انسانوں میں روز بروز ذلیل اور خوار اور حقیر و ناچیز ہونا جاتا ہے :

اُس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ میں مار رہتا ہے اور نہیں جانتا کہ
 اُس کے اور بھنس کیا کر رہے ہیں ببل کیا چھپاتی ہے اور قمری کیا غل چھپاتی ہے۔ بیا کیا جن بھا
 اور کھٹی کیا چن رہی ہے :

وہ بھر کوڑے پر کی گھاس چرنے کے اور کچھ نہیں جانتا کہ باغ کیوں بنا ہے اور پھول کیوں
 کھلا ہے۔ زکس کیا دیکھتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکتی ہے :

تعصب میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جاتا کوئی ہنر و کمال اُس میں
 نہیں آتا۔ تربیت و شائستگی۔ تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا اور جبکہ وہ
 مذہبی غلط فہمی کے پردہ میں ظہور کرتا ہے تو اور بھی ستم قاتل ہوتا ہے کیونکہ مذہب کے اور
 تعصب کے کچھ تعلق نہیں ہے انسان کے خراب و برباد کرنے کے لئے شیطان کا سب سے بڑا
 داڑ تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی کے فرشتہ کو روشنی کا فرشتہ
 کر کر دکھانا ہے :

پس میری التجا اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ ہمارا خدا نہایت مہربان اور بہت بڑا
 منصف ہے اور سچا سچائی کا پسند کرنے والا ہے وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے
 وہ ہماری غیبتوں کو پہچانتا ہے۔ پس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے بچتے رہنا مگر تعصب
 کو جو ایک بُری خصلت ہے چھوڑنا چاہئے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں ہم کو سب
 محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے سچی دوستی اور سب کی سچی خیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے
 پس اسی کی ہم کو پیروی چاہئے :

اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں بچتہ ہونا جدایات ہے اور یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے جو کسی اہل مذہب کے لئے ہو سکتی ہے اور تعصب گو کہ وہ مذہبی باتوں میں کیوں نہ ہو نہایت بُرا اور خود مذہب کو نقصان پہنچانے والا ہے۔

غیر تعصب مگر اپنے مذہب میں بچتہ ہمیشہ سچا دانا و دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے اُس کی خوبیوں اور نیکیوں کو پھیلاتا ہے اُس کے اصول کو دلائل و بُرائین سے ثابت کرتا ہے مخالفین اور معترضین اور جرا کہنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سُنتا ہے اور خود بھی اُس کے دُفعیہ پر مستعد ہوتا ہے اور آؤر لوگوں کو بھی اُس کے دُفعیہ کا موقع دیتا ہے۔

برخلاف اُس کے تعصب نادان و دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے وہ سراسر اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلی سہل شدہ ایسی بد خصلت اختیار کرنے سے جو ہر عقلمند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے اپنے مذہب کے حُسن اخلاق اور اُس کے نتیجوں کی خوبی پر دُعا لگاتا ہے۔ اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اُس کی طرف راغب کرنے کے بدلے اُلٹا اُس کا ہارح قوی ہوتا ہے۔ اپنے تعصب کے سبب بد اخلاق اور مغرور و متکبر و سخت دل ہو جاتا ہے اور ٹھیک ٹھیک اس آیت کریمہ کو کُنْتُ قَطُّ الْخَلِیْظُ الْقَلْبُ لَا تَقْضُوْا مِنْ حَوْلِکَ سے مخالفت صریح کرتا ہے۔

مذہب میں متعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب پر ہیں سُننا یا مشہور ہونا پسند نہیں کرتا اور اس سبب سے اُن بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اُٹھنے بلاتحقیقات کئے اور بلا جواب دینے باقی رہ جاویں وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتا کہ اُس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندیشہ اور اس کے برہم ہو جانے کا خوف ہے۔ پس یہ تمام باتیں مذہب کی دوستی کی نہیں ہیں بلکہ مخالفوں کی فتح یابی اور میدانِ جیت لینے کی ہیں۔

غرض کہ تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی باتوں میں نہایت بُرا اور بہت سی خرابیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

مغرور و متکبر ہو جانا اور اپنے ہمجنسوں کو سوائے چند کے نہایت حقیر و ذلیل سمجھنا متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔

اُس کے اصول کا مقضایہ ہوتا ہے کہ تمام دُنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے کنارہ گزریں ہو مگر ایسا کر نہیں سکتا اور مجبوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر سے اُن کا اوبادار اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے اور ایسا کرنے سے ایک اور بد خصلت نفاق اور کذب اور

ہو جاتی ہے اور جو کچھ اُس میں سمائی ہوئی ہے اُس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اُس میں طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کہ اُس کو جو کچھ بالطبع آتا ہے اُس کے سوا اور کسی چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا ۛ

بہت سی قومیں ہیں جو اپنے تعصب کے باعث سے تمام باتوں میں کیا اخلاق میں اور کیا علم و ہنر میں اور کیا فضل و دانش میں اور کیا تہذیب و شائستگی میں اور کیا جاہ و شہرت اور مال و دولت میں اعلیٰ درجہ سے نہایت پست درجہ مذلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں۔ اور بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتیں اخذ کیں اور اُنے درجہ سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئیں ۛ

مجھے کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب کے ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک معزز قوم کو دکھانے سے غم اور ذلت اور خواری اور بے علمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اسی لئے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علم و فضل اور ہنر و کمال کے اعلیٰ درجہ کی عزت تک پہنچیں ۛ

ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعضی دفعہ ایک غلط فہمی کے جذبہ سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اُس مذہب کے نہیں ہیں اور تمام اُن علوم و فنون کو جو اُس مذہب کے لوگوں میں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھتے اور بڑا سمجھتے اُس شخص کو نہایت قابل تعریف اور توصیف کے اور بڑا پختہ اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے ۛ ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ چیزیں ہیں پس بڑی نادانی ہے جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم تعصب مذہبی کو کام میں لاویں ۛ

اگر یہ خیال ہو کہ اُن دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد مذہبی میں کمی آتی ہے کیونکہ مذہبی مسائل اُن دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتہد یا غلط معلوم ہوتے ہیں تو نہایت ہی خسرو کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور مستحکم سچے مذہب کو ایسا ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اُس کی ہر بھی کائنیاں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ مذہب اسلام ایسا مستحکم اور مستحکم مذہب ہے کہ جس قدر چیزیں اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے گی اُسی قدر اُس کی سچائی زیادہ ثابت ہوگی ۛ

تعصب

انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی بد خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اُس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ تعصب گو اپنی زبان سے نہ کہے مگر اُس کا طریقہ یہ بات جتنا آتا ہے کہ عدل و انصاف کی خصلت جو عمدہ ترین خصلت انسانی سے ہے اُس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اُس غلطی سے نکل نہیں سکتا کیونکہ اُس کا تعصب اُس کے برخلاف بات کے سُنے اور سمجھنے اور اُس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اُس کے فائدے اور اُس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا کیونکہ اُس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔

تعصب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے حامل کرنے سے باز رکھتا ہے اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے مگر صرف تعصب کے اُس کو اختیار نہیں کرنا اور دیدہ و دانستہ بُرائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا ہے۔

مذہبی تعصبات کی نسبت بھی ہم کچھ تھوڑا سا بیان کرینگے۔ مگر اول امور تمدن و معاشرت میں جو نقصان تعصب کے پیدا ہوتے ہیں اُن کا ذکر کرتے ہیں۔

انسان قواعد قدرت کے مطابق مَدَنی الطبع پیدا ہوا ہے وہ تنہا اپنی حوائج ضروری کو دیا نہیں کر سکتا اُس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور محبت سے ہاتھ آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے مگر متعصب سبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور بیزار رہتا ہے اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بجز اُن چند لوگوں کے جو اُس کے ہم رائے ہیں مائل نہیں ہوتا۔ عقل اور توانا قدرت کا مقتضایہ معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تمدن و معاشرت میں جو باتیں زیادہ منفعت اور زیادہ آرام اور زیادہ لیاقت اور زیادہ عزت کی ہیں اُن کو انسان اختیار کرے مگر متعصب اُن سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

ہزاروں اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجہ تک حاصل کرنا چاہئے مگر متعصب اپنی بد خصلت سے ہر ایک ہزاروں اور علم کے اعلیٰ درجہ تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔

وہ اُن تمام دلچسپ اور مفید باتوں سے جو نئی تحقیقات سے اور نئے علوم اور فنون سے حاصل ہوتی ہیں محض جاہل اور نادان رہتا ہے اُس کی عقل اور اُس کے دماغ کی قوت محض بیکار

اُن کا پاک اور روشن ہزاروں حکمتوں سے بھرا ہوا مذہب ہے اُسی طرح اپنی رسومات معاشرت و تمدن کو بھی عمدہ اور پاک و صاف کریں اور جو کچھ نقصانات اُس میں ہیں گو وہ کسی وجہ سے ہو یا اُن کو دور کریں ۔

اس مختصر سے یہ سمجھا جاوے کہ میں اپنے تئیں اُن بد عادتوں سے پاک و مبرا سمجھتا ہوں یا اپنے تئیں نمونہ عادات حسنہ جتنا ہوں یا خود ان امور میں مقتدا بننا چاہتا ہوں۔ حاشا وکلا۔ بلکہ میں بھی ایک فرد انسانوں سے ہوں جن کی اصلاح دلی مقصود ہے بلکہ میرا مقصد صرف متوجہ کرنا اپنے بھائیوں کا اپنی اصلاح حال پر ہے اور خدا سے اُسی ہے کہ جو لوگ اصلاح حال پر متوجہ ہونگے سب کے اول اُن کا چیلہ اور اُن کی پیروی کرنے والا میں ہوں گا البتہ مثل مقرر کے خراب حالت میں چلا جانا اور روز بروز بدتر درجہ کو پہنچنا جانا اور نہ اپنی عزت کا اور نہ قومی عزت کا خیال و پاس رکھنا اور جھوٹی دشمنی اور بیجا غور میں پڑے رہنا مجھ کو پسند نہیں ہے ۔

ہماری قوم کے نیک اور مقدس لوگوں کو کبھی کبھی یہ غلط خیال آتا ہے کہ تہذیب اور حسن معاشرت و تمدن صرف و بنیادی امور ہیں جو صرف چند روزہ ہیں اگر اُن میں ناقص ہوئے تو کیا اور کامل ہوئے تو کیا اور اُس میں عزت حاصل کی تو کیا اور ذلیل رہے تو کیا۔ مگر اُن کی اس رائے میں قصور ہے اور اُن کی نیک دلی اور سادہ مزاجی اور تقدس نے اُن کو اس عام فریب غلطی میں ڈالا ہے جو اُن کے خیالات ہیں اُن کی صحت اور اصلیت میں کچھ شبہ نہیں مگر انسان امور متعلق تمدن و معاشرت سے کسی طرح علیحدہ نہیں ہو سکتا اور نہ شارع کا مقصود اُن تمام امور کو چھوڑنے کا تھا کیونکہ قواعد قدرت سے یہ امر غیر ممکن ہے پس اگر ہماری حالت تمدن و معاشرت ذلیل اور معیوب حالت پر ہوگی تو اُس سے مسلمانوں کی قوم پر عیب اور ذلت عائد ہوگی اور وہ ذلت صرف اُن افراد اور اشخاص پر منحصر نہیں رہتی بلکہ اُن کے مذہب پر منجر ہوتی ہے کیونکہ یہ بات کسی جاتی ہے کہ مسلمان یعنی وہ گروہ جو مذہب اسلام کا پیرو ہے نہایت ذلیل و خوار ہے پس اس میں درحقیقت ہمارے افعال و عادات قبیلہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت ہوتی ہے پس ہماری دانست میں مسلمانوں کی حسن معاشرت اور خوشی تمدن اور تہذیب اخلاق اور تربیت و دانشگاری میں کوشش کرنا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو دنیاوی امور سے جس قدر متعلق ہے اُس سے بہت زیادہ معاو سے علاقہ رکھتا ہے اور جس قدر فائزے کی اُس سے ہم تو اس دنیا میں توقع ہے اُس سے بہت بڑھ کر اُس دنیا میں ہے جس کو کبھی فنا نہیں ۔

عہدہ مثالیں سینکڑوں برس کے تجربہ کی ملتی ہیں جو اس رسم کے اچھے یا بُرے ہونے کا قطعی تصدیق کر دیتی ہیں۔
 مگر یہ بات اکثر جگہ موجود ہے کہ ایک قوم کی رسمیں دوسری قوم میں سبب اختلاف اور ملاپ کے
 اور بغیر قصد و ارادہ کے اور اُن کی بھلائی اور بُرائی پر غور و فکر کرنے کے بغیر داخل ہو گئی ہیں جیسے کہ ہندوؤں
 کے مسلمانوں کا بالخصوص حال ہے کہ تمام معاملات زندگی بلکہ بعض امورِ مذہبی میں بھی ہزاروں برس
 غیر قوموں کی بلا غور و فکر اختیار کر لی ہیں یا کوئی نئی رسم مثلاً اُس قوم کی رسم ایجاد کر لی ہے مگر جب وہ
 چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچا دیں تاکہ جو قومیں ہم سے
 زیادہ مذہب ہیں وہ ہم کو بنظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بنظر
 تحقیق دیکھیں اور جو بُری ہوں اُن کو چھوڑیں اور جو قابل اصلاح ہوں اُن میں اصلاح کریں +
 جو رسومات کہ سبب حالت ترقی یا تنزل کسی قوم کے پیدا ہوتی ہیں وہ رسمیں ٹھیک ٹھیک

اُس قوم کی ترقی اور تنزل یا عزت اور ذلت کی نشانی ہوتی ہیں +
 اس مقام پر ہم نے لفظ ترقی یا تنزل کو نہایت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور نہایت حکم
 حالات ترقی و تنزل مراد لئے ہیں خواہ وہ ترقی و تنزل اخلاق سے متعلق ہو خواہ علوم و فنون اور طریق
 معاشرت و تمدن سے اور خواہ ملک و دولت و جاہ و شہرت سے +

بلکہ شبہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں نکلتی جس کی تمام
 رسمیں اور عادات عیب اور نقصان سے خالی ہوں مگر اتنا فرق بے شک ہے کہ بعض قوموں میں ایسی
 رسومات اور عادات جو حقیقت نفس الامر میں بُری ہوں کم ہیں اور بعض میں زیادہ اور اسی وجہ سے
 وہ پہلی قوم کھلی قوم سے اعلیٰ اور معزز ہے اور بعض ایسی بھی قومیں ہیں جنہوں نے انسان کی حالت
 ترقی کو نہایت اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے اور اس حالت انسانی کی ترقی نے اُن کے نقصانوں کو
 چھپا لیا ہے جیسے ایک نہایت عمدہ و نفیس شیریں دریا تھوڑے سے گد لے اور کھاری پانی کو
 چھپا لیتا ہے یا ایک نہایت لطیف شربت کا بھرا ہوا پیالہ نیبو کی کھٹی دُو بوندوں سے زیادہ
 لطیف اور خوشگوار ہو جاتا ہے اور یہی قومیں ہیں جو اب دنیا میں سویلایزڈ یعنی مذہب گنی
 جاتی ہیں اور درحقیقت اس لقب کی مستحق بھی ہیں +

میری دلسوزی اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ میری دانست میں
 ہم مسلمانوں میں بہت سی رسمیں جو حقیقت نفس الامر میں بُری ہیں مروج ہو گئی ہیں جن میں سے
 ہزاروں ہمارے پاک مذہب کے بھی برخلاف ہیں اور انسانیت کے بھی مخالف ہیں اور تہذیب
 تزینت و شائستگی کے بھی برعکس ہیں اور اس لئے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ تعصب
 اور ضد اور نفسانیت کو چھوڑ کر اُن بُری رسموں اور بد عادتوں کے چھوڑنے پر آمال ہوں اور جیسا کہ

کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو عادتیں اور رسمیں قوموں میں مروج ہیں اُن کا رواج یا تو ملک کی آب و ہوا کی خصوصیت سے ہوا ہے یا اُن اتفاقاً امور سے جن کی ضرورت وقتاً فوقتاً بضرورت تمدن و معاشرت کے پیش آتی گئی ہے یا دوسری قوم کی تقلید و اختلاط سے مروج ہو گئی ہیں کیا انسان کی حالت ترقی یا تنزل نے اُس کو پیدا کر دیا ہے۔ پس ظاہر یہی چار سبب ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک میں رسوم و عادات کے مروج ہونے کا سبب اور منشاء معلوم ہوتے ہیں *

جو رسوم و عادات کہ بمقتضائے آب و ہوا کسی ملک میں رائج ہوئی ہیں اُن کے صحیح اور درست ہونے میں کچھ شبہ نہیں کیونکہ وہ عادتیں قدرت اور فطرت نے اُن کو سکھائی ہیں جس کے صحیح ہونے میں کچھ شبہ نہیں مگر صرف اُن کے بڑاؤ کا طریقہ غور طلب باقی رہتا ہے *

مثلاً ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں اور لندن میں سردی کے سبب انسان کو آگ سے گرم ہونے کی ضرورت ہے۔ پس آگ کا استعمال ایک نہایت سچی اور صحیح عادت و دونوں ملکوں کی قوموں میں بے گمان ہم کر یہ دیکھنا ہے کہ آگ سے استعمال کے لئے یہ بات بہتر ہے کہ مکانات میں ہندسی قواعد سے آتش خانہ بنا کر آگ کی گرمی سے فائدہ اٹھادیں یا مٹی کی کانکریوں میں آگ جلا کر گردن میں لٹکائے پھریں جس سے گورا گورا پیٹ اور سینہ کالا اور بھونڈا ہو جاوے *

طریقہ تمدن و معاشرت روز بروز انسانوں میں ترقی پاتا جاتا ہے اور اس لئے ضرور ہے کہ ہماری رسمیں و عادتیں و عادات و معاشرت مروج ہوئی تھیں اُن میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاوے اور اگر ہم اپنی اُن بدلی ہی رسموں اور عادتوں کے پابند رہیں اور کچھ ترقی نہ کریں تو بلاشبہ بمقابلہ اُن قوموں کے جنہوں سے ترقی کی ہے ہم ذلیل اور خوار ہونگے اور مثل جانوروں کے خیال کئے جاوینگے۔ پھر خواہ اس نام سے ہم بُرا مانیں یا نہ مانیں انصاف کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے سے کمتر اور ذلت پرست یا فتنہ قوموں کو ذلیل و حقیر اور ذلیل مثل جانوروں کے خیال کرتے ہیں تو جو قومیں کہ ہم زیادہ شایستہ و مرتبت یافتہ ہیں اگر وہ بھی ہم کو اسی طرح حقیر اور ذلیل مثل جانوروں کے سمجھیں تو ہم کو کیا مقام شکایت ہے ہاں اگر ہم کو غیرت ہے تو ہم کو اس حالت سے نکلنا اور اپنی قوم کو نکالنا چاہئے * دوسری قوموں کی رسومات کا اختیار کرنا اگرچہ بے نقصتی اور دانائی کی دلیل ہے مگر جب وہ رسمیں اندھے پن سے صرف تقلیداً بغیر سمجھے ہوئے اختیار کی جاتی ہیں تو کافی ثبوت نادانی اور حماقت کا ہوتی ہیں دوسری قوموں کی رسومات اختیار کرنے میں اگر ہم نادانی اور ہوشیاری سے کام کریں تو اُس قوم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے کہ ہم کو اُس رسم سے تو مانست نہیں تھی اور اس سبب اس کی حقیقی بھلائی یا بُرائی پر غور کرنے کا بشرطیکہ ہم تعصب کو کام میں نہ لادیں بہت اچھا موقع ملتا ہے اُس قوم کے حالات دیکھنے سے جس میں وہ رسم جاری ہے ہم کو بہت

معنی یہ ہو جاوینگے کہ بھلائی اور برائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صرف عادت پر موقوف ہے جس چیز کا رواج ہو گیا عادت پڑ گئی وہی اچھی ہے اور جس کا رواج نہ ہوا اور عادت نہ پڑی وہی بُری ہے +

مگر یہ بات صحیح نہیں۔ بھلائی اور برائی فی نفسہ مستقل چیز ہے رسم و رواج سے البتہ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اس کے کرنے پر نام نہیں دھرتا۔ عیب نہیں لگا تا کیونکہ سب کے سب اُس کو کرتے ہیں مگر ایسا کرنے سے وہ چیز اگر فی نفسہ بُری ہے تو اچھی نہیں ہو جاتی۔ پس ہم کو صرف اپنے ملک یا اپنی قوم کی رسومات کے اچھے ہونے پر بھروسہ کر لینا نہ چاہئے بلکہ نہایت آزادی اور نیک دلی سے اُس کی اصلیت کا امتحان کرنا چاہئے تاکہ اگر ہم میں کوئی ایسی بات ہو جو حقیقت میں بد ہو اور بسبب رسم و رواج کے ہم کو اُس کی بدی خیال میں نہ آتی ہو تو معلوم ہو جاوے اور وہ بدی ہر ملک یا قوم سے جاتی رہے +

البتہ یہ کہنا درست ہو گا کہ ہر گاہ معیوب اور غیر معیوب ہونا کسی بات کا زیادہ تر اُس کے رواج و عدم رواج پر منحصر ہو گیا ہے تو ہم کس طرح کسی امر کے رسم و رواج کو اچھا یا بُرا قرار دے سکیں گے۔ بلاشبہ یہ بات کسی قدر مشکل ہے مگر جبکہ یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ بھلائی یا برائی فی نفسہ بھی کوئی چیز ہے تو ضرور یہ بات کی فی الحقیقت بھلائی یا برائی قرار دینے کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ ہو گا پس ہم کو اس طریقہ کے تلاش کرنے اور اُس کے مطابق اپنی رسوم و عادات کی بھلائی یا برائی قرار دینے کی پیروی کرنی چاہئے +

سب سے مقدم اور سب سے ضروری امر اس کام کے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تعصبات اور ان تاریک خیالوں سے جو انسان کو سچی بات کے سننے اور کرنے سے روکتے ہیں خالی کریں اور اُس لی ٹیکی سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے ہر ایک بات کی بھلائی یا برائی دریافت کرنے پر متوجہ ہوں +

یہ بات ہم کو اپنی قوم اور اپنے ملک اور دوسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے رسم و رواج کے ساتھ برتنی چاہئے تاکہ جو رسم و عادت ہم میں بھلی ہے اُس پر مستحکم رہیں اور جو ہم میں بُری ہے اُس کے چھوڑنے پر کوشش کریں۔ اور جو رسم و عادت دوسروں میں اچھی ہے اُس کو بلا تعصب اختیار کریں اور جو اُن میں بُری ہے اُس کے اختیار کرنے سے بچتے رہیں +

جب کہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں میں جو رسوم و عادات مروج ہیں انہوں نے کس طرح ان قوموں میں رواج پایا ہے تو باوجود مختلف ہونے اُن رسومات و عادات کے اُن کا مبدلہ اور نہ شائبہ معلوم ہوتا ہے +

کرنے والا اور ذلت میں ڈالنے والا ہے۔

پس اب کیا یہ غیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم غیر قوموں سے ایسی حقارت کے الفاظ اپنی نسبت اور اپنے روشن اور سچے مذہب کی نسبت سنیں اور اپنی تہذیب و تربیت و شائستگی کی طرف متوجہ نہ ہوں ؟

یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ ہم فوادپاشا کی رائے کو جو بڑے بڑے عقلمدار اور علماء کے اتفاق لکھی گئی ہے اختیار کریں اور بخوبی ہوشیار ہو کر نیک ولی اور غور سے اپنی حالت پر خیال کریں اور جو رسوم و عادات اب ہم میں موجود ہیں اور جو مانع تہذیب ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے آئیں اور کیونکہ ہم میں مل گئیں اور کیا جو نکر خود ہم میں پیدا ہو گئیں اور ان میں جن جن ہی ناقص اور خراب اور مانع تہذیب ہوں ان کو ترک کریں اور جو قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح کریں اور ہر ایک بات کو اپنے مذہبی مسائل کے ساتھ مقابلہ کرتے جاویں کہ وہ ترک یا اصلاح جو موافق احکام شریعت بریضا کے ہے یا نہیں تاکہ ہم اور ہمارا مذہب دونوں غیر قوموں کی حقارت اور ان کی نظروں کی ذلت سے بچے کہ اس سے زیادہ ثواب کا کوئی کام اس زمانہ میں نہیں ہے ۔

یہی ہمارا مطلب اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے ہے اور اسی مقصد کے لئے یہ پرچہ جاری کرتے ہیں تاکہ بذریعہ اس پرچہ کے جہاں تک ہم سے ہو سکے ان کے دین دنیا کی بھلائی میں کوشش کریں اور جو نقصان ہم میں ہیں گو ہم کو نہ دکھائی دیتے ہوں مگر غیر قوموں ان کو بخوبی دیکھتی ہیں ان سے ان کو مطلع کریں اور جو عمدہ باتیں ان میں ہیں ترقی کرنے کی ان کو رغبت دلاویں۔ واللہ ولی التوفیق ۔

السفی منی والاکتمار من اللہ تعالیٰ۔ اللھما امین شہ امین ۔

رسم و رواج

جو لوگ کہ حسن معاشرت اور تہذیب اخلاق و شائستگی عادات پر بحث کرتے ہیں ان کے لئے کسی ملک یا قوم کے کسی رسم و رواج کو اچھا اور کسی کو بُرا ٹھہرانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہر ایک قوم اپنے ملک کے رسم و رواج کو پسند کرتی ہے اور اسی میں خوش رہتی ہے کیونکہ جن باتوں کی چھٹینے عادات اور موافقت ہو جاتی ہے وہی دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اسی پر اکتفا کریں تو اس کے

سلسلہ یہ مت سمجھو کہ اس معتق کامن یہ قول ہی قول ہے بلکہ حالات اور اطوار و عادات موجودہ اہل اسلام سے اس کا ثبوت بھی ہے اور جب ان سب کو لکھا جاوے تو بجز رونے کے اور کچھ چارہ نہیں۔ اپنی ٹانگ کھ لٹے اور آپ ہی لاجوں مرے ۔

اس باب میں مختلف رائیں ہیں۔ ایک عیسائی متعصب مورخ نے ٹرکی یعنی روم کی سیر کے بعد اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ترک جب تک مذہب اسلام کو نہ چھوڑینگے مذہب نہ ہونگے کیونکہ مذہب اسلام انسان کی تہذیب کا مانع قوی ہے +

سلطان عبدالعزیز خاں سلطان روم کو جو بالفعل بادشاہ ہے اس بات کی تحقیقات منظور ہوئی کہ درحقیقت مذہب اسلام مانع تہذیب ہے یا نہیں اور چند علما اور عقلا اور وزراء کی کونسل اس امر کی نسبت رائے لکھنے کو مقرر کی جس کا افسر نواذ پاشا تھا اس کونسل نے جو رپورٹ لکھی اس کے دو فقرہ اس ترجمہ اس مقام پر لکھا جاتا ہے +

”اسلام میں وہ سب سچی باتیں ہیں جو کہ دنیا کی ترقی کو حاصل کرنے والی اور انسانیت اور تہذیب اور رحمدلی کو کمال کے درجہ پر پہنچانے والی ہیں مگر ہم کو اپنی بہت سی رسوم و عادات کو جو اگلے زمانہ میں مفید تھیں مگر حال کے زمانہ میں نہایت مضر ہو گئی ہیں چھوڑنا چاہئے“

اب دونوں رایوں میں سے کسی ایک رائے کا سچ کر کر دکھا دینا مسلمانوں کے اختیار میں ہے اگر وہ اپنے علمی کاموں سے مثل اور دنیا کی مذہب توہم کے اپنے تئیں بھی مذہب کر دکھا دینگے تو نواذ پاشا کی رائے کی تصدیق کرینگے ورنہ از خود اس پہلی رائے کی تصدیق ہوگی + ایک اور انگریزی مورخ ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی نسبت یہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ذلیل ترین اُمت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہیں اور قرآن کے مسئلوں اور ہندوستان کی بت پرستی سے بل ملا کر ان کا مذہب ایک عجیب مجموعہ ہو گیا ہے +

ہماری سمجھ میں نواذ پاشا کی رائے اور اس پچھلے انگریزی مورخ کا بیان بالکل درست ہے ہم مسلمانوں میں بہت سے پُرانے قصے یہودیوں کے اور بہت سی باتیں اور خیالات اور اعتقادات رومن کیتھولک کے جو ایک قدیم عیسائی فرقہ ہے اور جو مدت سے عرب میں بھی موجود تھا اور نہ تھا رہیں اور عادات ہندوؤں کی مل گئی ہیں اور مزید براں بہت سی باتیں خود ہماری طبیعتوں یا ہماری غلط فہمیوں نے پیدا کی ہیں جو درحقیقت مذہب اسلام میں نہیں ہیں اور اسی سبب مسلمانوں کی عجیب حالت ہو گئی ہے اور یہی باعث ہے کہ غیر قومیں ہماری اس ہیئت مجموعی پر خیال کر کر اس مجموعہ کو مذہب اسلام قرار دیتی ہیں اور اس کی نسبت نہایت حقارت کی رائے دیتی ہیں جیسے کہ ایک انگریزی مورخ نے مفصلہ ذیل رائے لکھی ہے +

”عیسائیت اس بڑی سے بڑی خوشی کے جو قادر مطلق نے انسان کو دی ہے صرف موافق مطابق ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ترقی دینے والی ہے اور برخلاف اس کے اسلام اس کو خراب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حصہ اول

مضامین خلاقی و تمدنی

تمہید

اس پرچہ کے اجراء سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سولیزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جاوے تاکہ جس حقارت سے سولیزڈ یعنی مذہب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہوا اور وہ بھی دنیا میں معزز و مذہب قوم کہلا دیں ۔

سولیزیشن انگریزی لفظ ہے جس کا تہذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے مگر اس کے معنی نہایت وسیع ہیں اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعال ارادی اور اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور فنون کے فنون و ہنر کو اعلیٰ درجہ کی عمدگی پر پہنچانا اور ان کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے برتنا جس سے اصلی خوشی اور جہانی خوبی ہوتی ہے اور نکلن اور وقار اور قدر و منزلت حاصل کی جاتی ہے اور حشیا نہ پن اور انسانیت میں تیز نظر آتی ہے ۔

یہ بات نہایت سچ ہے کہ کسی قوم کے مذہب ہونے میں اس قوم کے مذہب کو بھی بڑا دخل ہے بے شک بعض مذہب ایسے ہیں کہ وہ تہذیب قومی کے بڑے انگ ہیں پس آپ دیکھنا چاہئے کہ کیا مسلمانی مذہب بھی ایسا ہی ہے ۔

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۴۰۲	مصر اور اس کی تہذیب	۱۸۲	مجتہد .. .. .
۴۰۸	نظائر سلسلہ تعلیم	۱۸۳	آدم کی سرگزشت .. .. .
۴۱۱	امیر الامراء جناب سید فی الدین صاحب بہادر	۱۹۰	خط و شمشیر سید احمد بنام مولوی سید ہمدانی صاحب
۴۱۱	وزیر مملکت ٹونس	۱۹۶	دور خط و شمشیر سید حمزہ بنام مولوی سید ہمدانی صاحب
۴۲۱	حکایت ایک نادان غدار پرست اور نادانیا دار کی	۲۰۱	عقاید اہل اسلام .. .. .
۴۲۸	عام تعلیم پریشانی		خط از طرف سید احمد بنام مولوی سید ہمدانی علی
۴۲۹	غیر مفید تعلیم	۲۱۰	صاحب (نسبت طبع و مختلف اہل کتاب) -
۴۳۲	شرک	۲۱۴	جوتی پہنے ہوئے نماز پڑھنی .. .. .
۴۳۵	خدیو مصر کی مجلس	۲۱۶	مسئلہ جبر و اختیار .. .. .
۴۳۸	مصلحان معاشرت مسلمانان	۲۲۳	حدیث تشبیہ .. .. .
۴۴۲	ترقی علوم	۲۲۶	تفسیر السموات .. .. .
۴۴۶	علوم جدیدہ	۲۸۹	نمیتہ راناکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن
۴۴۷	مقاصد تہذیب الاخلاق		رسول اللہ و خاتم النبیین) .. .. .
۴۵۴	طریقہ تعلیم مسلمانان	۲۹۱	وانع البہتان .. .. .
۴۷۲	اختتام سال ۱۲۸۱ ہجری و شروع سال ۱۲۸۲ ہجری	۳۱۹	تشبیہ و تحقیق معنی سن تشبیہ بقوم فہو منہم ..
۴۸۵	تہذیب قوموں کی پروردی	۳۲۲	سحر (جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے)
۴۸۶	مسائل شفقہ	۳۴۱	تفسیر سورہ جن .. .. .
۴۸۷	اختتام سال ۱۲۸۲ ہجری	۳۴۸	تفسیر سورہ فیل .. .. .
۴۹۳	مسلمانان یار قند	۳۵۵	کافر انگے زمانہ میں بھی گزرے ہیں ..
۵۱۲	علامات قرأت	۳۶۱	اخبار نور انشاں مطبوعہ ۱۲۸۱ - اگست ۱۲۸۲
۵۲۲	مسلمانوں کا افلاس	۳۶۲	مراسلات .. .. .
۵۲۵	سُر اب حیات	۳۶۵	قصص و احادیث تفاسیر .. .. .
۵۲۹	خود غرضی اور قومی ہمدردی	۳۶۹	خطبہ میں بادشاہ کا نام .. .. .
۵۳۲	شروع سال نبوی	۳۷۲	شیخ الاسلام .. .. .
۵۳۶	جدید سلطان روم	۳۷۵	ملک یمن .. .. .
۵۳۷	مبارک باد عید	۳۷۶	ہمدی آخر زماں .. .. .
۵۴۴	ایک تدبیر نسبت پر دوش تیبہ احمد تجارت		
۵۴۷	بچوں کے		
۵۴۷	نور الافاق کے بندہ ہونے پر اندس		
۵۴۹	مضمون اختتام ۱۲۸۲ ہجری و شروع ۱۲۸۳ ہجری		
۵۶۹	آخری پرچہ تہذیب الاخلاق	۳۹۹	ذکر شکی یعنی روم کی مجلس کا .. .. .

حصہ سوم

مضامین متفرق

ہاں کتاب تو ایسی ہی ہے مگر اب کہاں۔ کچھ تو پہلے ہی گنتی کے نسخے چھپا کر
 اور آب میں برس کی مدت نے اس کو آذر ناپید کر دیا۔ اگر کہیں اتفاقیہ بکتی ہوئی مل بھی جائے
 عام کو اس کی خریداری اور نفیس طبائع کو اس کی گرانباری متعذر غریب آدمی مثلاً کہا
 لائے اور امیر آدمی اس کی سات جلدوں کی ورق گردانی کا کس طرح متحمل ہو۔ پس سہولت اس
 مقضی ہوئی ہے کہ کل اولڈ اڈیشن (عہد عتیق) چار حصوں میں شائع کیا جائے۔ اور ہر حصہ کی
 قیمت حسب ذیل اور ترتیب مضامین کے لحاظ سے تفصیل حصص یوں ہے۔
 پہلے حصہ میں نواب محسن الملک محسن الدولہ مولوی سید مہدی علی خان صاحب بہا
 منیر نواز جنگ کے مضامین۔ قیمت تین (۳) روپیہ +

دوسرے حصہ میں عالی جناب آنریبل ڈاکٹر سر سید احمد خاں صاحب بہا
 گئے۔ سی۔ ایس۔ آئی کے کل مضامین۔ قیمت تین (۳) روپے +
 تیسرے حصہ میں نواب اعظم یار جنگ مولوی محمد چرلغ علی خاں صاحب بہا
 کے مضامین۔ قیمت (۴) ڈیڑھ روپیہ +
 چوتھے حصہ میں نواب انتصار جنگ مولوی مشتاق حسین مولوی الطاف حسین
 شمس العلما مولوی ذکاؤ اللہ مولوی مہدی حسن سید محمود وغیرہ صاحبان کے مضامین۔
 قیمت (۱۲) روپیہ

ادم قوم

خاکِ فضل الدین تاجر کتب قومی و مالک اخبار اشاعت لاہور بازار کشمیری

اُس قوم پر کیا کہ یہ تدبیریں موجودہ حالات کے لحاظ سے غیر تسلی بخش اور ناکافی ہیں تو فاسخ قوم
 آج اور اقبال مندی کا زندہ نمونہ دیکھنے کے واسطے لندن تک کا سفر اختیار کیا۔ اُس کے حالات
 اور کثرت سے دیکھا۔ اُس کی ترقی کے اسباب کو جانچا۔ پھر ان سب اسباب کا موازنہ اپنی قوم
 کے حالات سے کیا۔ اور اس تمام سفر کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو قوم دوسری قوم کے ماتحت
 رہ کر ترقی کرنا چاہے۔ عزت اور آرام سے زندگی بسر کرنے کی خواہشمند ہو۔
 غیر قوموں کے سامنے اولوالعزمی کا پھیرا بلند کرنا اُس کے مد نظر ہو۔
 اُس کو لازم ہے کہ فاسخ قوم کی زبان اور ان علوم کو سیکھے جو دنیا میں مفید
 و بکار آمد ہوں۔ اور ایک قومی دارالعلوم قائم کرے جو اس ضرورت
 کے انصرام کا کفیل ہو۔

اب اس بزرگوار نے ہندوستان میں واپس آکر چاہا کہ جو تجارب عظیم اس لمبے چوڑے
 میں حاصل کئے ہیں قوم کو ان سے آگاہ کرے۔ مگر قوم کو دیکھا کہ قومی سلطنت کا سایہ اٹھ جانے
 علوم و فنون کی تحصیل چھوڑ بیٹھنے سے اُس پر ادبار چھا گیا ہے۔ خواب غفلت میں پڑی اینڈ
 رہ رہے۔ نہ سرسری پیکار سے اُس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اور نہ معمولی جھجھوڑ سے کروٹ بدلتی ہے۔
 تب ایک شیریں کلام۔ بلند آواز۔ آن بھک طبیعت کو اُس پر متعین کیا۔ اس کی سرلی آوازیں غائب
 کی طاقت تھی کہ جس دل میں گئی جادو کی طرح اثر کر گئی۔ جس گھر میں پہنچی مقناطیس کا کام کر دکھایا۔
 سو توں کو جگا دیا۔ مستوں کو ہوشیار کر دیا۔ مُردہ تنوں میں رُوح چھونک دی۔ زندہ دلوں کو
 رُوح القدس کا اثر عطا کیا۔ وہ شیریں کلام کون تھا؟ مقدس تہذیب الاخلاق۔
 جس کی اشاعت کا انتظام درپیش ہے۔

آہا!! یہ وہی تہذیب الاخلاق ہے۔

جس نے مسلمانوں کی حُسن معاشرت کا بیڑا اُٹھایا۔
 جس نے اسلامیوں کے اصلاح تمدن کا رُکن اپنے ذمہ لیا۔
 جس نے پاک مذہب کے رسم و رواج سے وہ ہم باطلہ کو دُر کر دیا۔
 جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سچا اسلام ہر قوم کی دُنیاوی ترقیات تکریم کو ہمہ وجود آمادہ ہے۔
 اُس نے غیر مذہب و اہل پر ثابت کر دیا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسانی فطرت کے

مام و خاص پر ظاہر کر دیا کہ مسلمان بنی آدم میں سے جس کی شریعت دُعا

ہے وہ نتیجہ عرب ہے۔

جس زمانہ میں یہ کتاب تصنیف ہوئی اسلامی سلطنت کا آفتاب ترقی کے نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ مگر گھر علم و فضل کا چراغ تھا۔ رعایا اُس کو ترقی مدارج کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ کلم اپنی سلطنت کی زیب و زینت کا باعث تصور کرتے تھے۔ اُردو اُردو صرف ابوعلی سینا اور ابوریحان بیرونی اس حکیم کے معصروں میں دو ایسے بالکمال ہو گئے ہیں جن کا نام ایشیا اور افریقہ کی اسلامی قوموں میں عموماً اور یورپ کے تہذیب یافتہ ملکوں میں خصوصاً نہایت عزت اور توقیر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ فاتح اور مفتوح قوم کی زبان۔ تمدن۔ معاشرت۔ علوم و فنون۔ حرمت و صنعت میں کسی قسم کی مغایرت نہ تھی۔ اُس واسطے حکیم مذکور نے اس امر کو کافی سمجھا کہ وہ اپنی کتاب میں صرف نفس ناطقہ کی صفات سے بحث کرے اور اُس کے فضائل اور ردائل کے بیان سے اُس کو مکمل کرے۔ لیکن اگر ابوعلی ہمارے زمانہ میں ہوتا اور دیکھتا کہ فاتح اور مفتوح قوم کی زبان میں اختلاف۔ دونوں قوموں کے تمدن اور معاشرت کا طریق جدا۔ ایک قوم کے علوم و فنون دوسری قوم کے علوم و فنون کے مقابلہ میں مثل تقویم پارینہ۔ حرمت اور صنعت کا یہ حال کہ تکلفات کی چیزیں تو سبجائے خود رہیں جاتیں۔ قبیحی بلکہ سوتلی ہو جاتا کہ تک جو ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہم اُس میں غیر قوموں کے محتاج۔ تو کیا ان حالات پر یہ ممکن تھا کہ وہ ملاؤ و مضامین مذکورہ بالا کے ایسے مضامین درج نہ کرتا جو قوم کو تاریکی کے جمالت کے تنگ گوشے سے نکلنے اور ترقی کے نورانی میدان میں قدم رکھنے کا ذریعہ ہوتے +

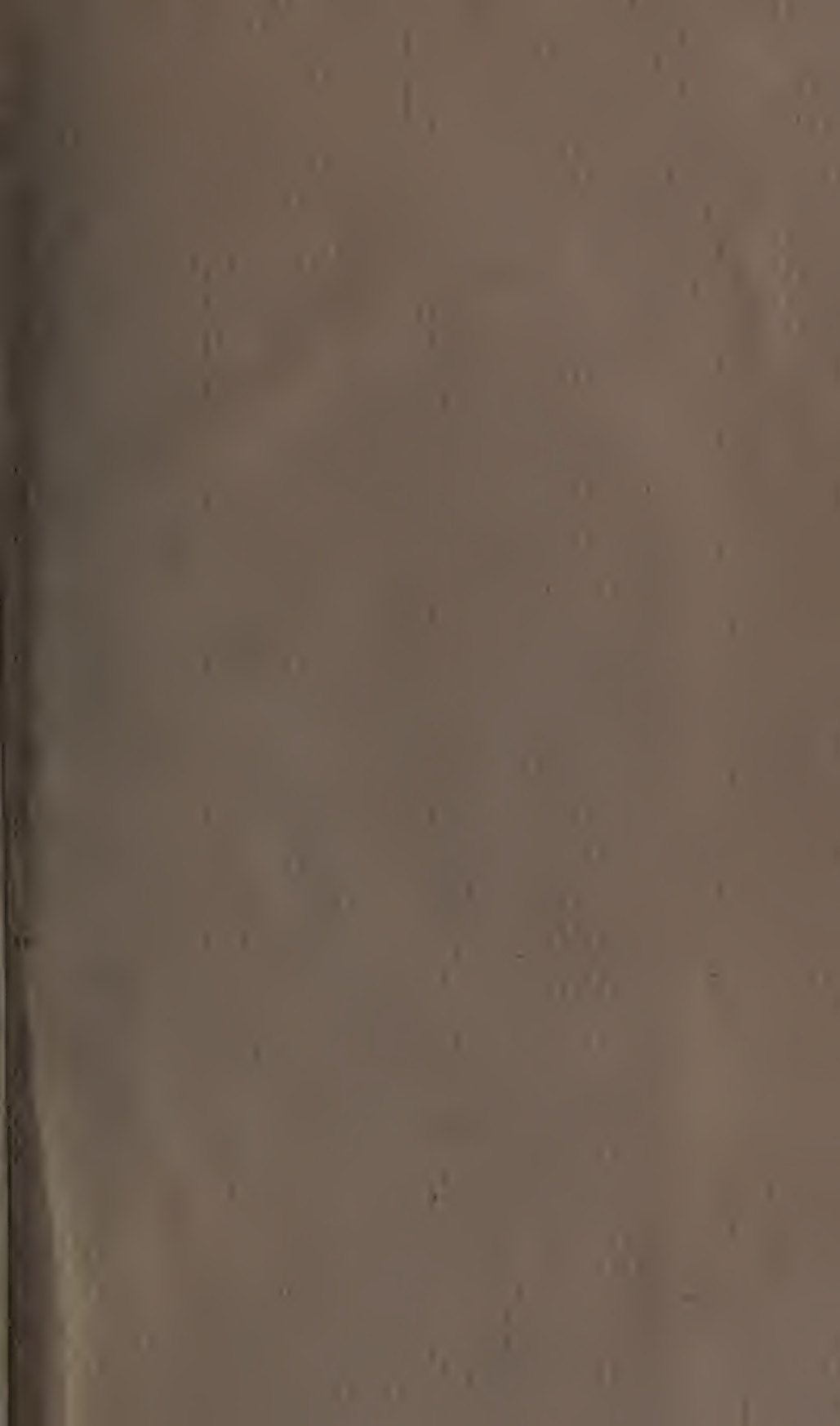
خدا کا شکر ہے کہ جب ایسی کتاب کی ضرورت پیش آئی تو اُس نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے زمانہ کے مناسب حال ایک اور ابوعلی کو پیدا کر دیا جو رسائے عقل اور صفائے ذہن کے باعث قوم کی ضرورت سے زمانہ کی رفتار سے ترقی کے موانع اور اُس کی اصلاح کی تجاویز سے ایسا ہی کا ہے جو ایک تبلیغ قوم اور بہی خواہ ملک کو ہونا چاہیے۔ وہ کون؟ آنریبل ڈاکٹر سر سید احمد خاں بہادر کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ ایل۔ ایل۔ ٹومی۔ اس مرد خدا نے جب سے دنیاوی زندگی میں قدم رکھا اور قوم کی موجودہ حالت کو دیکھ کر معلوم کیا کہ یہی قوم ہے کہ ایک زمانہ میں علم و فضل۔ حرکت و صنعت۔ تجارت و حکمرانی میں ترقی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچی ہوئی تھی یا اب وہی قوم ہے کہ ترقیات کو اُس سے ایسی مغایرت ہے جو ایمان کو کفر سے۔ یا لاد کو ظلمت سے۔ یا بادی کو دیانہ سے۔ تو ان حالات سے اُس کا جی بھرا۔ وہ ہمیں اُس کی حالت میں مصروف ہو گیا۔ اور جو کچھ ہو سکتا تھا برسوں اُس پر ہو چکا گیا۔ دل اور دماغ سے قلم اور زبان سے۔ مال اور جان سے جو مدد مل سکتی تھی وہ ساری اُس پر صرف کر دی۔ اور آخر کو ایک سوانحی اخبار جاری کیا۔ علی کتابوں کے ترے کرنا کر شائع کئے۔ مگر جب تھوڑے عرصہ کے تجربے

تہذیب الاخلاق کی اشاعت کی ضرورت

جن لوگوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب اخلاق ناصری پڑھی ہے وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق کیا کتاب ہے اور کھائے کرام و علمائے عظام کی مجلس میں وہ کس عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اخلاق ناصری کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا بعد اُن کو بتائے دیتے ہیں کہ آج سے قریباً نو سو برس پیشتر ترکستان کے شہر تاشی میں جو ایک حکیم فاضل اور استاد کامل ابو علی مشکوئیہ خازنِ رازی گزرا ہے یہ اُس کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کے مضامین کی عمدگی بیان کی غرض یہ ہے کہ اس کی تعلیم حاصل کیا تھا کہ خواجہ نصیر جیسے شخص نے جو اپنے زمانہ کا ایک نامور عالم اور مشہور فاضل تھا جب ترکستان کے حاکم امیر ناصر الدین عبدالرحیم کے پاس گیا کتاب اخلاق ناصری مرتب کی تو فخرِ اخلاق کے متعلق صرف اسی کتاب کے اور کسی جدید کتاب کے تصنیف نہ کرنے کی ضرورت نہ لگا۔

PK

2199

AKT34

Amman Kham (Snr) Syed

Time is 20-00-00

PK
2199
A4T34

Ahmad Khan, (Sir) Syed
Tahzīb al-akhlāq

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
